

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

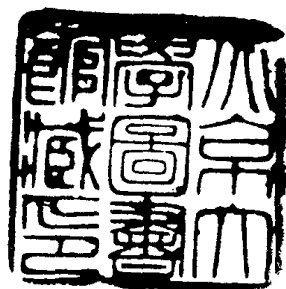
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第四五冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

E6026/12

四庫全書存目叢書·經部四五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 45.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四五冊目次

經部·易類

周易集解增釋八十卷(二)

〔清〕張仁浹撰
復旦大學圖書館藏稿本

.....

周易集解增釋八十卷(二)

〔清〕張仁浹撰

復旦大學圖書館藏稿本

周易集解增釋卷二十三

朱子本義

楊李漢學鴻齋張仁浹集解增釋

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習坎陸氏曰劉云水洊不洊曰習坎徐者恩反

象上傳習坎重險也 水流而不盈於陸而不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也 天險不可

升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用

周易集解增釋卷二十三

大矣哉

習重習也坎險陷也 此二句先 其象為水 坎按坎象七

復解者以此是坎之純卦故也 離震長 陽陷陰中外虛

而中實也 此三句只說三畫 此卦上下皆坎是為重險

上下皆坎之坎是三畫坎 中實為有孚心亨之象 上中

卦重陰方貼卦名習坎 此中實為有孚心亨之象 實指

一卦言此中實為有孚心亨之象 只為有孚心亨之象 此五

以剛居上體之中中實只為有孚心亨之象 此五

言為蓋人惟中无定主則心使虛二則得夫能推也福

福龍狀之而心不亨矣故中實為有孚心亨之象 此

心亨本於 以是而行必有功矣故其占如此 辭本卦以

周易集解增釋卷二十三

雖以有孚心亨為義行有尚為占其
 實上句占在象中下句象在占中也
 往得習坎序卦物不可以終退故受之以坎者既也
 理先通而不已過極則必隨坎所以坎大過也習謂重
 習也卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險中復
 有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下元
 陽居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中則為
 陷則為險習重也如學習溫習皆重復之義也坎之象
 卦之所為險習重也如學習溫習皆重復之義也坎之象
 者也坎為水隔水之體也又曰陽實中為中有字信
 維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水
 此何陰難之不可亨也行有尚謂以誠一而作則能出
 或問習坎八卦中獨坎皆習字說者多矣不知義果如
 何答云此等不必深求其說易說或問習坎卦義傳云
 一始乎中而有生之最先者也故為水夫陽氣之生必
 於下復卦之象是也今曰始於中其義如何答云氣自
 下而上為坎程說又是一義各有折生不相妨然亦不
 可相雜。東坡蘇氏曰坎險也水之所行而非水也惟
 水為能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於中也
 陰山李氏曰乾坤三畫以初相易而成震巽以中相易
 而成坎離以三相易而成艮兌故乾坤皆陰陽之祖而
 坎離則天地之中也坎居正北於時為子為夜之中離
 居正南於時為午為日之中夜之中而一陽生焉故坎
 之三畫一陽居中而一陰居上而一陰居下故坎之
 陰居中天地陰陽之中即坎離之中坎乃造化張本之
 地故易上經始乾坤而終坎離蓋得天地陰陽之中而
 為易之用也且天一下降坎中在物為水而在地為
 以直觀之坎之一陽居中而中實為精而在水為神以
 於淵之象也地二上北離中在物為火而在地為神以

周易集解增釋卷二十三

直觀之離之一陰在中而中虛即神寓於心而火明於
 室之象也坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者
 坎之用也明起于中者易之妙用而古聖人之心學也
 明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之心學也
 曰有孚惟心亨以象觀之則陽居坎陰是為心病以觀
 之則陽為誠實是為心亨故宜乎有尚而終能濟險
 也。建安邱氏曰身陷而心不陷故曰惟心亨心不亨
 則失處險之道矣。雲峰胡氏曰六子卦皆重此獨如
 一習字或以為序卦連居六子之先坎言重也此獨如
 或以為人之兩腎象之連居六子之先坎言重也此獨如
 與實皆有重義他卦亨字本義例以為占此則曰中
 實為有孚心亨之義蓋他卦言占事之亨也此言義心
 之亨也陽實有孚之象陽明在內心亨之義心有主則
 實此心見得事理實是如心既通達由是斷然行之
 而先疑不疑此心微有不通即是陰明即不可行矣故
 本義以亨為義有尚為占也。平菴項氏曰重卦之序
 坎在六子之先故於坎卦加習字以起後例亦離震艮
 兌巽皆當以重習為義不與初經三畫之卦同義也故
 離曰維艮曰漸震曰亨巽曰利坎曰習坤曰直六子
 與初卦不同乾最重習義在乾加習字乾卦六子
 一爻自二以上便為重習習義在乾加習字乾卦六子
 而後重與單異故孔子於乾卦但曰天行健君子
 於六子始用有海而兼震隨習之文也。節沚水趙氏
 曰坤言地勢卑其既也乾之中爻變於坤則有到有
 有言下而不習吉是也名卦之義止如坎後人習教
 也言言卜不習吉是也名卦之義止如坎後人習教
 事之習遂謂聖人在八卦中於坎特加習字謂使人習
 於險郭氏任氏云上說一坎字任正一字坎直於習坎
 而不可加也坎習坎不知解象大義皆云習坎是不為
 拘於加習字之說而為是四類耶或曰八卦重卦其名何
 八卦誠元復名至重卦則有之曰八卦重卦其名何

周易集解增釋卷二十三

初六習坎入於坎窞凶

吳曰八卦既重其義亦隨以易變易也安得習得而
 不通。事大者清曰六十四卦獨於坎卦指出此字以
 示人可見心在身中真如一陽陷於二陰之內所謂道
 心惟微方此也。敬齋吳氏曰陽陷陰中所以為坎中
 實有字所以虛陰有字則誠立心亨則明通心之體靜
 而常明如一陽藏於二陰中則心之用動而不思如二
 陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所居
 之分限而流行之動而靜也限之而安而靜而動也
 有字心亨之義發於習坎至矣哉。江氏伯倫曰陽陷
 陰中為坎重之則陽於深矣故為習坎人當重陰時身
 已入險所可自主惟此一心卦體中寬有字亨之義處
 險者果能實心安於義命而不萌僥倖則中有定主利
 害不驚而心亨通矣由是往以濟險必能靜觀時變而
 或出險之功故行有尚以有字為知惟有字故心亨
 惟心亨故行有尚胡雲峰云心有主則寬字只是主
 於中不外推也蓋心中惟有不通便是險阻便是不可
 故身可陷心不可陷心亦非徒然亨通則德在中亨通
 不塞所謂道百折而不回也九幾而愈信幾是心亨。
 坎接象傳曰習坎重陰也則習字之美明矣自王
 謙解作便習而初安定呂藍曰繫紫巖以夏薛氏
 皆仍其說康子亦惡諸儒之說多鑿故直以不凶深處
 答之總之孔聖既有明解斷不必別求新義以難之也
 又按心亨承有字象即作德心亨之意無之惟
 險所困也惟字開起下小惟其心亨故行有尚心亨
 重如何能建功大險同而人之處險不同如夫子之畏
 匡伐禮則以一身之出險為行有尚周公之破斧斨
 則以天下之綏靖為行有尚又項氏乾乾不加習字義
 亦是也更有說焉西漢說判止此乾坤原不加習字義
 習字也故但曰天行健以寓重乾之義坤亦不加

周易集解增釋卷二十三

以陰索虞重陰之下

聖傳習坎入坎失道凶也
 宮陰氏曰坎坎反說文云坎中更有
 坎三肅云又作險感及云宮坎底也
 以陰索虞重陰之下其陰索故失濟險之道也惟
 折處之其陷益深重字先儒本有兩說坎中又有坎
 時也其義故其象占如此經文習坎二句
 俱是先天故其象占如此經文習坎二句
 程傳初以陰索居坎之下其象占是占
 能出乎險也唯其陷於坎中而居重陰之下不得
 坎中更入坎也其山可知初子夏傳初柔而居重陰之
 下賢弱而先心不知濟險之道故凶。張子曰比於二
 先出險之志故云入于坎宮也易說。白雲郭氏曰習
 坎重陰也初六以陰索之亦居重陰之下陷於坎險而
 不能出者也其象占如此初六不為坎宮之凶矣易說
 以山也若從便習之義則初六不為坎宮之凶矣易說
 又居下坎體本剛而又居陷中之險故皆入于坎窞初
 又下卦之下也其占之凶固宜。童溪王氏曰坎之下
 體所謂坎中之坎也而初六又居二坎之底所謂坎之
 陷也故曰習坎入於坎窞凶夫當坎險之時以行有尚
 有功而行之道則以不失其位為本初以陰索之亦
 而居二坎之底安能出險乎是以失其位為本初以陰
 六三亦入於坎窞者也文曰勿形象曰元功而末如初
 六之失道而凶者折處太下則初六是也然元其才而
 不能出險則初與三大坎同也。試齊楊氏曰重坎之
 下故為宮也。山齋易氏曰說文謂坎中更有坎為宮言
 其險為尤深也。雲齋李氏曰宮坎中之陷處初六以
 陰索虞重陰之下先剝中之德失處險之道非徒不能

七

九二坎有險求小得

得則因九二之別中致之也

論中字只作
之中不所
未能力出
利而得中
按此下二句
以九二之才
故其占可以
以求小得也

經 45—4

周易集解增釋卷二十三

動不失宜故可以求小得蓋陰雖元立脫之理由是以漸求漸陰之術可也。石門梁氏曰二到中之才也而陷於重陰之中五者在陰中不能為之應是未能出也。陰者心也然其心亨而中德不失故坎雖有險而尚可求小得也。但不可為之應而不足為二者非才德之不足乃時命之使然也。可為之應而不足為二者非才德之不足乃時命之使然也。四二重陰之中是人臣尚富國難之時有險之象也。幸其到中是有乎心亨有故雖未能出乎險而亦可以求小得也。以爲出險地不至困窮仰辭之吉也。坎是險而小得也。陰者何都丹陽曰出乎一陰之上而向掩乎一陰之下故云有險猶云尚有險也。坎之小得為當時得之故以爲出險大有為之地耳。有說反求諸心而亨為小得。未是蓋到中目是有乎心亨何須求。洪按據坎有險程朱不同。朱子兼上下兼兩坎言。程子專指內卦二陰言。以初三兩爻合觀。朱子更指蓋初三兩爻俱動。坎不應九二止說。內卦象漢上以坎字爲內卦而

八

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

險陰氏曰如字古文及鄭同未作險。險陰氏曰王卦是反是氏曰王胡云枕後而不安之謂也。聖傳來之坎坎終先功也。

以陰素不中正。陰素利元出險之不而履重險之開。處時地之重險在已又。來往皆險。以皆險辭坎坎之字。前險。元才德故為險所困。

周易集解增釋卷二十三

而後枕。洪按前險謂上坎也。此後枕之險也。後枕謂下而四有險六三又以二在其陷益深。洪按陷益深貼入下而四枕險各自取義也。其陷益深。洪按陷益深貼入下而四枕險各自取義也。之坎坎險且枕二句也。但來之坎。陰且枕是其所處之時非三之罪入於坎窞則以其陰素不中正也。與九二則中對看。使略初之入坎窞。謂其居六爻之下也。三之入坎窞。謂其居六爻之中也。一犯卦重者一犯卦。中。之。底。不可用也。故其象占如此。未文上三句是。倚着未安之意。洪按枕本其安身之物。今就於險便不程傳六三在坎險之時以陰素而居不中正其害不善進退與居皆不可者也。來下則入於坎險之中。上則則重險也。退來與進之皆險。故曰來之坎。既進退皆險而居亦險。枕謂久陳居險而支倚以處不安之甚也。所處如此唯益入於深險耳。故曰入于坎窞。如三折肱之理不可用也。故戒勿用。孔疏來之坎。來非其位而處兩坎之間。出之與居皆在於坎。故云來之坎。坎也。險且枕者。枕而至於安之謂也。出則元應所以險處則不安。故且枕也。入于坎窞者。出入皆難。故入於坎窞也。勿用者。不出作若其不行終必死。功使啓而己。故云終先功也。朱子語坎即坎也。問坎卦六三來之坎。坎先生曰。經文中疊字如題。掌之類是。重字來之。是兩字各有所指。指下果亦坎。上往亦坎。之往也。進如枕。枕之枕則故。坎六三陰且枕。只是前後皆是枕。便上下之險。進則遇險。退亦險。也。履非其位。所處亦險。其既元。滿險之通。終當於坎窞。而己。宜其勿用也。又安有行有尚往有功之美哉。是知其終元功也。來之猶氣往也。進退之象。坎之下卦言險。險之道。上卦言用險之

九

周易集解增釋卷二十三

十

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

止陸方有反瞞陸音百
宜庚義音鬼損卦同

聖傳樽酒簋二副柔際也

晁氏曰先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句

决接柱
疏以皆

周易集解增釋卷二十三

五十一

淡謂除不其位相接
下三句乃說精意
故有但用薄禮賜禮益以誠心貼
用進結自牖之象運點納字結貼納字進結
之正而室之所以受明也謂也如好貨好色直禁之正
也孟不却不禁之而引之以始雖難阻終得无咎決謂
與民同便是納約自牖之義始雖難阻終得无咎決謂
則无咎則始有咎矣其咎從在廣宋君臣之情未通便
是答難阻隔而未通也成王如哉周公而終無之所
謂終則无咎也端號之故其占如此太文上三句是
詩此公納約自牖無乎故其占如此太文上三句是
程傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在
高位故言為臣處險之道大臣當陰難之時惟至誠見
信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎
夫欲上之篤信惟當盡其質實而已多儀而為飾其

如無警之禮故以燕紫喻之言當不尚浮飾唯以實實
 所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器贊之至也其
 實實如此又須納約自勝納約謂進結於君之通機開
 通之義宜之時也故設納約所以通明自勝言自通明之
 處以況君心所明處詩云天之牖民如曉之荒荒之訓
 牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自
 其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處
 也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故
 示納約自勝能自如是則雖難險之時終得先登也且
 如君心蔽於荒樂唯其蔽也故兩難也其荒樂之非
 如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心
 矣自古能謙其君者未有不因其所明而告之故計直強
 動者多取忤而溫厚明者有其許多且如漢祖愛
 戚姬將易太子是其所蔽也君臣爭之者多矣漢祖之
 義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四者高祖之
 素和其賢而重之此其不蔽之明也故因其所明而

及其事則悟之如反手且四者人之方義與後良事必
 卿及天下之士其言之切執與周昌孫通然而不從
 彼而從此者由攻其蔽與就其明之吳耳如又趙王
 后愛其少子長安名不方使贊於齊此其蔽於私愛也
 大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎受其子而欲使之
 長久當責其心之所明也故左師歸龍因其明而導
 之以長久之計故其聽也如響非惟告於君也如此為
 教者亦然夫教必就人之所長所善者心之所明也此
 其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才
 是也。崔氏懷曰於重險之時居多體之地比五而乘
 陽陽其望誠進其忠信則元咎也。張子曰四五俱得
 陰陽之正陰阻之險近而相傳誠意既得離簡易亦得
 先咎也上比於五有進出之機故元咎也。朱子語
 得酒簋飯一句曰自勝而自勝以言艱難之時不可直致也
 李孝北語納約自勝雖有句明之意然非是路之正

如無警之禮故以燕紫喻之言當不尚浮飾唯以實實
 所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器贊之至也其
 實實如此又須納約自勝納約謂進結於君之通機開
 通之義宜之時也故設納約所以通明自勝言自通明之
 處以況君心所明處詩云天之牖民如曉之荒荒之訓
 牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自
 其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處
 也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故
 示納約自勝能自如是則雖難險之時終得先登也且
 如君心蔽於荒樂唯其蔽也故兩難也其荒樂之非
 如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心
 矣自古能謙其君者未有不因其所明而告之故計直強
 動者多取忤而溫厚明者有其許多且如漢祖愛
 戚姬將易太子是其所蔽也君臣爭之者多矣漢祖之
 義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四者高祖之
 素和其賢而重之此其不蔽之明也故因其所明而

千說為典易金不相干此言本自難者底地不可得小
 巧去說又不可得大語去說易難者不惟道理難尋其
 中或有兩當時俗語亦有化事後人不和者且如釋酒
 直截今人硬說作二蓋其實有二蓋之實陰德明有故
 是人自不曾去者如所譯戴乃是周禮大祭三載之載
 是制義之載此不美其穿鑿却有古義若其致此與
 元來堅全不是聖賢言語其解納約自勝是因人之明
 易中納約自勝之意亦略相類納約自勝是因人之明
 而導之致由是因已之明而推之是如比否先生曰五
 是如如通時舉難。東坡蘇氏曰夫同利者不交而懷
 同患者不約而信四非五先以為五非四先以開厥
 之。陽山李氏曰八純卦六爻俱无應惟以此而相交
 際為義居坎險之時以漸出上為應貴六四雖下體
 而附五有欲出險之意真情相向期於濟難不傳文
 釋禮以達誠意也。魯齋許氏曰六四以陰柔得陽而

聖傳坎不盈中未大也

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣

太義於九二曰利而得中於九五曰陽剛中正便是有

字心亨但九五比九二更多正字與居尊位時將出故

一則不遇求小得故其象占如此本義上二句是

一則無咎也故其象占如此本義上二句是

程傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣蓋宜者

按九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣蓋宜者

則其本平而尚居陰中未得先咎也二陽於陰中太能出

居尊位宜可濟於陰然下先咎也二陽於陰中太能出

餘皆陰柔先濟陰之亦人君難不妄能獨濟天下之險

居君位而不能致天下出於險則為有咎必故既平乃

得先咎。節孔頴坎不盈者為坎之主而先應轉可以

以自故險難太能盈坎指險難未盡也故曰坎不盈也

周易集解增釋卷二十三

坎不盈者有險也既平則先險矣二陰重險之中五將

出重險之外所以二有險不如五既平也。節說氏守

約曰坎不盈道未行也既平期盡濟也水盈於而後

能行乎是以坎不盈也人君以天下為度者也安於險

中而道未盡濟未大也期於盡濟可也盈則平矣平則

天下之險靡不濟矣是以先咎也勉人君以大中之

道成全濟之功也五之位則至尊也勉人君以大中之

中可也而其心能亨可以行而有尚也者是以可勉也

。厚齊兩九曰五在上卦之中有剛也此所以大君之

位宜有以出險矣而五在上卦之中有剛也此所以大君之

既平也蓋下出險故雖水而不盈上先陰則為盈之

象矣上水出險故雖水而不盈上先陰則為盈之

險水流湍急至盟津而平乃利涉焉以水既平也龍門之

則險可濟故先咎也卦中唯二五才足以出險而皆陷焉

二在下上又坎故曰九五以剛陽之方處極尊之位中而

周易集解增釋卷二十三

且正可以有為也然連在險中未幾遂出故皆有需待

止之君失為民之道者也故陷於罪戾既係轉之以微
民能改者上罪三年而舍其不能改者而周官司國數三
載不得罪大而不能改者與。東坡蘇氏曰習坎卦離
本以陽陷為義至爻辭則陰陽皆隨不以陽陷於陰為
美矣二小得五既平是陽之陷隨可出初與三之人於
坎陷上之三歲不得則陰之陷反為其美矣卦辭又解
取義不同多如此。梅造熊氏曰上六居坎險之極宜
有出險之理而爻象之凶如此蓋居重險之極棄五之
上先濟險之才亦終陷於險而已所謂高而必危行險
而不慎者此也初以陷人終以自陷惡之不可作也
如此可以為權臣陷正人者之戒易中陽爻吉而陰爻
凶於坎七可見。石門梁氏曰坎六元性初上二爻並
言山蓋陷陽者陰也而陰出陽之外者其意尤甚焉然
初之陷五。固凶矣而初亦重能免乎故初則深入於
坎富而以陷其見上則係之以微謹因之於困而終
周易集解增釋卷二十三

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

離陸氏曰利兌反麗也麗著也
畜陰卦六及北陸氏曰類思反

最上傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下 系麗乎中正故亨是以畜牝牛

言也

離麗也陰麗於陽名離之義其象為火 離雖兼日電火

但曰火 體陰而用陽也 此句解其物之所麗貴乎得

正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉

也 辭耗以

程傳離存卦坎者陷也離必有新象故受之以離 有

麗也明也取其陰麗於上之陽則為附麗之象美取

其中心則為明美離為火、體虛麗於物而明者也又

為日亦有麗明之象又曰離麗也萬物莫不皆有所麗

有則則有麗矣在人則為所親附之心所由之造所主

周易集解增釋卷二十三

之象皆其所麗也人之所麗則於貞而得其正則可以

亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝馬順

之至也既附麗於王必能順於正道如牝牛則吉也畜

牝牛謂養其順德人之順德既麗於正當養習以養成

其順德也。王註離之離卦以柔為正故必貞而後亨

故曰利貞亨也柔處於內而履正中牝之善也外

而順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以

畜剛猛之物而吉於畜牝牛也。朱子語離便是麗附

著之意易中多說離有也蓋說明也亦有詳說明處

明是離之體麗是麗著底意思如字古人多用麗著

託然而物相麗去也只是這意思當者不離其象故說

道利而不字便是連意古來自有這般兩用底字如象

字又與彼說離附離卦是陽已陰占利畜牝牛便

也是宜畜柔順之物否曰然則此卦重說離卦附火

體陰而用陽是如何先生云此言三畫卦中陰而外陽

者也坎象為陰水體陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰

周易集解增釋卷二十三

二四

中爻交於乾而或離離是中女
又陽於五為北則順之至也

初九履錯然敬之无咎

離氏四為七
各反馬七路反

聖傳履錯之敬以辟咎也

以剛居下而履明體志欲上進故有履錯然之象

居下又急於進明體又才足以進故志欲上進不能恬
靜自守猶疾趨无苦步也故有所履錯然之象

敬之則无咎矣履錯然則有辟咎之咎此无咎也
進而不能慎重故辟咎之咎此无咎也

之咎也戒占者宜如是也戒占也足字指履之

程傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎
上志在上麗於外故其居下之今而有咎也然其明之亦
若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也
明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則
念慮紛未發於外要當制之於未動之先蓋離是大九
是剛大則炎上則利欲進火與利在手用之如何平善
用之則火為明不善用之則為炎上則善用之則為正
不善用之則為邪故必欲於先然後能无咎易有
進齊徐氏曰履在下之象錯然交雜之說居離之始才
剛而妄動謙讓而未明所履幸錯永得其當焉能无咎
惟能敬慎則其咎可免也。結案馮氏曰日出入風
與之晨也日寢而與以足及履錯然有聲是動之始也
乃於其始而加敬則終必吉福禍幾微每萌於初動之
時離性炎上志欲進故戒於其初。復齊趙氏曰能敬則

周易集解增釋卷二十三

二五

動與物交皆天理也不能敬則復於物而生咎矣。出
而作故發此象。宋谷黃氏曰初火非微勢欲上行故
所履錯然上遇六二以剛過之二麗乎中正而得位具
可通與必敬之斯可以无咎以其微也是以有可戒之
義。齊許水趙氏曰初猶乍入門未及庭庭堂與之
所履初履目憚不輕進無先迷途之咎。平聲項
氏曰初九麗之初也相麗之初不可不謹知正錯然並
陳於前一事足履之便得有得失榮辱之機所以欲其慎
敬者未論其福且敬過客也。莊壽養氏曰敬之非
其先也但欲其慎耳況以明之貴而終可无
進乎。漢按敬之字即指進麗之事言謂進麗之時
而能敬則可以无履錯之咎是教以進之非止其
進也當上六曰敬之終吉敬具人也離初九曰敬之无
咎敬其事也按履錯然本是形容初九躁進之病馮氏
項氏則泛指所履之事言其
初初發義最精存之以備參

聖傳黃離元吉得中道也

黃中色柔麗乎中而得其正分輕重六二本兼中正而
經文曰黃離則聖人之意重在中也本義欲究六二之
善故補出正字而以而字分之見中可以該正而象傳
所謂柔離乎中正者與故其象占如此黃離是
本文黃離之義歟貴矣元吉是
程傳二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文
明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於
文明中順之君其明如是所麗如花大善之吉也。子
夏傳黃者文之中也柔居中正治麗其文故元吉也。
王註居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中也故曰
黃離元吉也。孔疏黃者中色離者文明居中得位而

柔

處於文明故元吉也故彖云得中道以其得中矣黃色之道也。三衢劉氏曰離為火之象附於物若以剝附則熾極而易燬九四是也若以索而附剝則物堅而難然六五是也遇盛則有哀竭之凶九三是也惟二以柔附索又得中也且離為禮而貴中道禮由中道應離之元吉也。白雲郭氏曰離之六爻二九為美五得中而非中索得麗乎中正有惟六二盡之經曰君子黃中通理正位居體美在其中則黃為中之色而德之至美者也美德在中故能暢於四肢發於事業極美之致是以元吉也六二之美難未及乎天下而黃中之理有必至焉故言元吉其義之美與坤六五相類則中庸之數也易故。小舟李氏曰六二本坤之中又黃地之中也與黃索元吉同索下歸而離為日此其異也。常齋氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二為勝。蒲湖胡氏曰二中正故元

二七

吉五中而不正故雖吉而不可謂之元。雲峰明氏曰
 離六二以黃離言。蓋離之二自坤來也。二與五皆自坤
 來而五不以黃離言。坤六爻皆臣道。故於五曰黃裳元
 吉。離五君二臣。故于二曰黃離元吉。況離性炎上。上之
 中又不如下之中為元吉也。漢上蔡氏曰。黃方地之
 中。萬物必有所麗。六二坤柔在下。麗乎中。而與五合。
 得中道也。夫中者。天地萬物之所共由。天地之長久日
 月維斗之不息。聖人之道。立古而不變。此明德而獨
 之故能守正而不遷。素則不。則。明。德。而獨。其。所。麗。者
 元吉。童溪王氏曰。六二居中履正。宜而得其所。麗者
 也。故曰黃離。蓋黃中色也。其在離也。則中道也。離之卦
 德曰利貞亨。而彖曰柔麗乎中。正故亨。則中正之道。離
 之本也。而六二得之。所謂宗本者。舉在此矣。故曰元吉。
 以言離之居中履正。莫吉於六二故也。河南曰。不正云
 者。離以中為重。所以成文明由中也。正在其中矣。沈
 氏守約曰。黃離元吉。柔麗乎中。正也。指中色也。離文明

易集解增釋卷三十三
 二六

三日晨之離不鼓岳而歌則大耋之嗟也

是夏大曰說文作𠂔日在西方時制已盡陰六月
帝庚馬云七十曰王王肅又他銘及云八十曰王

聖傳曰民之離何可久也

重離之間前明將盡

決謂重離之始必先有下卦而後

統一卦吉也若以本文論則又上為前而

下為後故六三本義所謂前險後就

象不安常以自樂

以鼓而為安常自樂則不能

自慮而凶矣

能安常自樂則不能自慮而凶也

戒占者宜如是也

如是象下三句是戒占

程傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順

震巽相繼巽上下順隨坎重陰相習離二明繼照艮

內外皆止兌彼已相說而離之義在人多最九三居

下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終勝之

周易集解增釋卷二十三

元

元

年易也故為日辰之離日下辰之明也辰則將沒矣

理言之盛必有衰始必有終常道也連者順理為樂

常用之器也鼓缶而歌樂具常也

不能如是則以大重

為盛慶乃為凶也重慶大傾覆也人之終始

如鼓缶而歌不達者則悲

有將盡之悲乃大重之望為其凶也此處死生之道也

重慶與同。荀氏曰初為日出二為日中三為日見。

孔疏曰是之離者處下離之終其明將沒故明云日見。

之離已不鼓而歌則大重之望其明將沒故明云日見。

委事任人自取遠矣若不委之於人則是不鼓而歌

而為我則至大重矣而告嗟何以久長所以凶也故

先生曰死生常理也若不能安常以自樂則不免有嗟

戚曰生之有死猶晝之必夜故君子當觀日辰之象以

自慶先生曰人固知常理如此只是臨時自不能安

溫明事錄。舊田呂氏曰九三陽過乎中。日之象。

周易集解增釋卷二十三

元

據重續以恩利生民也若日辰是曜所集新悅在物利

之域解不臨天喪已之凶矣孔子發憤忘食樂以忘憂

不知老之將至孔子安有大重之望耶。節平楚項氏

曰不鼓而歌則大重之望其明將沒故明云日見。

同日既及矣不動而求樂則坐而待斃也鼓而歌

樂也持陳陳用之。節臨川吳氏曰詩述陳國之風史

樂也持陳陳用之。節臨川吳氏曰詩述陳國之風史

能以生為樂則必以死為憂矣八十曰老。次崖林氏

曰前明將盡後明將絕凡履盛衰之際者皆無不獨

在東大之年也蓋盛衰之理與人之生死有定數

者惟在處之有道耳不鼓而歌二句教人以處盛衰

當明將盡是極盛之時然一治一亂為生為死

猶晝之必夜皆常道也不鼓而歌是居易以樂

命而徒以大重為嗟矣其能免於凶乎鼓而歌二句

消也坦蕩。也大重之望其明將沒故明云日見。

消也坦蕩。也大重之望其明將沒故明云日見。

九四突如其來如焚如死如棄如

突陸氏曰提忽反林同云
皆出昆氏曰不順爲出也

聖傳突如其來如无所容也

後明將繼之時漢胡此言繼世之君如
夏啟周成嗣位之始

之
說訂之字宜有義
六五方體世而九四
之也時謀之非是

故其象如此

周易集解增釋卷二十三

三

程傳九四離下體而升上體總明初之故言德承之義
在上而近君德承之義也以陽居離體而虛四剛跡之
不中正且重到以不正而到盛之勢突如其來非善德
者也夫善德者必有冥謀之誠順承之道若奔故也今
四突如其來夫善德之道也又承六五陰柔之義其到
盛陵燼之勢義始如焚然故曰焚如四之所行不善如
此必被陷害故曰死如夫德昭之義承上之道皆逆德
也喪斯柔純故曰突如其來至於死柔禍之極矣故不做言
凶也。朱子語叔重問九四突如其來如先生曰九四
以剛進柔故有突如其來之義焚死棄言无所容也離為大
故有焚如之義或曰突如其來如與焚如自當屬上句
死如棄如自當做一句先生曰就時亦少過但文勢恐
不如此潘明華錄焚死棄只是說九四陽又突出來通
釋上文焚如是弗裁自焚之意棄焚死而棄之之意量
漸歸又問離九四突如其來如焚如死如棄如曰九四
有陵六五之象故曰突如其來如天之象則有自焚

周易集解增釋卷二十三

所

之義故曰焚如死如棄如言其然死而棄也則然也。蓋四呂火曰離之四五與坎相反坎之四五皆當位離之四五皆不當位則必陵而下必陵下不順之勢物所不容也難於下體其明再生故突如其來如物所不容不載自焚故焚如死如棄如六五為四所陵不遇其過然處尊居中不失三公之義物必動也故吉。曰雲郭氏曰火性炎上而九四近君當懷之尤能自剋深淵可也反辭其剋暴突如其來若火之焚不能自剋運死之道无諭於斯矣自臨禍機雖三尺之童亦知其非而棄之矣故難至於死地而无懼懼之心焉方其突然而來則如猛火人人將望而畏之其有見容者乎然袁曰无所容也古之君子其進也必有漸是以有三揖而進一辭而退之義况居近君多懼之地者乎易說。鄭東萊呂氏曰九四處近君之位聖人於此尤嚴其義故其辭正天下之大分明君臣之大閑謂九四大臣苟使居位突然而來則受其大之罪焚者古之

易集解地緯卷二十三

三

經卦。周壽昌氏曰突從火從犬以犬從穴忽出為義。突實之目出火氣者謂之突如語蘇下卦之犬從突上衝出。淳樸李氏曰火性之盛必有衝焚故焚如也。犬已事則反而已是死如也。易已則身於土是棄如也。誠齋楊氏曰九四乘羣之上逼近君之地而厚內外重火之象故其與暴然其來突然若有欲焚之勢而不可撲滅蓋然六五中正而不可犯此其火必至於若燼而死若灰而棄焉耳。雲峰胡氏曰離以二五為主本義所謂前明後明者指二與五也三近二則前明將蓋四遠五則後明將掩突如其來四迫五也坎三離四正上下之交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來而上也水木下又來而之下入於坎宮而後已火木上又來而之上突如死如棄如而後已然坎之三有坎象三統下之陰而四又下統三故三之入也愈渥離之四有突象四上突而迫五五三亦上突而迫

張

三、

聖傳王用出征以正邦也

當折取其魁首折新獲者非其醜類則无殘暴之咎也
言曰藏嚴深魁首從同治。王註離麗也各得安其所
麗謂之離離離之極難進已成則除其非類以除民害
王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得先登
也。朱子語有嘉折首是外蠻洲錄問張子曰陰陽之
稍互藏其宅然乎曰此言是有味由人如何看水離物
不得故水有離之象火能入物故火有藏之象。東漢
呂氏曰上九一文正如成湯天乃錫王湯皆表正萬和
然上九以劉牧奮發之尤是天錫之喜也以離而居
是聰明事知出於天錫以之出征則東征西怨南征北
怨是有嘉折首獲匪其醜无咎亦如成湯伐桀商賢
實繁有徒其時罪惡非不虛渴但放桀而已書曰迪
商在王庭有服在大境則其餘皆无罪象曰以正邦也
此亦表正萬邦之義易說。西溪李氏曰離體之君自
當出征有尾之戰故所以承商奄沮夷之征成王所
以繼武王圖公作立政終之曰其克詰爾戎兵以陟萬

之述召公畢公命康王无他意惟曰張望六師无嫌我
高祖寡命而已蓋不如是不足以正却也然則出征豈
知事哉有嘉折首三王之兵只誅首惡醜類不獲不以
為咎也。帝齊孫氏曰五也上以陽剛之才居五之
上虛難之極利明可以遠五惟用之出征則有嘉美
之功折取也首元魁也醜類也然出征之道不可恃到
太過惟折取其魁首執其非類而已所謂戰戰兢兢
有從罔治也故元魁又曰首元魁也故有從罔治之
義。雲峰胡氏曰坎為法上六言同利難於必
故上九言用兵兼坎水內明外暗上六暗於外者也必
臨於利難於火內暗外明上九明於外者也可用行矣本
義曰利明也過威實而利不蓋蓋則遠則威震故曰折
首明遠則利不蓋故曰利不蓋蓋則遠則威震故曰折
首明也。張氏曰難有甲冑之象而周官司馬之
職則於夏官若以九居上則而明者也王若當此之時則
有不麗者焉以九居上則而明者也王若當此之時則

宜用此利明以征討夫不難者天出以道首在折去
其首是為與執獲其匪類如是則无害於文明之治
矣。陰山李氏曰六五以一柔麗二陽之間九四之陽
以美：方難之勢險六五六五則資上九以制之故
曰王用出征言用上九以征四也九四之陽上九助六
五以征征之宜乎有執折敵之義而獲非類者何
咎之有。鄭平菴項氏曰出征言王不言公方公初制
位无得犯伐之理征伐者王者之事也又曰醜有二義
文婦士夫亦可醜也且東亦可醜也一醜為羞二醜
之復用其醜漸之難難也二醜為羞三醜為羞四醜
曰六五乃守文景明之主天下有強暴不化之人或
校吾之初政王若出而征之折首而巳而縱其脅從若
是而用兵始有嘉美幸而克之僅可无咎不敢以言吉
也。泉峰孫氏曰難為大體陰而剛陽其性炎上故初
中正故為貴難元吉五中而不正故僅以履懼而履吉
中正故為貴難元吉五中而不正故僅以履懼而履吉

三居內卦之終故云而執自處之道也上居外卦之終
出征折首治人之事也明矣於處得具大首於三
言之言亦難之上又信難為戎兵也。山齋易氏曰乾
居坤中為坎故坎居正北而乾居西北坤居乾中為艮
故艮居正南而坤居西南乾坤不居正位而坎艮之
坎離方乾坤之大用也。建安却氏曰坎以一陽下
於二陰上下皆坎二五皆陰坎之性下下坎則為陷
太深故上坎為安離以一陰上上離則炎上太過故
五皆艱然離之性上上離則炎上太過故下離為安
坎離無氏曰坎為水乃其橫故水字故其象如子太極圖則
為大乃是橫故坎字故其象如子太極圖則
又其聖起坎離二卦合其象如子太極圖則
以其屬而言則為水為火以具象而言則陰根陽根
陰乾交於坤二交於乾乾坤相交之義見矣以其體而
言則坎陽而離陰以具其用而言則離陽而坎陰也此聖
人置坎離於上經之終其乾坤相交之微意與學易者

之所當知也。唐齊蔡氏曰有嘉金在折首上兵事但
得折首便是有功不以獲醜為尚也。漢按蔡氏齊李
陰山皆以王為五謂五用上以尚出征也江伯倫朱木
臣潘友碩皆說王字謂王者用此道以出征也指占
者說本義最占亦不明分則說說似說又按上經首乾
坤而終坎離固以水火為天地之大用然更有說焉此
蓋合先後天之圖以為序也先天乾南而坤北後天離
南而坎北以乾坤坎離為終始天地定位水火互根之
義也坎離之上上有頭與大過頭則長男少男所合而
成大過則長女少女所合而成艮之頭則長女少女所
而中男則精遠大過之中互乾女從父也而中女亦精
遠此亦從先天圖象乾居南巽居西南兌居東南亦
乾居乾離居正東則精遠坤居北艮居東北兌居東北
亦乾居乾離居正西則精遠坤居北艮居東北兌居東北
故依母三女之旺胎本父也坤交之而或故從父觀上

三主
兌巽
上下

咸亨利貞取女吉。

取陸氏曰七吳反又作娶
音同晁氏曰案取古文

柔下傳感感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說
男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生
聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情
可見矣

周易集解增釋卷二十四

咸。交感也。兌柔在上。艮剛在下。漢梅賾是陰卦。艮是陽卦。故以卦分剛柔。與象傳本義以卦變而交相感應。此二氣通同義。又艮止。則感之專。兌說則應之至。漢按本義分三段。漢謂遠說則在下。而交相感應。此論天地間陰陽之理。故曰又艮止則感之專。兌說則應之至。此已說到人事。但尚統觀五倫之相接。東曰又艮以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正。婚姻之時。則就五倫中。舉出夫婦一

也。又艮以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正。

婚姻之時。男女以正。謂以男下女也。故其卦為咸。其占婚姻以時。謂二爻相應也。取女則吉。漢謂則字宜然。見取女又從事。

亨而利貞。漢謂而字宜然。見取女則吉。見取女又從事。利貞即中孚字義。

利貞提出一端來說。○卦體卦德卦象意。皆歸於成一字內。所得亨利貞取女吉者。蓋從此而出。故本義以通釋卦名卦辭。象傳稍以屬之卦辭者。以解所以發卦之義。言乎辭。則卦名可見也。○此本卦以著子也。蓋

本義反講。保注說道理。故反求句。曰。所為皆出。見不假取。女不言也。

種傳成序。有天地。無極有象。中有道。中道。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後理義有所歸。天地為物之本。夫婦人倫之始。所以以上經首乾坤下經首咸恒以恒也。天地二物。故二卦分為萬地之道。男女交合而成夫婦。故咸與恒皆二體合為夫婦之義。咸感也。以說為主。恒常也。以正為本。而說之道自有正也。正之道固有說焉。契而動。則柔皆應。說也。咸之為卦。兌上

周易集解增釋卷二十四

民下。少。少。男也。男女相感之深。莫如少者。故二少者
 咸也。民體為寶。止為誠。誠之義。男志為寶。以下交。女心
 說。而上履。男感之先也。男先以誠感。則女說而應也。又
 曰。咸。咸也。不曰感者。咸有皆義。男女交相感也。物之相
 感。莫如男女。而少復甚焉。九居臣上下以至萬物。皆有
 相感之道。物之相感。則有亨通之理。居臣能相感。則居
 臣之道通。上下能相感。則上下之志通。以至父子夫婦
 親戚朋友。皆情意相感。則和順而亨通。事物皆然。故咸
 有亨之理也。利貞相感之道。利在於正也。不以正。則入
 於惡矣。如夫婦之以。濕。故。居臣之以。婦。說。上下之以。相
 僻。皆相感之不以正也。取女吉。以卦才吉也。卦有柔上
 剛下。二氣感應相與。止而說。亨下。女之義。以此義取女
 則得正而吉也。朱子語咸。就人自取象。看來。便也。是
 有些取象說。咸上一畫。和人口。中三畫。有腹背之象。下
 有人脚之象。民就人身取象。便也。似如此。上一陽直有
 頤之象。中二陰有口之象。所以民其福於正。又言之。

齋板

齋板

五福

五

初六咸其拇。

聖傳咸其惇志在外也。

悔足大指也。咸以人身取象。此句統六爻說。感於最下五句。解本爻。此卦錄主於

周易集解增釋卷二十四

感於最下。原於最下。尚說感之初。下字未指極。但足感極之意。成

拇之象也。人身自首而下。拇其末者。故象咸初爻之象下。感之尚淺。欲進。

未能。故不言言凶。決按欲寫承感字來。未能。承尚潛承有欲進之心。則動而不靜矣。故不言

言。未能。猶未。涉動。此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不

宜動也。決梁此二句是朱子對周文司西聖人之意。見卦辭以咸為亨為吉。而爻辭則不以咸為吉也。

其意則皆主於貞。須知文辭皆補足於辭意。非詞餘也。

程傳初六在下卦之下。未四相應。以徵。處初。其感未深。故動於人。致如人母之動。未足以應也。稱足大指。

人之相感。有淺深輕重之異。誠其時勢。則所處不失其宜。子夏傳。稱體於下者。將行之物也。有慮於外。務

有志於感而未行也。未涉於吉山之鄉也。○王往應感之初。為感之始。所感在末。故有志而已。如其本實未至。傷勢。孔疏。六二成道轉運。所感在縣。群體動臻。則感傷而行。今初六所感淺末。則聲如相指。指雖小動。未涉。其足。以育人心初感。始有其志。志雖小動。未涉。未涉。言山悔吝。生乎動者也。以其本實未傷於動。故元言山悔吝之辭。○朱子語。古泰成恒損益既齊未濟。此八卦首尾皆是一義。如咸皆是感動之義之類。問咸內卦艮。艮止也。何以皆說動。曰艮雖止。然咸有交感之義。都是要動。所以都說動。卦體雖是動。然體動便不言。動之所動。以不言者。以其內體屬艮也。沈闕錄。藍田呂氏曰。咸以六爻。皆以身為之象。下卦象下體。上卦象上體。初六最下而應九四。四以心感。而初以足行。然後相應。不曰足而曰拇者。初以陰居下。靜而未行。足雖不行。不審拇之六爻。上為首而初為足。故初曰拇而上言輔頰舌也。

周易集解增釋卷二十四

○雲華胡氏曰。艮象指。在下體之下象。坤。乾氣化之。六五象能。氣之變者不測。成。形化之始。六爻象人。身形。

之威者易滯。威恒初爻。皆泥之地。威恒感之未深。而民

亦山。清溪。輕重異宜。學易者。信不可不知時也。○厚齊。

皆聽命於心。而初六正應九四。則尤為所感之專者。特去四而登三爻。視睚之近以為行。故未有言凶。言凶主

牙齒者也。雙湖胡氏曰。扣只取下體初象。解九四解

觀文王於兩體。重在三上兩爻。以男女之正。取婦媾之

象。用公於六爻。又自以人身取象。以四當四位。為藏之

五相發明矣。○節東谷鄭氏曰。卦言威應之理。六爻

易經

六二。咸其腓。凶。居吉。

之。二居正之中。辨爲面之主。言山之貴在此。是以言山之義。時在夫動止之間耳。却涉妄動之山。苟能居而處之。

惟二字看出。往便是感
來便是應。因无病也。
矣。本文皆是
戒占之辭。

程傳。感者。人之傷也。故皆就人言取象。毋取在下而動之機。非取先動於其隨。九曰。无所取。直言感之道。不言感其心。感乃心也。四在中而居上。當心之位。故為感之主。而言感之道。貞正則吉。而悔亡。感不以正。則有悔也。又曰。銳體居陰。而應初。故戒於貞。感之道。无所不通。有所私係。則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑雨暘。无不通。无不應者。亦貞而已矣。貞者。虛中无我之謂也。惟惟往來。朋從爾思。夫貞一則所感无不通。若往來惟惟。然用其私心以感物。則思之所及者。有能感而動。所不及者。不能感也。是其朋類。則從其思也。以有係之私心。既主於一隅一事。豈能廓然无所不通乎。蔡辭曰。天下何思何感。天下同歸而殊塗。一致而百慮。

۲۷

天下何思何慮。夫子因屈稱厭適之道。夫以思慮之
私心感物。所感狹矣。天下之理一也。望雖殊而其歸則
同。應雖百而其致則一。雖物有萬殊。事有萬變。悅之則
一。則无能違也。故首其意。則窮天下无不歡適焉。故曰
天下何思何慮。用其私應之私心。豈能无所不感也。日
往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑
來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信
也。屈信相感而利生焉。此以往來屈信明感應之理。屈
則有信。信則有屈。所謂感應也。故日月相推而明生。寒
暑相推而歲成。功用由是而成。故曰屈信相感而利生
焉。感動也。有應必有應。亢有動皆四感。感則必有應。所
應復為感。感復有應。所以不已也。尺蠖之屈。以求信也。
龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以
聚德也。過此以往。未之或知也。前云屈信之理矣。復取
物以明之。尺蠖之行。先屈而後信。蓋不屈則无信。信而
後有屈。觀尺蠖。則知魚鳥之理矣。龍蛇之藏。所以存息

其自而後能奮迅也。不奮則不能奮矣。動息相感。乃屈信也。居子潛心精微之義。入於神妙。所以致其用也。潛心精微。積也。致用。施也。積與施。乃屈信也。利用安身。以崇德也。承上文致用而言。利其施用。必處其身。所以崇大其德業也。所為公理。則事正而身安。吾人能事盡於此矣。故云過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。既云過此以往。未之或知。更以此格終之。云窮極至神之妙。知化有之道。德之至盛也。无加於此矣。○張子曰。夫天地之常。以其心普萬物而无心。聖人之常。以其情順萬事而无情。故君子之學。莫若廓然而大公。物來而順應。故曰貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。苟規矩於外。錫之隣。將見感於東而生於西也。非惟日之不足。顧其端无窮。不可得而殫也。○朱子語。憧憧往來。往來是感應。合當底。憧憧是私。感應自是當有。只是不當私。感應耳。○朱子語。或說貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。云一往一來。皆感應之常理也。如憧憧焉。則私矣。此以私感。故

五

以私應。所謂朋從爾思。非有感必通之道也。先生然之。
問往來是心中。惟惺然往來。猶字往來於懷否。曰非也。
下文分明說曰往則月來。月往則日來。寒往則暑來。暑
往則寒來。安得為心中。往來。伊川說微倒了。所以致
人疑。一往一來。感應之常理也。自然如此。又問是惺惺
於往來之間否。曰亦非也。這箇只是對曰往則月來
底說。那箇是自然之往來。此惺惺者是加私意。不好底
往來。惺惺只是加一箇忙迫底心。不能順自然之理。猶
言助長。正心無計。竊相似。方往時。又便要來。方來時。又
便要往。只是一箇忙。又曰。方做去時。是往。往後而來底
是來。如入新種下種。是往。少間禾生。是來。問惺惺往來。
如霸者以私心感人。便要人應。自然往來。如王者。我感
之也。无心而感。其應我也。无心而應。同編公濟無所私
繫。是如此否。曰也是如此。又問此以私而感。恐微之應
之者。非以私而應。只是應之者。有限量否。曰也是以私
而應。如自家以私惠友人。少間被我之惠者。則以我為

周易集解增釋卷二十四

其

疏

思不被我之惠者則不以我為恩矣。王者之德如云王
 用三編。失前禽。去者不以我為恩。獲者不以我為德。如云王
 是公正。无私心。又問天下何思何慮。人固不能不思慮。
 只是不可加私心。欲其如此否。曰。也不。吾教人不思慮。
 慮只是道理自然如此。感應之理。本不消思慮。空費思
 量。空費計較。空費安排。都是枉了。元來此事。只順其自然
 然而已。因問。甚人在位。當日之失。便是如此。不能公平
 其心。翁受狀。每廣生中。見有違逆人。即如教與諸
 其他皆不願。以至差違之屬。亦有所偏重。此其所以致
 格而召禍也。曰。這是便是。是難說。今只是以成敗論人。不
 知當日事勢有難處者。若論大勢。則九分九釐。須逐時
 論。或其人見識之淺深。力量之廣狹。和在此。若以此而
 論。却不是。前輩有云。牢籠之事。我不為也。若以此而
 面分上說。一般。或應其人不好。它日或為我害。遂至
 曲穿籠。此却是。性。性往來之心。沈沈然。此以心感。彼以
 心應。無致如此之速。感應神速。理固如此。但着一以字。

便有欲達之意。所謂性往來。則從爾思者。正病此也。
 答江問。問成九四。傳說。居心。有一度全似。曰。蓋嘗有
 此語。曰。致。心之。也。然。本。之。問。有。公。易。得。云。
 者。屢。中。元。我。之。謂。本。義。云。者。正。而。固。不。同。何。也。見。其
 尋常。解。往。只。要。依。訓。詁。解。字。如。首。字。作。正。而。固。子。細。玩
 索。自有。滋味。若。曉。得。正。而。固。則。中。元。亦。在。裏。面。
 又問。性往來。則從爾思。莫是此感復性。性。是。添。一。箇
 心。否。曰。往。來。固。是。感。應。性。往。來。一。心。方。欲。感。他。一。心。又
 欲。他。來。應。如。正。其。義。便。極。其。利。明。其。理。便。極。其。其。理。
 又如。子。入。升。之。時。此。心。方。惻。惻。去。救。他。又。欲。它。父
 母。道。我。好。這。便。是。性。往。來。底。意。此。個。緣。聖。人。未。嘗。不。教。人
 思。只是。不。可。性。往。來。這。便。是。私。了。感。應。自。有。然。然。道
 理。何。心。思。他。若。是。義。理。不。可。不。思。是。因。此。問。道。云。其
 若。廟。就。而。大。公。物。來。而。順。應。如。何。曰。廟。就。大。公。便。不。是
 性。往。來。物。來。順。應。便。不。是。性。往。來。思。此。只。是。比。而。不。同。周
 而。不。比。之。意。越。致。道。問。感。應。之。理。曰。只是。來。感。我。通。

周易集解增釋卷二十四

志

是自家變化感應之意。易傳說通此以往來之或知
 也之意。為學。正如推車子相似。才用力推得動了。便是
 將。將。去。更。不。費。力。如。日。往。則。感。得。月。來。月。往。則。感
 得。日。來。寒。往。則。感。得。暑。來。暑。往。則。感。得。寒。來。一
 感。一。應。一。往。一。來。其。理。元。窮。感。應。之。理。是。如。此。曰。此
 感。應。之。理。言。之。非。有。情。者。云。有。情。者。為。感。似。以。有。情。者
 言。父。慈。則。感。得。子。孝。子。孝。則。感。得。父。慈。慈。則。感。得。孝。理
 亦。只。一。般。器。之。間。程。子。說。或。通。大。理。曰。如。意。而。夜。夜
 則。復。有。宿。恨。不。窮。所。謂。一。物。一。理。互。為。其。根。皆。是。感。通
 之。理。木。之。間。所。謂。天。下。大。理。元。獨。必。有。對。便。是。這。話。否
 曰。便是。天。下。事。無。件。件。元。對。來。陰。陽。對。動。與。靜。對。一。物
 便。與。一。理。對。居。可。謂。萬。矣。却。便。與。天。對。人。說。棋。盤。中。間
 一。路。元。對。果。說。道。便。無。許多。路。為。對。同。琴。瑟。往。來。則。暑。來
 暑。往。則。寒。來。無。屈。伸。消。長。之。說。即。此。聲。響。往。來。上。下。四
 方。謂。之。字。古。往。今。來。謂。之。宙。因。此。為。感。感。應。伊。川。說。得
 未。得。往。來。自。運。它。有。自。然。之。理。惟。正。靜。為。主。則。吉。而。悔

七。至於性往來。則私意為主。而思慮之動。及者。則從。所。不
 及。者。不。願。從。矣。是以。事。未。至。則。迎。之。事。已。過。則。將。之。全
 掉。既。不。下。今。人。皆。病。於。元。公。平。之。心。所以。市。物。之。來。少
 有。私。意。難。為。則。陷。於。斷。偏。重。矣。資。木。之。條。心。不。不。不。不。不
 曰。九。四。悔。之。下。股。之。上。心。之。位。也。不。言。心。元。不。不。不
 可以。位。言。也。夫。古。山。悔。吝。生。身。動。者。也。寂。然。不。動。心。之
 體。也。故。古。人。悔。吝。悔。曰。心。靜。天。地。之。性。也。萬。物。之。性。也
 而。物。至。則。元。潛。形。焉。故。能。感。而。遂。通。天。下。之。性。也。性。往
 來。則。動。而。無。物。交。接。而。後。自。思。自。思。自。思。自。思。自。思。自。思
 之。不。能。及。也。故。曰。未。光。大。也。易。曰。窮。至。泰。九。曰。四。雷。皆
 心。往。不。曰。感。其。心。者。感。自。心。道。如。天。地。聖。人。元。不。不。不
 者。亦。惟。此。理。之。公。元。係。於。物。云。爾。有。心。則。動。矣。故。不。言
 心。胡。氏。曰。夫。其。正。道。本。有。悔。也。若。悔。之。以。正。則。吉。可
 獲。而。悔。可。亡。雲。字。胡。氏。曰。九。四。當。三。陽。之。中。有。心。象
 卦。不。名。感。而。名。感。元。心。之。感。也。故。四。不。言。心。并。不。言。感
 又。言。自。吉。悔。亡。九。四。皆。皆。占。後。象。九。五。成。大。壯。未。

周易象辭增釋卷二十四

六

周易集解增釋卷二十四

十

男婦

九五。咸其脢。无悔。

聖傳咸其胸志末也

膻背肉在心上而相

便見其不能感。

可以无悔也。戒本占爻也。

十

⑤

主

六威其輔

按

程傳。上陰柔而說體。為說之先。又居感之極。是其欲感物之極也。故不能以至誠感物。而終止於口舌之間。小人女子之常態也。皆能為於人乎。不立云口。而云輔頰。吾亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也。輔頰舌皆所用以言也。子夏傳。感至極末。有不於言說而已。於情達矣。何足成哉。浮之甚也。王註。感道轉末。故在口舌言。

主

語而已。白雲郭氏曰。先人曰。易稱近取諸身。獨感民
 二卦言之為詳。而其成終者特深。豈非成極於說而良
 終於止而已耶。觀民其類言有序。為可見矣。莊曰。感之
 六爻。莫善於睽。莫不善於睽。睽。口舌也。小人之道也。
 睽中。庸言聲色之化民。未矣。是以聖人不為也。其成之
 道。以才觀之。以智女觀之。以聖人和乎天下觀之。以天
 地萬物觀之。皆可得而見。特舉其最近而易明者。則莫
 若人之一身也。故六爻取象如此。易說。東萊呂氏曰。
 五。誠方能感人。上六以陰柔居卦之終。專以口舌感人。
 聲之巧言如簧。其口雖不能解。其心終不感。且如二帝
 未嘗无典禮。其所以感人者。乃在典禮之外。三王未嘗
 无訓詁。其所以感人者。乃在訓詁之外。孔孟未嘗无答
 問。其所以感人者。乃在答問之外。若无誠意而徒有典
 儀。訓詁答問。未免為器口說也。易說。鄭齊蔡氏曰。感
 感也。感通之理。其於人之一心。唯能存其誠。然不動之
 體。則感而无不通矣。故无心者不感。而用心者不能

周易集解增釋卷二十四

○東谷鄭氏曰。聖人因嘗以言感人。所感不獨在言也。今指上為精類。則固於言矣。獨以口說感之。自言之外。无所感也。○秋山王氏曰。精類言皆以言者。上以兌之極。處感之窮。是柔說之至。急於求感者也。故不能以誠感物。而徒事守口舌之間以求感。其能感乎。夫感之道矣。○象峯龔氏曰。上居兌兌之終。處成感之極。感於口而多言者也。不曰口而曰精類言。於以見其多言也。成以人身取象。與艮卦相類。但成感艮止。感者動而正者靜。故成語又不如艮吉多而凶少。○甫村程氏曰。初與四應。故初與心俱在前。二與五應。故非與晦皆在後。三與上應。故股與輔類皆在兩旁。上居中有互理存焉。又見晦之為背內甚明。○黃子真氏曰。言山海谷生乎動者。感於物而動。故六爻之中。言山悔吝之辭。皆為無感生於心。惟心正則所感正。而所動皆正。故以貞吉戒九四。蓋言山悔吝之所由生也。○山齋易氏曰。成感也。感以心為至。而偏體皆所感之一。初成其悔。二

周易象解增釋卷二十四

福

震 巽
上 下

登恆
反請

周易集解增釋卷二十四

二十五

株

恆。常久也。漢按此句注釋恆字見恆有二義下乃說卦為卦震剛在上。巽柔

故曰四者上程學義曰常久也然唯常致久故只說常

親。然所爲命士以上。父子皆異官。則又有變焉。惟其

利乎。蓋不貞則非所謂亨矣。世固有執物終身者。如楊

墨之役。所守非不堅。正則未也。故終不可行。次崔林
氏曰。大德謂占得恒卦者。若能立心有恒。可以致亨而
無咎。然又利於守正。乃為久於其道。而亨且無咎也。自
其見於用而無阻。則曰亨。自其操之理而無失。則曰无
咎。曰恒亨无咎。說盡了。又曰利貞。或占之辭也。不足上
只說恒。則下言利貞。利貞利有攸往。只是上而亨无咎。
名聖劉氏曰。卦名兼造化人事物理言。卦辭專以人事
言。守貞者。為得其道。不執。則失其道。非所謂恒矣。得失
之分。貞不貞之問。非。卦辭專以人事言。守貞者。為得其道。
之常。常則可久。故為恒。占得此卦而心有恒焉。則事無
者。施比密。皆因者。推必順。自見於用而無阻。故亨且德
无二三之難。心无憂失之危。自發大用而無阻。故亨且德
無其所。以為恒者。恒於正而已。故必利於守正。乃得其
常道。由是推之。市為。无往不利。而亨且无咎矣。可見天
下惟常為可久。賢惟正為可
常耳。故通卦以貞字為三。

周易集解增釋卷二十四

无

林

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

浚。陸氏曰。荀潤
反。深也。鄭作渚。

聖傳。浚恒之凶。始求深也。

初與四為正應。理之常也。此二句。以易之大例說之。因
貞字。然初居下而在初下。謂未可以深有所求。四震體
而陽性。上而不下。又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。
以本爻言。居下則位卑。在初則交淺。無四貴顯。終未
可求。求以應之。震體動。陽爻剛。皆上而不下。其情不
和。以此爻言。隔乎二三。其勢必有所阻。九初之柔暗。不
此三者。皆以言其不可以常理求之也。初之柔暗。不

能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。其性務入。故深以常
理求之。浚恒之象也。此二句。申本爻之旨。見初不知其
常理也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。浚恒是象。
程傳。初居下而四為正應。柔暗之人。能守常而不能度
勢。四震體而陽性。以剛居高。志上而不下。又為二三所
隔。應初之志。異乎常矣。而初乃求望之深。是知常而不
知變也。浚。深之也。浚恒。謂求恒之深也。守常而不度
求。望於上之深。堅固守此。此之道也。浚恒。謂求恒之深也。
而利矣。世之貪望欲素而致。致者。皆浚恒者也。志在
上。求之深。是。不能恒安其處者也。柔微而不恒安其處
亦欲山之道。凡卦之初終。淺深。微與成之地也。在下
而求深。亦不知時矣。張子曰。柔巽在下。以應於上。時

周易集解增釋卷二十四

无

情

因為常。求之過深也。故人道之貴乎中禮。且久漸而
成也。易說。朱子語。故重說。卦初六浚恒貞凶。恐是
不安。其常而深。以常理求之。象。程氏所謂守常而不
能度勢之意。先生曰。未見其有不妥之象。只是欲深以
常理求人耳。當時舉錄。問以正大。一日而見天子。天
子問焉。蓋所懷而陳之。則事必有窒礙者。不意則為不
忘。如何。龜山楊氏曰。事亦須量深淺。孔子曰。信而後
求。信則以為可。已也。易之恒曰浚恒凶。此恒之初也。故
朱信。則以為可。已也。易之恒曰浚恒凶。此恒之初也。故
當以漸而不可。浚。浚則凶矣。假如問人臣之志。即其
親信者。雖不可。浚。浚則凶矣。假如問人臣之志。即其
此。但不可以。浚。浚則凶矣。假如問人臣之志。即其
也。則州。結錄。東萊呂氏曰。初應而相親者。此常理也。
恒之初與四。時位不同。則不可以常理論。何者。初在下
而暗。四在上而貴。又有二三間之。當自安分可也。初
六不達大勢。利之分。區區責人。大應已。而以常理待人。
四又以尊貴居上。而不與之應。此其所以凶也。交遊亦

周易集解增釋卷二十四

三

聖傳九二悔亡能久中也。

25

周易集解增釋卷二十四

三

經 45—35

周易集解增釋卷二十四

素

矣。當其悔時。而其微已占矣。此大即品彙傳有過則改之義。併不必人告之以有過而後改也。又按本義即繫事傳以釋經。固孔而重之旨俱明。但欠高引而不發。其七字之說。殆然有中字在內也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

聖傳不恆其德。无所容也。

位雖得正。然過剛不中。志從於上。在二位之上。故曰不中。

上爻是六。陽居於陰。故曰志從於上。不能久居其所。上三有看出。故爲不恆。其德或承之羞之象。或者不知何人之辭。見辱之有衆也。承。奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。承者。自送與他。不求而至。

貞吝者正而不恆爲可羞吝申戒占者之辭。

又曰自寧申戒占者之辭也。

程傳三陽爻居陽位處得其位是失常也。乃志從於上六不惟陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也。其德不恒則多辱承上六或承之謂有時而至也。貞吉固守不恒以為恒宜不可妄安守。朱子語承如承奉之承。如人送養母終之心呂熹錄。東坡蘇氏曰艮兌合而為咸震巽合而為恒。艮兌成山巽成木以其合也。及離而漸之。巽三而漸六則所以為咸恒者士女故成恒无完父。其美者不過漸也。恒之世惟四宜下初自初以上皆以陰下陽上為正。故九二九三六五上六皆非正也。以中者用之。可以終吉。以不中者用之。无常之人也。故九三不恒其紀。史求呂氏曰事有未定則當去之。既到是處則當守之。故有正者必當居

周易集解增釋卷二十四

主

其正。有其正而不能至。則其所以爲正矣。九三以惕
合陽。得其正矣。不能固守而又求於陰。乃反更暴亡六
是已正而下位居。故差陰則至之。然正而亦吝也。雲
峯胡氏曰。九二得中。故悔亡。九三不中。故羞且吝。是在
恒之時。二爲久於中。三不中。則不能久也。恒蓋變爲益。
恒九三曰不恒其德。或承之羞。蓋上九曰或擊之。立心
勿恒凶。或者不知其何人之辭。此則人皆得以可羞者
從而奉之。彼則人皆得進而擊之。不恒之患何如哉。
南紫菴張氏曰。恒。人而無恆。不可以作臣。特謂大古
凶死生。不可取信也。在上位而無恆。則其信何從。何
以自立於天地間。是以小人所始而君子所棄也。故曰
或承之羞。蓋變通之義曰。夫君子自立於天地之間。
所以行而不愆。驗之乎古聖賢之言行。各居其位。以
存而商。以心下存。則无所執得。在己者以爲不足爲
心累。而不知憂辱者何憂。何於此求而欲曰或承
之羞。梅遠齋氏曰。恒。莫下震上。爲震下繫上。恒九三。

周易集解增釋卷二十四

三

即益之上九也。益之上九。立心勿恒。故有或夢之凶。但
 之九三。其德不恒。或承之羞也。石門梁氏曰。上六
 為應。故不恒。其德而或承之羞。雖得其正。亦可吝矣。此
 知變而不知常者也。○虞翻泰氏曰。居貞而無恒。以內
 終不可以得居。以下則終不可以得民。何所往而可。孔
 子曰。人而無恒。不可以作巫醫。不恒。二句。即所謂貞吝
 也。貞吝。又是申戒占者之辭。○次虞林氏曰。貞不為吝
 不恒。吝也。○法按本義辭或字。曰。人皆得奉而進之。是
 指多說。程傳曰。有時而至。是指少說。本義自勝。蓋或字
 誠有少多兩義。但此或字。無上九或字。不同。蓋或字
 無錫策帶之理。或過聽以者。不明。得勝而若錫策帶者
 或有之。此以少言也。恒九三不恒其德。曰其德。則已所
 本有之德。即正也。以本有之德。而不守之。以恒。則有取
 於之道。盡人。可以差進之。此以多言也。貞吝。即承上

九四田无禽

聖傳久非其位。安得禽也。
 以陽居陰。在居陰。久非其位。故非名。字。帶來。故

為此象占者田无所獲。而凡事亦不得其求也。此久

周易集解增釋卷二十四

三

是占也。本非專為田說。此以田
 元所獲為主。而推類以盡其餘。
 程傳。以陽居陰。處非其位。處非其位。雖常何益。人之所
 為。得其道。則久而成功。不得其道。則雖久何益。故以田
 為喻。言九之居四。雖使恒久。如田獵而無禽。無獲之獲。謂
 徒用力而無功也。○王註。恒於非位。雖勞無獲也。○孔
 疏。田者。田獵也。以譬有事也。元禽者。田獵不獲。以喻有
 事无功也。恒於非位。故勞而无功也。○東山郭氏曰。九
 四以不正之國。居不中之地。其才其時。不可以成功者
 也。雖曰恒之時。亦久非其位者也。易曰。東萊呂氏曰。
 天下之事。居得其正。雖終身而不可。苟居非其正。雖
 一朝而不可。居四以陽居陰。處非其地。處居不正。不可
 一朝居者。亦猶田獵。必於廣漠大山。乃有所得。苟於田
 野之間。求之。雖使王良之善御。后羿之善射。亦終无所
 得。故象言久非其位。謂以九居四。不得其正。故也。不得
 其正。苟泥其常。久居而不。終无禽之可獲也。此一爻
 學者尤宜看。如人為學。不得正當門戶。則雖伏几案。廢
 寢興。勞神費志。亦終无所得而已矣。易曰。一沙隨程氏
 曰。易以田喻用武。故世任職人。久處高位。一事無成。元
 不獲。九四以之。○山齋易氏曰。一遠非其位。為利之
 主。動而无獲。故曰田无禽。其六四之田獲三品。以其得
 位。此則失位不中。宜其无所獲也。○雲峯胡氏曰。本義
 謂九四以陽居陰。久非其位。故有此象。然九二亦陽居
 陰。而曰田有禽。五柔中。而所應者剛。則實故曰有禽。
 恒之四。以剛居不中。而所應者柔。柔虛故曰无禽。在師
 為田。有獲之占。在恒為田。无所獲。然非特田也。故田以
 為象。九亦如之。○汴水趙氏曰。田獵也。禽獲也。之
 為名。田獵志於得禽。以九居四。田獵也。禽獲也。之
 元禽。○童溪王氏曰。九。陽為大才也。四。陰靜之位也。九

四以陽居陰。與九二同。而位不當。中。與九二共。大。四之。所以為恒也。而與二異。則處動靜之道。所失必多矣。故。以田為喻。喻之。大田。特之事。為禽說也。田而元禽。謂元。功也。然田非元禽也。動靜失中。則宜有而元也。○石門。梁氏曰。四以陽居陰。處非其位。雖居於久而竟元或。如田。特而元禽。復何益哉。以人臣言之。既元其功。而又。不能去。乃特祿。固位之人也。知常而不知變者也。○。蔣泰氏曰。凡所處非其地。所乘非其時。所為非其有。所。交非其人。皆久而元功。九百人。中。恒田之於禽。所得。最大。最顯。人所易見。故以此為象。而一切人事。皆在其。中矣。○。程詹朱氏曰。九三當恒而不恒者。九四不當恒。而恒者。恒久固是美。但當久其所當久耳。四以陽。居陰。在人。步是久非其道也。然久何益。即有所為。亦。无成矣。故其象如田於元禽之地。而元禽可獲也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

周易集解增釋卷二十四

彖

聖傳婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

以柔中而應剛中常久不易正而固矣

也貞有正而固然乃婦人之道非夫子之宜也故其象

占如此恒其德貞象也婦

程傳五應於二以陰柔而應陽剛居中所應又中陰

柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦

人之道也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦

恒則失其剛陽之正乃凶也夫以順從為恒者婦

如六五之美在丈夫猶如六五之美在丈夫猶如六五之美在丈夫

君位而應剛永為失也在恒故不可再居道豈可以柔

順為恒也○子夏傳從係以馬正將中而為恒婦人以柔

之吉也夫子可以剛義矣而從人之凶故恒六五矣固其

周易集解增釋卷二十四

彖

占者道此雖正亦否若占者能常其德則元吝吝

也○象山鄭氏曰六五柔而居中但有餘而才不足

可也○夫子制義從婦之義可乎○君子立不易方常有

變之義者也是以伯夷清之清孟子謂之積善伯姬奇

禮而不去孔子取其義○此可見也○六五有柔兌二體

故有婦人夫子之義○易說○西漢李氏曰○男上女下

雖男位而以六為恒○二雖女位而以九為恒○以五

下從二之剛人象而恒○五上從九之柔婦人象而

下從九之柔婦人象而恒○五上從九之柔婦人象而

下從九之柔婦人象而恒○五上從九之柔婦人象而

下從九之柔婦人象而恒○五上從九之柔婦人象而

下從九之柔婦人象而恒○五上從九之柔婦人象而

周易集解增釋卷二十五

朱子本義

稿李後學楊齊仁決集解增釋

三三 乾上

遯亨。小利貞。

遯。陰六曰。徒然反隱也。遯。時時奉身退隱之謂也。鄭云。遯。去之名。

象下傳。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利

貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

遯。退避也。九動靜之間。一退一進。亦謂之退。故遯字不

周易集解增釋卷二十五

一

遯。小人之禍。言君為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。

是活字。在天也有。在人也有。在此也有。此處陰字則指

六月之卦也。自五月建午。午中交夏至。一陰生而為姤。

而觀而制而坤。則陽雖當遯。然九五當位。而下有六二

之應。若猶可以有為。決按本義曰。九五當位。不遇陽

君。便當去小人。援君子。何以遯為。如漢元帝時。蕭望之

對更生在朝。而恭顯之。恭顯。漢元帝時。恭顯。漢武在

朝。而恭顯王有之。恭顯。漢元帝時。恭顯。漢武在

而陰。俱是小人。此六二既。但二陰浸長於下。則其勢不

可以不遯。決按勢字。兼理言。蓋勢

則身雖退而道亨。決按能字。當玩見非有學有守者不

可亨矣。小人則利於守正。不可以浸長之故。而遂侵

迫於陽也。決按君子小人兩開說。而以其占二字。鬼其

字。大約河而人文氣如此。今遯於陽句。本義亦多用於

本義。亦多二於字。即諸儒中。小謂陰柔小人也。此卦之

占與否之初。兩末相類。皆謂君子以遯小人。皆

程傳。遯序卦。但者久也。物不可以久居其所。故受之以

遯。遯者退也。夫久則有吝。相須之理也。遯所以健恒也。

周易集解增釋卷二十五

二

遯。退也。遯。去之之謂也。為卦天下有山。天在上。山

象而止不遯。天乃上進而去之。下陵而上。是相遯。

故為遯。去之義。二陰生於下。陰長將致。陽消而退。小人

漸盛。君子退而遯之。故為遯也。又曰。遯者。陰長陽消。居

子遯。藏之時也。君子退藏以伸其道。道不居則為亨。故

遯。所以有亨也。在事亦由有遯。遯而亨者。雖小人遯。長

之時。君子知於遯。固善也。然事有不齊。與時消息。元

之遯。不可大遯。而尚利小遯也。朱子傳。或問遯。小利

貞。本義謂小人也。案易中小字。未有以爲小人者。如小

利有攸往。與小貞。吉之類。皆小之小耳。未知此義。如小

何。答云。經父國元此例。然以象傳言之。則是指小人而

川謂小者利於正主事。則不從不害。居子之為身也。而不害君子。亦在其中。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

聖傳。遯尾之厲。不往何災也。

遯而在後。尾之象。上為首。則初為尾。危之道也。占者不

可以有所往。象。次句是占。但晦處靜候。法按靜候二字

靜候。所詞求志。以待天下之清也。若但曰晦處。則避也。

謂大人。足以當之矣。更著靜候二字。便見伊呂分量。可

免災也。法按災甚於厲。聖傳以災字換厲字。即象傳避

周易集解增釋卷二十五

五

程傳。此卦以下為初。此言往也。不前者此也。故初乃
為尾。尾在後之物也。遯而在後。不及者也。是以危也。初
以象處微。既已復矣。不可往也。往則危矣。微者易於晦
藏。往則有危。不若不往之無災也。陸氏公紀曰。陰氣
已至於二。而初在其後。故曰遯尾也。遯難當在前而在
後。故屬往。與災難會。故勿用有攸往。孔疏。遯尾屬
者。為遯之尾。最在後避者也。小人長於內。應出外。以
之。而最在內。是避之為後也。遯避之世。宜遠避。而居
先。而為遯尾。禍所及也。故曰遯尾厲也。勿用有攸往者
危厲既至。則當固窮。危行言遜。勿用更有所往。故曰勿
用有攸往。朱子語。遯尾為遯時。小人君子有這般底多
。不可有所往。只得看他人。賢人君子有這般底多。
是謂遯尾。遯尾厲。勿用有攸往。言不可有所往。但當
去也。言遯已後矣。不可往。往則危。不可往。往則危。不可
往。往則危。不可往。往則危。不可往。往則危。不可往。往則危。

乎。若作占辭者。更分明。量錄錄。白雲郭氏曰。易道貴
早辨。而君子欲知幾。故自履霜。堅冰之後。早辨之道。最
於初者多矣。而遯之初六。獨止而不知去。不能早辨者
也。故曰遯尾厲。遯尾者。遯之後時也。為遯之尾。是為難
之首也。其危宜矣。白用有攸往。言處遯尾之道。難危
而災。猶可避也。蓋往之義。在能止而不往。則何災之
有。故止而不退。則為遯。止而不退。則為遯。止而不退。則為遯。

而不足也。以物言之。則其象。樹前首而後尾也。前首
而不足也。以物言之。則其象。樹前首而後尾也。前首

初之象也。又過以初為本。上為末。如夜如比之類。則以

上為首。夫上在一卦之上也。既以為首。則在遯之初意

尾之象矣。蓋遯以居前者為先。居後者為後。遯初六

在一卦之下。故為尾之象也。故遯以初為首。在後者見

他卦以下為初。遯往遯也。故遯以初為首。在後者見

先遯。初六而後。不能決止。而不能行。故遯而在後。為

周易集解增釋卷二十五

六

遯也。既已處後。無位卑居。不往即遯也。若又有所進
後。則危厲益甚矣。初六而不正。故或之。石門漢氏曰。
遯以居前者為善。居後者為不善。以六居初。言乎人則
柔弱。言乎物則卑下。而其遯也。在人之後。此危之道也。
於小人。則失身甚矣。故或之。言勿用有攸往也。楊氏文
深曰。卦十以二陰為小人。至文中則均足遯避之。君子
蓋皆遯久。則發遯義也。次處林氏曰。卦以始終言。則
上為終。下為始。以前後言。則上為前。下為後。以首尾言。
則上為首。下為尾。初六在下。則遯之尾也。在遯之尾。禍
將及矣。尚可以為善乎。遯者此。不資後。初居卦下。為
遯之尾。是象君子言去而後獨留。謂也。小人之禍。將及
其身。危之道也。占者遇此。其可往乎。靜以俟時可也。
遯尾厲。危其去之不早也。勿用有攸往。因已仕者之危。
而為未仕者之戒也。法按將詳於上下二句。則分已
仕未仕。發明白。須再補之。曰。因文象之危。而為占者之

蓋收金其後子而方今之

王作道先生

下比二陰。法按本義下比二陰。謂下比六。當避而有所

係之象。三自有所係。非謂他人係之也。有謂係六二。是九

者非也。有疾而危之道也。三自係六二。是九。然以畜

臣妾則吉。蓋君子之於小人。小人統說早於己者。唯臣

妾則不必其賢而可畜耳。一法按不必其賢。賢字從君子

不曰能畜而曰可畜。故其占如此。上二句是象。畜

有貼畜臣妾者。非也。故其占如此。上二句是象。畜

有所係累。則安能遠且速也。害於進矣。故為有疾而

之則忠其上。係戀之私恩。懷小人女子之道也。故以畜

周易集解增釋卷二十五 九

也。三無二非正應。以顯此相親。非待君子之道。若以

則雖係不得為有疾。苟先主之不能棄士民是也。雖危

為元咎矣。子夏傳。係戀於陰。不能避也。為小人。所制

危。德之遠也。施於畜臣妾。言也。係於鄰國。豈可大事。為

為。宜其屈辱而危。係於陰。係於所不能遠。故曰係。避之

山之道也。孔疏。係避者。九三不應於上。故二相比。以

陽附陰。係意在二。爻避之也。而有所係。故曰係。避有

疾。係者。避之為義。宜遠小人。既係於陰。即是有疾。而

致。危。故曰有疾。係也。畜臣妾。言者。親於所近。係在

下。施之於人。畜臣妾。則可矣。大事。則止。故曰畜臣妾。言

。朱子語。問避九三畜臣妾。言。係戀之私恩。懷小人。女子

子之道也。故以畜。臣妾。則得其心為吉也。小人。女子

近之則不遠。遠之則怨。若專以私恩懷之。未有不有

否。而此爻以為吉。何耶。答云。此爻不可大事。但可畜臣

妾耳。御下而有以懷之。未為失正。但恐所以懷之者失

其正耳。易。問畜臣妾。吉。伊川云。得臣妾之道。君子之

待小人。亦不如是。如何。此法曰。君子小人。更不可利。對

更不可利。不相接。若臣妾。則終日在自家脚手頭。若無

畜之。則望望然去矣。又曰。易中卦。微物情。偏極人事。都

是實。有此事。今學者平日。只在微物情。偏極人事。都

世變。一旦發此。皆有不符。其時也。如此。只會得。不

相入。所以嘗說。易。難。難。而。不能。則。字。於。避。矣。以。居。九

者。當。避。即。避。苟。謂。難。難。而。不能。則。字。於。避。矣。以。居。九

三。居。下。體。之。上。仁。之。尊。顯。處。避。之。時。是。當。去。者。也。今。保

德。顧。下。切。比。六。二。之。陰。又。非。正。應。以。畜。臣。妾。則。不。能。決

其。避。是。當。避。而。不。能。避。者。也。若。以。此。道。畜。臣。妾。則。不。能。決

欲。成。天下。之。大事。五。天。下。之。大。事。非。有。此。道。則。不。能。決

至於。疾。危。危。而。不。能。已。君子。之。大。道。可。如。是。乎。所。謂。畜。臣

妾。言。意。不。專。在。畜。臣。妾。上。但。言。如。此。係。戀。乃。畜。臣。妾。之

周易集解增釋卷二十五 十

道。故。臣。妾。之。情。常。有。應。應。之。意。耳。亦。如。閭。觀。利。女。貞。不

在。利。女。上。易。說。之。進。齊。徐。氏。曰。係。戀。也。三。比。子。二。宜。避

而。係。故。曰。係。避。避。之。為。義。宜。遠。小。人。以。陽。附。陰。有。所。係

應。不。能。遠。字。故。有。疾。矣。將。到。則。故。有。危。臣。妾。謂。三。係。應

之。私。恩。懷。女。子。小。人。之。道。也。故。以。畜。臣。妾。則。吉。施。於。大

事。則。不。可。也。沙。旋。程。氏。曰。避。而。有。所。係。此。以。賢。取。象

又。為。不。果。之。意。節。節。之。意。曰。避。而。有。所。係。此。以。賢。取。象

避。二。陰。之。長。者。以。有。九。三。以。止。之。也。今。九。三。為。二。陰。所

拘。係。而。不。得。就。將。為。陰。氣。所。薄。而。元。氣。急。矣。作。易。者。以

陰。陽。消。長。之。會。寄。之。九。三。爻。之。居。內。近。二。以。陽。附。陰。係

者。不。其。同。乎。節。沈。氏。曾。曰。居。內。近。二。以。陽。附。陰。係

避。也。遠。避。之。世。宜。遠。小。人。內。比。與。避。之。王。係。於。所。附。受

利。於。小。人。危。德。之。道。也。小。人。女。子。係。以。私。恩。則。忠。於。其

主。此。懷。小。人。女。子。之。道。也。是以。畜。臣。妾。吉。也。秋。山。王

氏。曰。乾。之。三。陽。畜。已。有。避。而。三。陽。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

於。下。是。有。所。係。累。害。其。避。也。此。乃。以。陽。附。陰。比。二。而。止

曰係避有疾。避而有疾。危厲之道也。然以此道蓄養臣妾。則吉。蓋係德之私恩。施之於小人女子。則得其心也。○平菴項氏曰。九三最近於陰。大當位而止。故為疾避。有疾。係上九最近於陰。又不當位而健。故能避。有所係。則疾。避元所說。則肥。上與三。正相反也。○臨川吳氏曰。陰陽。陽當避之。而三與二。比有所私係。故曰係避。陰不陰。故為有疾而危厲。以三之陽。係於二之陰。則施之於蓄養臣妾。則吉也。臣妾謂下二陰。初位。則臣也。二位。蓄也。○石門梁氏曰。九三居下之上。非卑位矣。而以比近於陰。不能先避。而與陰相得。是有所係。而吉。若左位當避。而有所係。豈其可也。○度孫蔡氏曰。九三。陽也。本是君子。係避。是危。即已不可入。亂邦已不可居。乃顧德家族。妻子女。利之。而隱忍滿澤。不能決去。疾非身之病。其行之疾也。以為疾者。深病其當去而

司易集解增釋卷二十五

上

不能去。似是箇虛病。然也有都薄之之意。有傷惜之之意。屬字。還須看。得與山字有別。○吳氏曰。變身敗家。處。蓋與身敗家。則已。是山矣。非止屬矣。屬只是危意。危之者。危其將至於身敗家也。無常驗之古今。其係避而終能免於身敗家者。亦寡矣。曰係避。有疾。屬。是正意。人曰。畜臣妾。豈云。有此一占。然。是足以見係避之無所利矣。猶咸五威勝。而曰無悔。皆是。中宋長。取得其。復亦。豈也。臣妾。僕妾。朱子所謂。終日在。手頭者。也。以係避之。道畜臣妾。可無疾。屬耳。而九一。切事之大者。但有所係。而不。決。便無。疾。矣。○次。產。林氏曰。妻。不。換。如。人。有。疾。時。及。元。亡。故。危。畜。臣。妾。言。它。無。所。用。唯。用。之。畜。臣。妾。則。得。其。心。而。吉。也。此。非。教。其。畜。臣。妾。也。則。吉。其。元。所。用。耳。故。傳。曰。不。可。大。事。○時。既。當。避。宜。退。而。決。九。三。下。比。二。陰。而。心。有。所。係。為。係。避。之。象。如是。則。名。節。有。虧。而。疾。且。不。免。中。傷。而。危。矣。夫。此。係。避。之。情。用。之。以。畜。臣。妾。則。可。結。其。心。得。其。力。而。吉。若。夫。係。避。

惟小人。去之。惟恐不速。避之。惟恐不遠。況乎。係志而不。去。乎。○避。為。二。陰。之。卦。浸。長。不。已。九。三。一。變。而。為。六。三。則。吉。矣。○可。不。避。哉。○決。辭。重。傳。曰。畜。臣。妾。言。不。可。大。事。也。明。謂。心。有。所。係。者。止。可。畜。臣。妾。凡。出。處。大。事。斷。不。可。有所。係。也。○胡。安。定。蘇。紫。溪。作。聖。喻。辭。與。聖。傳。不。合。

九四好避君子吉小人否

好。陰。命。所。報。及。象。同。吉。餘。命。方。有。反。王。精。湖。亦。有。或。否。之。否。有。作。否。卦。之。否。者。非。也。

重傳。君子好避。小人否也。

下應初六。而乾體剛健。有所好。而能絕之。以避之。象也。

應。初。六。有。好。便。避。惟。自。克。之。君。子。能。之。吉。也。而。小。人。不。能。絕。之。而。避。惟。自。克。之。君。子。能。之。吉。也。而。小。人。不。

周易集解增釋卷二十五

上

能。山。在。言。外。言。與。否。對。互。大。也。君。子。曰。吉。故。占。者。君。子。則。吉。而。小。人。否。也。好。避。是。象。君。子。二。句。是。占。程。傳。四。與。初。為。正。應。是。所。好。愛。者。也。君。子。雖。有。所。好。愛。義。者。當。避。則。去。而。不。疑。所。謂。克。已。復。禮。以。道。制。欲。是。以。吉。也。小。人。則。不。能。以。義。處。雖。於。所。好。愛。於。所。私。至。於。所。好。其。身。而。不。能。已。故。在。小。人。則。否。也。否。不。善。也。四。乾。體。能。斷。者。聖。人。以。其。處。陰。而。有。係。故。設。小。人。之。戒。恐。其。失。於。正。也。○張。子。曰。有。應。於。陰。不。應。而。為。象。故。曰。好。避。小。人。間。於。事。能。不。忿。怒。成。仇。則。私。溺。為。累。多。易。說。臨。川。王。氏。曰。有。應。於。內。所。謂。好。也。有。好。而。避。何。也。已。在。外。而。遠。於。初。也。○厚。齋。馮。氏。曰。有。情。好。而。避。以。義。制。欲。而。比。去。之。象。○進。齋。徐。氏。曰。好。情。好。而。避。好。也。九。四。支。劉。位。象。故。有。小。人。之。戒。○節。白。雲。郭。氏。曰。避。自。九。四。而。上。其。避。賢。美。義。德。則。健。中。正。何。遠。而。非。美。乎。○節。溪。上。春。

周易集解增釋卷二十五

氏曰。好者。情欲之所好也。九四係於初六。不正之陰。而相應。情好也。君子則決以義斷之。當可避之時。舍所好而動。而去。與應絕矣。高則正。正故吉。故曰君子吉。否者。不能也。此又與初六相應。處陰而有所係。故極陳小人。之戒。以從君子之決。○雲峯曰。曰。三比陰。四應陰。本義於三則曰。避而有所係。於四則曰。有欲好而絕之。以避。何也。皆因下文而言也。係。連之。下曰。有欲好而絕之。以避。故陽將為陰所係。而元氣竟也。好避之下。曰。君子吉。有所好而能絕之。以避。惟剛健自克之君子。能之。小。人不能也。然九四可為君子。四柔亦能為小人。在其所處何如。如在乾體而處陰。故小人。之。離其體。○節重漢王氏曰。四居外體。已應外。外。夫身既過於外。寧復內顧乎。故雖有初六之應。舍之而不顧矣。故曰好。避。好如姻好之好。謂與初六好者也。○以道制欲。然義當避去。則舍其所好。而去之。○君子則不然。幸於所愛。以義斷事者也。故曰君子吉。若小人則不然。幸於所愛。

三

九五嘉遯貞吉

聖傳嘉遯貞吉以正志也

剛陽中正。決按剛陽則能決遯之。下應六二亦柔順而中正。決按而字宜玩。蓋六二亦是君子。但才智則不及九五。惟柔順則從九五。然非中正。未免碌碌因人。

周易集解增釋卷二十五

吉

程傳。九五中正。遯六嘉美者也。處得中正之道。時止時行。乃所謂嘉美也。故為吉正而吉。九五非無係應。然與二皆以中正自處。是其心志及身動止。莫非中正。而無私係之失。所以為嘉也。在象則觀言遯時。故云與時行。小利貞。尚有遯之意。於爻至五。遯將極矣。故惟以中正處遯言。遯非人君之事。故不主居位言。然人君之所遯遠。乃遯也。亦在中正而已。○朱子語。問。九五嘉遯。以陽剛中正。漸向遯極。故為嘉美。未是極處。故以貞正則吉。曰。是也。此便密。謂當於無應處。是去得恰好。時節。小人亦未嫌自家。只是自家合去。莫見小人不嫌却與相接而不去。便是不好。所以戒約他。貞正始得。射破。

周易集解增釋卷二十五

七

无應小人。不勞應於能退。可謂避之肥而元不利也。王註。最處外極。无應於內。從然絕志。元故願。憂不。能累。增。不。能。反。是。以。肥。避。元。不。利。也。孔。疏。子。夏。傳。肥。就。格。也。四。五。雖。在。於。外。皆。在。內。有。應。猶。有。反。顧。之。心。惟。上。九。最。在。外。極。无。應。於。內。心。无。反。顧。是。避。之。最。得。故。曰。肥。避。而。得。肥。无。所。不。利。故。云。元。不。利。也。曰。保。石。氏。曰。日。往。則。月。來。寒。往。則。暑。來。日。月。寒。暑。尚。不。能。久。况。君。子。之。往。來。富。貴。而。可。以。久。處。之。乎。又。曰。元。應。於。內。高。尚。其。事。子。雲。所。謂。山。雖。之。肥。人。何。慕。四。時。之。類。也。孫。氏。曰。太。公。之。亨。於。周。四。時。之。亨。於。漢。三。時。之。類。也。無。高。舉。望。未。亨。而。介。於。道。焉。未。得。而。於。身。行。之。藏。之。繁。我。獨。然。而。已。白。雲。即。氏。曰。肥。者。道。之。克。寶。也。道。之。克。寶。故。謂。四。海。而。非。子。夏。所。謂。大。象。則。塞。乎。天。地。之。間。者。何。所。往。而。不。利。乎。以。是。道。而。處。世。故。元。所。係。好。其。於。進。退。綿。綿。然。有。餘。裕。矣。夫。何。疑。之。有。當。遇。之。極。所。謂。知。變。之。大。人。也。避。之。時。策。觀。九。五。上。九。可。見。易。說。

東萊呂氏曰。司馬相如云。列仙之儒。居山澤間。形容甚。曜。若隱避。而未能與物相忘。遲疑不决。二者交戰。安能。心廣體胖。故惟元所殺。無後能肥避也。子夏出見紛華。而說入。聞夫子之道而樂。二者交戰於胸中。則不能无。疑。及其戰而道勝。所以肥而樂也。此子夏所謂始之難。終之肥也。肥避之肥。蓋亦如此。易說。節齊蔡氏曰。避。者。陽避陰。君子所以遠小人。資遠不資。資遠不資。資。上九去泰最遠。高而无應。對而能決。避之遠者也。故元。不利。○李祥鴻氏曰。肥。避。也。避。而。以。道。自。格。之。象。自。五。以。下。不。免。應。陰。唯。此。一。爻。在。外。无。所。應。也。蓋。陽。為。陰。所。薄。則。得。純。陽。无。陰。則。常。純。而。肥。故。乾。在。秋。為。瘡。馬。○。剛。封。取。氏。曰。陽。道。常。純。其。或。損。者。陰。剋。之。也。本。爻。從。然。處。外。不。累。於。陰。无。有。所。應。故。稱。肥。焉。○王。氏。湘。御。曰。避。以。最。深。為。美。故。四。之。好。不。如。五。之。美。○五。之。美。不。如。上。之。也。○雲。峯。胡。氏。曰。三。且。與。五。係。是。帝。○非。道。而。守。者。得。也。○避。而。守。其。性。乾。之。三。爻。乎。乾。為。大。象。上。純。遠。故。皆。得。

周易集解增釋卷二十五

六

意於避。非特到健之力。亦其界不承。故能無應。而元。無。上。以。陽。居。卦。外。九。其。寬。裕。自。得。者。三。與。二。非。應。而。係。故。疾。傳。上。要。二。陰。无。應。係。故。肥。者。疾。傳。之。反。也。○紫。微。張。氏。曰。時。奇。窮。矣。退。而。養。德。系。上。當。天。心。復。何。疑。於。已。也。且。羣。賢。俱。避。我。人。何。疑。孔。子。歸。魯。孟。子。出。書。廣。德。全。聞。千。世。不。泯。若。漢。留。侯。顏。後。希。松。遊。鐵。志。平。勃。濟。滙。澤。未。知。其。心。肥。迷。之。次。也。楊。子。曰。至。嘉。樂。釋。而。避。肥。矣。哉。○又。其。次。焉。夫。有。上。九。德。當。上。九。時。避。斯。肥。苟。无。其。德。而。避。避。也。何。肥。之。為。現。在。外。為。肥。乾。則。為。无。所。疑。所。利。在。道。曰。不。利。○高。氏。曰。守。約。曰。肥。避。是。且。遠。也。處。外。先。避。非。若。初。之。為。危。也。最。遠。於。陰。非。若。三。之。有。係。也。居。外。无。位。不。應。小。人。就。遠。且。遠。避。土。肥。者。也。是以元不利也。四。雖。好。避。未。免。應。初。五。雖。嘉。避。未。免。應。二。已。獨。不。應。跡。无。可。疑。是以元所疑也。○汴。水。通。氏。曰。肥。先。收。收。豫。觀。美。與。家。之。肥。同。反。乎。傳。也。○上。九。身。在。卦。外。最。遠。於。陰。焉。往。而。不。得。吾。志。孟。子。曰。則。吾。進。退。

豈不倖得然有餘裕。○秋。山。王。氏。曰。上。以。剛。健。之。至。居。一。卦。之。外。處。避。之。外。而。無。所。累。見。元。然。自。足。於。一。世。之。外。者。自。非。德。量。遠。勝。於。眾。如。是。而。其。進。退。豈。不。解。解。然。有。餘。裕。哉。故。元。不。利。○平。菴。項。氏。曰。避。下。三。爻。長。也。民。主。於。止。故。為。不。往。為。回。志。為。係。避。上。三。爻。乾。也。乾。主。於。行。故。為。好。進。為。喜。避。為。肥。避。在。下。位。而。不。往。者。柳。下。惠。也。在。內。而。能。固。其。志。者。季。札。子。臧。也。當。避。而。猶。係。者。大。夫。禮。也。乘。相。好。之。時。而。避。首。也。為。嘉。耦。而。猶。避。者。子。房。也。在。事。物。之。外。而。无。所。應。者。四。時。而。生。也。○石。門。梁。氏。曰。上。九。高。而。无。位。遠。而。无。係。能。知。天。以。先。避。乃。避。之。肥。能。而。自。得。者。何。不。利。之。有。哉。○本。義。曰。陽。剛。有。德。之。上。曰。卦。外。則。不。當。事。任。曰。无。係。應。則。當。路。人。无。相。知。之。人。避。處。林。泉。不。干。世。事。肥。避。之。象。占。者。如。是。我。見。其。從。容。自。得。天。子。不。得。臣。諂。候。不。得。友。何。不。利。之。有。○決。按。五。與。上。避。之。中。最。吉。者。但。五。是。初。原。有。位。而。後。避。者。如。白。泰。天。幹。新。王。之。屬。是。也。上。是。本。未。任。者。如。徐。璠。

子黃淑度郭林宗之屬是也。故九五。聖傳曰。以正當其
之中。而帶純。上九。聖傳曰。無所疑。則化是美。又
陸氏。孔氏。俱云。子夏傳。肥。魏。終。山。今通志。宜。所。則。子。夏
傳。元。此。語。則。不。庸。人。所。見。子。夏。傳。已。亡。今。存。者。是。偽。也。

三

大壯利貞

大壯。陸氏曰。莊。亮。反。威。盛。強。猛。之。名。鄭云。
義。威。盛。強。之。名。王云。壯。威。也。唐。雅。云。健。也。

象下傳。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者

正也。正太而天地之情可見矣。

大。謂陽也。四陽盛長。故為大壯。決按。象傳。解。卦。名。義。卦。

周易集解增釋卷二十五

九

九

釋之者。見。剛。以。動。推。原。大。壯。之。故。是。孔。聖。自。己。之。意。在。
伏。義。名。卦。大。壯。六。五。四。陽。盛。壯。也。即。文。王。繫。辭。辭。亦。只。
取。現。在。四。陽。盛。長。元。推。原。意。故。本。義。不。然。義。文。而。至。入。
本。意。釋。之。不。拘。象。傳。九。本。義。釋。象。辭。不。全。用。象。傳。者。微。

二月之卦也。惟其盛長。所以為壯。自此三月為失。其

之壯矣。人三十曰壯。陽壯。則占者吉亨。不假言。但利在

正固而已。決按。卦。名。大。壯。則。名。即。是。象。矣。故。但。言。占。一。

見。事。當。貞。且。時。皆。貞。則。名。即。是。象。矣。故。但。言。占。一。

而不可有須臾之間也。程傳。大壯。序。卦。通。者。道。也。物。不。可。以。終。通。故。受。之。

壯。運。為。遠。去。之。義。壯。為。遠。盛。之。義。通。者。陰。長。而。陽。通。也。

大壯。陽。之。壯。盛。也。柔。則。必。退。消。息。相。須。故。既。通。則。必。壯。

大壯。所以。次。通。也。為。卦。震。上。乾。下。乾。剛。而。震。動。以。剛。而。

動。大。壯。之。義。也。剛。陽。大。也。陽。長。已。通。中。矣。大。者。壯。盛。也。

又。言。之。威。震。而。在。天。上。亦。大。壯。之。義。也。大。壯。之。道。利。於。

貞。正。也。大。壯。而。不。得。其。正。強。位。之。為。耳。非。居。子。之。道。壯。

也。程。傳。石。氏。曰。居。子。之。道。不。壯。則。不。可。以。勝。小。人。

壯。不。可。過。也。四。陽。足。以。勝。二。陰。可。止。而。不。可。征。故。曰。利。

貞。雖。卦。則。曰。大。壯。則。止。也。庸。齋。通。氏。曰。四。陽。在。下。而。

建。主。上。卦。美。氣。使。上。升。而。震。動。於。外。其。壯。氣。大。於。此。

關。封。取。氏。曰。陰。陽。之。分。雖。陽。大。陰。小。其。實。逆。為。消。長。之。

為。壯。壯。三。陰。在。上。三。陽。在。下。雖。謂。之。小。壯。大。來。就。亦。

陰。陽。平。分。而。不。相。勝。耳。三。陽。來。為。壯。及。四。陽。長。壯。後。為。

壯。為。壯。小。者。非。其。宜。也。始。女。壯。勿。用。取。是。也。大。者。壯。乃。

其。宜。也。節。漢。上。朱。氏。曰。陰。陽。逆。長。者。也。以。三。畫。卦。言。

之。初。為。火。二。為。水。三。為。木。以。重。卦。言。之。初。二。為。少。三。四。

為。壯。陽。動。於。復。長。於。臨。交。於。泰。至。四。爻。而。後。壯。泰。不。曰。

壯。者。陰。陽。敵。也。過。於。陰。則。陽。壯。矣。猶。人。血。氣。方。剛。故。曰。

大。壯。大。者。壯。也。陽。之。初。其。動。甚。微。動。而。不。已。物。莫。能。禦。

周易集解增釋卷二十五

十

十

居。子。之。道。義。其。道。至。於。塞。乎。天。地。之。間。者。以。剛。動。也。故。

曰。利。以。動。故。壯。○建。安。邱。氏。曰。遊。小。利。貞。小。者。利。於。貞。

也。指。二。陰。言。大。壯。利。貞。大。者。利。於。貞。也。指。四。陽。言。陰。之。

進。不。正。則。小。人。得。以。侵。居。子。陽。之。進。不。以。正。則。居。子。不。

能。勝。小。人。皆。扶。陽。抑。陰。之。意。○山。齋。易。氏。曰。卦。辭。獨。繫。

以。利。貞。二。字。貞。正。也。易。之。爻。例。不。當。位。者。為。不。正。今。二。

四。五。以。不。當。位。而。皆。利。初。三。上。以。當。位。而。皆。不。利。則。謂。

之。之。例。何。取。乎。正。蓋。大。壯。以。陽。盛。為。戒。則。過。而。暴。則。其。

正。乃。所。以。為。不。正。也。○東。谷。鄭。氏。曰。陽。為。大。陰。為。小。大。

壯。大。過。皆。四。陽。也。陰。在。內。為。過。陽。在。內。為。壯。過。為。棟。橈。

壯。為。正。大。二。者。甚。相。遠。也。故。卦。之。下。惟。利。正。二。字。而。已。

其。辭。約。其。旨。深。學。者。宜。有。得。於。斯。○雲。峯。胡。氏。曰。三。畫。

卦。初。為。少。二。為。壯。三。為。究。六。畫。初。二。為。少。三。四。為。壯。

不。言。者。陰。陽。敵。也。必。四。陽。上。升。而。震。動。於。外。乃。謂。之。壯。

如。大。畜。大。過。皆。四。陽。故。謂。之。大。復。臨。泰。陽。長。於。內。皆。言。

周易集解增釋卷二十五

王

於四陽剛動而進正也。亦不可以剛動而進。進失其正也。觀四陰不取小者之壯。而以二陽在上為觀。大壯則以四陽為大者之壯。而猶恐大者或失其正。小者得以乘之也。戒以利貞。其於君子之意可知。○雙湖胡氏曰。四陽又稱三正。二四不正。而云利貞者。戒之也。而或謂之。又重在三。四一。然則戒四尤切也。四雖不正。聖人方喜其震動。故但戒之。○汴水趙氏曰。獨利無咎。其失正。現四剛乎。宜有利貞之戒。○石湖俞氏曰。易以陽為大。四陽盛矣。故曰大壯。乾三陽之剛在下。又加以震一陽動於上。不亦壯乎。若道其強壯。以無道行之。是乃血氣之壯。非君子之所謂壯也。故象辭無他語。但戒之曰利貞。臨川吳氏曰。陽壯盛。故利於正。至事。選二陰長。則小者利於貞。大壯四陽盛。故大者利於貞也。○梅遠無氏曰。大壯以四陽盛。前臨二陰。猶有利貞之戒。何哉。蓋天下之理。不可以陰之深微。而有所忽也。雖大之一陰。尚必惕於王度。而後可決。則陽之進也。其可

初九壯于趾。征凶有孚。

聖傳壯于趾。其孚窮也。

趾在下而進。動之象也。

陽處下而當壯時。壯於進者也。故有此象。

周易集解增釋卷二十五

王

不妄於卑。又當陽壯之時。勢又能進其進。是時勢高而不度事機。來時妄作。而不量時宜者也。不但急於進。九一切作事。皆向前敢為。壯於趾之象。占者居下而壯於進。必遭摧折之虞。自取疑忌之禍。其征凶不可必。居下而壯於進。其凶必矣。必字即經。故其占又如此。○本大壯于趾是象。○征凶有孚是象。○程傳。初陽剛乾體而處下。壯於進者也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下而進。動之象。九在下用壯。而不得其中。夫以剛處壯。雖居上猶不可行。况在下乎。故征則其凶有孚。○象傳。壯于趾。征凶。有孚。○下而壯。故曰壯于趾也。居下而用壯。以斯而進。窮山足也。故曰征凶有孚。○孔疏。壯于趾。征凶。有孚。○足也。初在體下。有如趾足之象。故曰壯于趾也。施之於

周易集解增釋卷二十五

人。即是在下而用壯也。在下用壯。蔑犯於物。以斯而行。凶其信矣。故曰。征凶有孚。朱子語。問大壯。壯。好。爻中。取却不好。要本不好。爻中。取却好。如六五對九二。應非其位。九四對上九。本非相應。却成好爻。不知何故。曰。大壯。便是過了。德過便不好。如睽卦之類。却是易之取柔。多為占者而言。占法取變爻。便是到此處變了。所以用卦。雖是不好。與其間利用祭祀之屬。却多好。問此。正與見羣龍元首吉。利永貞一般。曰。然。却是變了。故如此。楊道夫緣。陸氏曰。體性剛健。志在於進。而上无其應。其征凶。凶。白雲郭氏曰。壯于趾者。用壯大指也。始而用壯。必終於凶矣。有孚者。信其必以凶窮也。允又辭獨言壯者。謂小人之壯。皆非大者壯也。易說。東萊呂氏曰。九居初二者。皆是陽。又居乾體。三陽同居。若以其壯勇。敢躁進。則必致于凶。此有孚與無卦有孚不同。征凶有孚。謂其凶无疑也。然既以壯名卦。則三陽正合卦體。何故凶。蓋體既壯。能用以自治。克已復禮。則吉。若用此剛

主

銳疎進。女能不山。趾者。如足。趾之在下而好動。夫抵在上之人。有勢有位。猶可以有為。既處卑下。居貧賤。而恃其強壯。疎於求進。信乎其山也。猶人格學之初。稍劉強。制遏不定。便欲奮然作為。且於行步。其行而得山。蓋理之必信。而无疑也。看。故謂之有孚。蓋不能自制其壯。遏欲作為。是反為壯之所使矣。此弱也。非壯也。易說。○潛雲。馮氏曰。人行趾先動。古人之始事。心躊躇進退。疎以出之。期於成事。今壯于趾。始事而用壯。進銳如此。何為不山。○涉。隨程氏曰。大壯則趾。欲養其壯以有待。○蘭。又惠卿曰。壯之初九。與夫之初九一也。或為趾。或為前趾。何也。曰。夫五陽已盛。將夫一陰。初九前往而不可還。故謂之前趾。而戒之以往不勝為咎。大壯則四陽雖壯。而二陰未前消。未可即往。故謂之趾。而直繼之以征山。有孚也。○秋山王氏曰。卦雖以劉壯為氏。然爻義皆實於用柔。蓋以劉而動。劉不可遏也。趾在下而主於行。初乾體。而居劉用劉。是壯於行而不顧者也。在上猶為過。

周易集解增釋卷二十五

畜

現在下乎。其山凶矣。有惡者。信其凶之必凶也。○言舉
 胡氏曰。責初亦以趾取象。本義曰。劉德明體。有責於下。
 此則不取其劉德健體。何也。曰。惟其時而已。責歸也。責
 之時而在下。自歸其所以行可也。壯之時而在下。欲進
 而必行。不可也。多有定例。壯初與三以陽居陽。正也。而
 曰山曰厲。當劉壯之時。不可過於劉。况劉居下而欲壯
 於進。不特曰凶。而曰有言。言其山之可必也。○石門梁
 氏曰。夫君子之道也。在於待其時。時之至也。在於戒其
 躁。初九當陽居之時。同可以進矣。然壯於趾而急於行。
 則失之躁。進者也。其行之凶。有心然也。○疑矣。○漢按
 壯于趾。已是征象。無尚土之凶。雖有壯之才。壯之勢。苟
 自輕躁而不征。何至於凶。若以此而征。則凶矣。征字
 與壯于趾。須作兩層解。方見聖人反覆丁寧之意。不僅
 曰凶而又加有言二字。言凶之必有。正見壯趾之所不
 可也。

九二。貞吉。

聖傳九二貞吉以中也

以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可因以不失其正。中以心言。正以所為之事言。九二以陽居陰。為失正。見失正者。或有恃壯之失。幸所處得中。則心无邪妄。猶可因以不失其正。故戒占者使因中以求正。然後可以得吉也。聖人因占設戒。以為占者如能因中求正。不恃壯妄為。以改其失正之過。則內不失己。外不墮好。得遂其道而吉也。十
本爻以戒占也。
程傳。二雖以陽居大壯之時。然居柔而處中。是剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰。貞非以九居二為

周易集解增釋卷二十五

三

我乎。曰。易取所勝為美。以陽剛健體。當大壯之時。處得中道。无不正也。在四則有不正之戒。人能慎時之難。則可以學易矣。王位。居得中位。以陽居陰。履微不亢。是以貞吉。○安定胡氏曰。九卦爻有陰陽失位。未有不以貞吉。○大壯之時。不可怕其剛盛。故以陽居陰。則皆獲吉。○陸氏曰。以陽居陰。健而得中。有應於中。行正之吉。○田呂氏曰。九二以陽居陰。以謙居壯者也。又不失其中。居之安矣。○龜山楊氏曰。居大壯之時。而剛得中。故為吉。蓋大者之正。惟有九二處之。故曰貞吉而巳。易說。○東萊呂氏曰。九二大矣。聖人不一辭。而直謂之貞吉者。蓋直舉大壯之體以示人也。人見說大壯。將謂直是猛厲。却不只在柔中處。二柔也。九剛也。以九居二。是君子所謂剛者。只在柔中處。二與初皆九。實質畧同。何於初九有。二則吉。蓋二雖是以剛居乾體。其所以異者。當以初九九二二爻。然為學而人。其則決氣質雖同。而

一人剛而不知處中。一人雖剛而能處中。則言山分矣。九既居二之中。能明理以自裁其過。所以正吉。觀此二爻。則知人之氣質雖同。要當明理方可。易說。○山齋易氏曰。易之辭。貴乎得位。惟大壯則以陽居陰為吉。蓋應其陽剛之過。於壯者也。故二與四皆言貞吉。無九四貞吉而非中。故以悔亡戒之。九二貞而无悔。壯之正者也。所以特言貞吉。○雲峯胡氏曰。易春秋美惡不嫌同辭。九二固中而得正。曰貞吉。許之也。九四不中不正。曰貞吉。戒之也。○溪上先生曰。九二剛中壯而處中。其柔也。正則吉。正吉者。以中也。蓋剛正而不中者。有矣。中者。曰。中六而不中。強哉矯。其九二乎。易傳曰。居柔處中。不過身壯者也。○節流氏守約曰。正吉。全其壯也。以陽居陰。不亢也。居柔中。不過也。不亢不過。能用中道。以陽全其壯。是以正吉也。○紫巖張氏曰。當大壯時。二以剛中居大臣正位。德充勢盛。疑有大過人之為。而二一守之以中。美哉。夫上君子以剛德立人之朝。其志必欲盡

周易集解增釋卷二十五

三

革天下之弊。而與其利。錫士小人。俾无道體。忘國善矣。誠恐夫得柱過正。激成禍端。非所以為天下長久計。中故貞。貞故循理而動。其建立於天下。則與者。一不中。後世不可復易。是為貞吉。○亮翁之世。高稷與朱英。相與新命。廢嚴於一堂。初无護常。強俗之政。而天下陰受文惠。中者也。○節重溪王氏曰。夫居柔而處中。則剛不為過。九二是也。大壯。陽盛之外也。夫苟又以陽居陽。則剛過矣。王輔嗣曰。未有違謙越禮。而能全其壯者也。故陽爻皆以居陰為美。夫陽爻而居陰。非九二與九四乎。然九四之此九二。又不和。二之中矣。故九二之所以貞吉。以中也。而九四之貞吉。又必以悔亡繼之。謂以九居四。非中也。故有悔。以其吉於正也。故悔亡。然則以剛居柔。而不用壯。以為壯。此所謂壯而不中。而九二何吉如大。○蒙齋李氏曰。大壯大矣。○秋山王氏曰。九二居中。而九二以剛居柔。剛而得中。是處壯不用其剛。而用其中者。也。用中而不過於剛。乃用壯者。正道。二得之。故吉。○觀胡氏曰。九二不正。而云貞吉者。或大以正則吉也。若謂正則有山矣。○劉氏曰。二之應五。以剛承柔。剛到得中。乃能貞吉。四剛不中。故必貞吉而後悔亡。○梅邊無氏曰。大壯九二曰貞吉。恒九二曰貞吉。解初六曰貞吉。皆有占元象。何也。蓋舉爻則占在其中。而舉占者。亦不待於求象也。大聚此爻平易。元陰言以說也。○石門梁氏曰。象辭戒陽剛以利貞。六爻之中。能貞者。其惟九二乎。二雖當壯時。而居柔。得中。不過於壯。既中則正。可和矣。故无他辭。而止曰貞吉。自其固有。非戒辭也。○改處林氏曰。九二得中。稍有特壯之失。何也。賢人君子。在此時。而失事者。亦多。如唐五王。不去武三思。自難伊。庶宋冠準。藉天書以進。丁謂。既稱老之。復却其佛贊。卒漸恨而受其禍。君子固有不正也。○決按諸儒。講貞吉。有以許九二立說者。有以戒九二立說者。皆可通。然須分得明白。總之。九二六爻。看來。是許其貞。氣占者看。

則是成之也。細讀
本義。其理自明也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

同馬王肅云。元陽。陸氏曰。皆依張云。羝羊也。觸陸氏曰。羝羊也。反落。徐南言反。馬云。羝羊也。羸。律悲。反。下同。

聖傳。小人用壯。君子罔也。

過剛不中。當壯之時。過剛則志大。銳。不中則行失。當當
項。作三。是。小人用壯。而君子則用罔也。罔。无也。視有如

无。君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊。剛壯

喜觸之物。藩。籬也。羝。困也。貞厲之占。其象如此。本爻用
壯。罔。罔。

周易集解增釋卷二十五

文

象也。貞厲。占也。羝

羊二句。占之象也。

程傳。九三。以剛居陽。而。入。當。壯。之。極。者

也。極。壯。如。此。在。小。人。則。為。用。壯。在。君。子。則。為。用。罔。小。人

尚。力。故。用。其。壯。君。子。志。剛。故。用。罔。罔。无。也。猶。云。羝。也。

以其。至。剛。故。視。其。事。而。无。所。行。也。君。子。小。人。以。地。言。

如。君。子。有。勇。而。无。義。為。亂。則。求。得。中。則。不。所。不。屈。施。於

天。下。而。无。不。宜。苟。剛。之。太。過。則。无。和。順。之。德。多。傷。其。身。

貞。固。守。此。則。危。道。也。凡。物。莫。不。用。其。壯。盛。者。為。角。者。觸。

帶。者。提。羊。壯。於。首。故。為。羝。羊。觸。故。取。其。象。羊。喜。觸。藩。籬。以

藩。籬。當。其。前。也。蓋。所。當。必。用。必。至。推。罔。也。三。壯。其。如。此。而

矣。猶。人。尚。剛。壯。所。當。必。用。必。至。推。罔。也。三。壯。其。如。此。而

不。至。山。何。也。曰。如。三。之。壯。其。如。此。而。不。至。者。則。曰。厲。也。朱

秋。未。及。於。凶。也。九。三。以。致。凶。而。未。至。者。則。曰。厲。也。朱

又。虞。於。乾。體。之。極。是。極。於。壯。者。也。然。所。謂。壯。則。一。所。以
用。壯。則。二。小。人。居。三。則。惟。恃。力。向。前。君。子。則。高。視。一。世。
无。所。顧。忌。小。人。則。恃。其。強。壯。蔑。視。天。下。之。事。尤。不。可。也。以。此
可。也。君。子。亦。恃。其。強。壯。蔑。視。天。下。之。事。尤。不。可。也。以。此
為。固。守。之。正。厲。也。大。壯。經。傳。稱。君。子。有。二。以。賢。愚。言。則
君。子。前。於。義。小。人。前。於。利。大。壯。之。君。子。小。人。是。以。賢。愚。言。則
小。人。勞。力。大。壯。此。大。壯。之。君。子。小。人。是。以。賢。愚。言。則
不。同。其。陽。剛。太。過。則。一。大。壯。用。剛。太。過。則。必。折。三。以。剛
遇。四。是。以。剛。遇。剛。摩。如。羊。之。角。特。其。角。以。觸。藩。籬。未。有
不。羸。者。也。三。之。觸。四。二。者。皆。剛。三。者。進。而。四。故。羝。羊。以。角
之。二。者。剛。而。三。獨。傷。者。以。其。有。以。創。之。也。天。下。之。理。始
之。者。鮮。不。受。害。亦。如。用。兵。先。犯。者。必。內。易。易。說。曰。師
奮。蔡。氏。曰。用。壯。无。禮。之。勇。也。用。罔。下。處。之。怯。也。處。位。不
中。而。好。進。前。犯。乎。剛。罔。守。乎。此。以。為。正。則。危。矣。大。壯。三
四。五。爻。有。兌。象。東。二。爻。有。兌。象。兌。為。羊。故。羊。喜。用
其。角。而。觸。者。藩。也。四。也。蓋。物。象。纏。繞。也。進。則。為。四。所。困。故

周易集解增釋卷二十五

文

以。數。羊。羝。角。為。象。經。云。馮。氏。曰。易。取。象。變。通。不。一。方
言。大。壯。則。四。陽。為。一。類。以。三。言。大。則。九。四。當。前。則。為。震
體。三。之。壯。則。以。四。為。敵。也。厚。齊。馮。氏。曰。大。壯。乾。下。四
上。復。上。卦。為。陽。卦。者。必。阻。之。需。大。畜。是。也。大。壯。合。二。體
觀。之。則。九。三。在。三。陽。之。前。故。觸。九。四。六。三。蓋。三。陽。皆。欲
闢。九。四。以。上。復。復。胡。氏。曰。聖。人。於。九。三。一。爻。設。居
子。小。人。兩。義。亦。如。恒。六。五。婦。人。吉。夫。子。凶。大。有。公。用。亨
子。天。子。小。人。弗。克。否。六。三。小。人。吉。大。人。百。有。四。居
子。吉。小。人。百。有。六。非。謂。九。三。之。壯。而。小。人。為。小。人。也。謂
小。人。當。此。之。時。用。其。壯。君。子。當。此。之。時。用。其。罔。則。小。人。為
象。九。三。以。全。體。言。則。為。羊。在。乾。體。則。象。羝。羊。上。六。亦。以
全。體。象。羊。而。以。在。震。體。稱。羝。羊。也。雲。萃。胡。氏。曰。大。壯
九。三。即。遇。九。四。兩。爻。皆。分。居。子。小。人。在。遇。者。其。辭。平。在
大。壯。者。其。辭。危。危。九。三。之。遇。剛。也。則。壯。之。時。又。遇。於。剛
小。人。用。之。為。壯。不。足。責。君。子。用。之。為。罔。視。天。下。之。事。雖。正
亦。危。矣。三。遇。剛。而。上。遇。四。之。剛。故。有。羝。羊。觸。藩。羸。其。角

表

三

經 45—55

周易集解增釋卷二十五

壬

觀者可以往也。○朱子語。問大壯卦。先生曰。此卦如九
 二。貞吉。只是自序而不違。九四。藩決不羸。壯于大與之。
 藏。却是可有可進之象。此卦又之行。蓋以陽居陰。不極
 其剛。而前遇二陰。有藩決之象。故以為進。非如九二前
 有三四二陽。隔之。不得進也。重鉄鉄。龜山楊氏曰。剛
 以動。古山悔吝之所生也。貞吉乃悔亡。陰在前不足
 以禦其壯也。故藩決不羸。有剛動之才。故壯于大與之。
 輟。輟之軸轉也。易說。藍田呂氏曰。九四處三陽之上。
 居動之始。壯之盛者。而以陽居陰。亦以謙居壯也。故宜
 有悔。由謙故貞吉。貞吉悔亡也。上有二陰。不為藩以
 阻己也。以剛居動之始。壯與之輟也。故藩決不羸。進无
 阻也。壯于大與之輟。行无病也。尚往无疑矣。○中漢張
 氏曰。四以上則震為大塗。羣羊並驅而前。无羸困之患。
 與之行。正在輟。輟壯則大與。由大塗而往。四陽上進。將
 為失之次。乾之乾矣。○前雙湖胡氏曰。九四亦不正而
 云貞吉者。亦戒辭也。與九二義同。以此觀之。卦辭利貞。
 易集解增釋卷二十五 至

周易集解增釋卷二十五

主

與四皆吉。自吉。二止吉。於其身。其獨善者歟。四壯于大。與引羣陽進而為乾。其集善者歟。干莖項爻。四。九。四。以剛居柔。有能正之吉。无過剛之悔。自吉。悔亡。四。字。既。畫之矣。又曰。藩決不羸。壯于大輿之輹者。恐人以居柔。為不進也。進陽以去陰。豈有可懲之理。故象以高往。明。之。自。四。以。往。為。夫。我。為。藩。決。不。羸。四。本。坤。之。下。爻。而。而。成。壯。故。為。壯。大。輿。之。輹。復。在。輿。下。者。也。四。為。成。卦。之。爻。故。稱。壯。稱。大。○。誠。齋。楊。氏。曰。九。四。居。近。君。之。位。得。衆。陽。之。助。而。能。以。剛。居。柔。不。用。其。壯。此。其。所。以。貞。也。故。吉。而。悔。亡。九。三。觸。藩。而。羸。九。四。不。觸。而。決。者。九。三。過。九。四。之。藩。而。九。四。之。上。皆。陰。爻。也。豈。唯。藩。之。決。亦。无。羸。角。之。憂。豈。唯。角。不。羸。亦。有。往。進。之。喜。與。之。大。可。往。而。進。也。輹。之。壯。尤。可。往。而。進。也。四。陽。俱。協。而。將。行。此。陸。賈。和。則。平。初。以。必。剝。滄。呂。之。事。取。○。關。闕。道。氏。曰。以。陽。居。陰。行。不。遠。謀。不。專。用。壯。者。也。故。占。吉。悔。亡。二。柔。在。前。不。足。蔽。也。故。落。決。不。羸。德。者。身。之。輿。也。謀。者。德。之。輹。也。不。壯。於。力。

易集解增釋卷二十五

手

而壯於德。又何往而不可哉。○秋山王氏曰。用壯之道。貴乎得中而不過。九二體剛用柔而居中。故貞吉。九四亦體剛而用柔。不足於中。故雖貞吉而有悔。有悔而復亡。今四為成卦之主。得壯之時。進无阻礙。謂三前有四。猶有藩也。四前二陰。則落決矣。无能害其壯吉。故藩不待觸。角亦不羸。可以壯于大輿之輹而勇往。言四處壯而得時。用剛而不過。可以任重而致遠也。○石門梁氏曰。九四不正矣。故戒之以貞則吉而悔亡。四雖壯之甚。然以陽居陰。不極其剛。是在諸陽之前。以去陰害為已任。則亦宜用壯。而不可以无剛者。故如羊之觸。則落已。剛而角不困。如人之行。則大其車而輹甚壯。此利於進之象也。○九四陽剛。或有恃壯躁進之失。而得悔。幸其居陰。不極其剛。可反於正。聖人固已設戒曰。人若不恃其壯。以躁進。如是正而固焉。則事無咎。○心安而悔亡。其象如何。既不極其剛。則能任重致遠。若大車其輹。離決則而羊无羸。角之困。又能任重致遠。若大車其輹。

六五。喪羊于易。无悔。

陸忠復象同易陸以政反象同陸續
作場種場也晁氏曰案易乃古大經傳字

周易集解增釋卷二十五

重

聖傳喪羊于易位不當也。

卦體似兌。有羊象焉。

五連三四足也。又朱子謂此是

夫注之兌純卦以兩處作一畫亦是兌也。下說更穩蓋以上六亦取羊象也。

外柔而內剛者

也。漢按以上三句。總說到
中羊義。下方說谷文。獨六五以柔居中。中字當內
字看。非謂

不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象如此。

而占亦與咸九五同。象咸卦九五爻辭是也。元海是占與咸九五同。占自不解說得大略。易容

易之易言忽然不覺其亡也。或作疆場之場亦通。漢食

貨志場作易。或作下字是一說。音義俱與前說殊。朱子小註反主後說。但本義終不改。則小註是。

一時之論。未可所為定說。仍當主本義也。至於程傳羊字指下四陽。與爻義不甚合。故朱子不用。

程傳。羊羣行而喜飼。以象諸陽並進。以陽方長而五以柔居上。若以必制。則難勝而有餘。惟和易以

則羣陽无所用其剛是喪其壯於和易也如此則

羣陽雖壯。无所用也。○張子曰。羊而內狼。六

曰表羊于易无悔履柔心危地乘壯動之固固之

老任非其所拜也。朱子謂飛羊于易。不若

易。亦同此義。今本義所注。只是從前所說如此。只
舊耳。董鍾錄曰。劉棻者所以立本。變

所以趨時。方其趨時。則位正當而有象凶。位不當。悔者有矣。大壯之時。得尊位。大中而處之。以柔。能

狠者也。子絕四類是矣。○節白雲郭曰羊之用

異於小人不務燭己於忽而欲賴於外。一往若此。

深矣。是以非禮勿復之人。而在苞乙而喪其羊也。喪羊亦人之難能。而六五初元甚難。則其元悔宜

雲峯胡氏曰。諸家多以艮爲下。以坎爲上。爲義獨以五五兌自有羊象。觀四陰有剥陽之勢。至於四。則

國之光。觀五也。壯四陽有決陰之勢。至六四則曰

亡其剛而不與衆陽行

易羊性剛。六五以柔居中。下學其所謂剛。自失其

曰。羊之性狠。狠。復也。春秋傳稱晉侯復餽。五人君

而六以柔居火。則忘其威勢。執柔以納其臣下。不以拒諫者也。孔子曰。過則勿憚改。易於改過。善莫

何悔之有。成湯改過不吝。漢高祖唐太宗從諫如
喪羊于易之道。位不當者。非无過者也。故欲亡其

經 45—57

而易於改耳。石門梁氏曰。易為君子謀。不為小人謀。故大壯之五。上雖陰爻。而亦言君子之事。夫大壯之時。我於過甚。而六五以柔居中。如羊之息然而亡。不復抵觸矣。如是則安有悔哉。○羊之為物。內剛外柔。故好抵觸。此卦四陽在內。二陰在外。外柔內剛。有似於羊。故謂之羊。○大壯之六五。以柔居柔。則失其內剛。不能抵觸。人則安樂無悔。元復有羊象矣。為羊子易之象。占者須知大壯之義。由剛以動也。如元能為之才。元必為之志。亦僅可免恃壯之悔耳。○四之藩決者。不致於觸。五之喪羊者。不致為觸。一則人順我。一則已順人。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

聖傳。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

壯終動極。故觸藩而不能退。壯終統全卦言。然其質本

周易集解增釋卷二十五

主

柔故又不能遂其進也。是位之柔。六是又之柔也。其象如此。其占可知。象如此。其占可知。謂亦如其象也。不則即

然猶幸其不剛。故能艱以處。則尚可以得吉也。是質本柔。質柔不足遂其進矣。乃曰艱則吉。何耶。蓋質柔是天

柔。艱是人事。本文元伏利上。是象下句。本文以戒占。程傳。羝羊。但取其用壯。故陰爻亦稱之。六以陰處震。終而當壯。極其過可知。如羝羊之觸藩。遂則害身。退則

如角。進退皆不可也。才本陰柔。故不能勝已。以就義。是不能退也。陰柔之人。然極用壯之心。無必不能終其壯。有權必縮。是不能遂也。其所為如此。元所往而利也。陰柔處壯。不能固其守。若遇艱困。必失其壯。失其壯。則柔得柔弱之分矣。是艱則得吉。用壯則不利。知艱而處

柔則吉也。居壯之終。有變之義也。朱子語。上六取前。其巧。蓋壯終動極。无可去處。如羝羊之角掛於藩。上不能退。遂則艱。則吉者。畢竟有可進之理。但必艱始吉耳。量辭。艱則大。壯上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。傳。艱字為過艱困。則失其壯。而得柔弱之分。故

艱何也。恐此艱字只作艱難其事。而不致求進不已。則吉。如大畜九三。利艱貞。之艱。則如何。云。當如大畜之。而進退不能。何所利哉。不能進。不足以勝人也。不能退者。退不足以自勝也。此不能進。於德量力之事者。為已任。又安有用壯之義。故曰艱則吉。易說。○東萊

呂氏曰。上六以六居上。是以柔而居壯之極。大九居壯。貴乎陽剛。則能有海進。亦有所成。今上六以陰居壯。之極。如羝羊之觸藩。遂則傷其身。退則羸其角。進退不

周易集解增釋卷二十五

主

能。元往而利。然天下未嘗有不可必之事。若者上六一。能退。退不利。似聖人於此。有不可用之。然聖人於不。能退。不能遂之時。又自。云。惟艱難自處。不為玩。易。則復可獲其吉。○雲峯胡氏曰。或問五上皆陰。五

羊。上又羝羊觸藩。何也。曰。五與羊。專指一爻而言。上六。羊。合一卦而言。蓋至於上。則壯終動極。故與下卦之。同。象。上之壯已極。不能退。六之質本柔。不能遂。然三

角。上艱則吉者。三過剛。必至於自困。上不剛。故可。以艱也。羝羊於有變之義。○節齋蔡氏曰。羝羊。取在上。用角之義。大壯之時。剛者壯也。柔居動體之極。見剛者。壯亦從而用壯。不知其不可也。故其進退皆无所利。艱。則吉者。苟知其難。能安於柔而不進。則吉也。○試齋楊。氏曰。上六以壯之終。居動之極。故亦有一卦之窮也。故。不能退者。居眾爻之上也。不能遂者。處一卦之窮也。故。无攸利。然猶幸其柔也。故艱則吉。厚子大進也。難也。進。三。其退也。辭止於一。唯其思之詳也。是以進之難也。進

之易。則退必難矣。上六之不能退。非病也。不能退。乃病也。以陰柔之人。居六位之上。春春焉。而不能退。上六不過為張華。其下商鞅李斯矣。雙湖胡氏曰。九三居乾體之極。在下卦之上。動而欲進。上六居震體之極。在上卦之上。動而欲退。皆與乾用角之義。又三與上角而正應。本當有合者也。然三欲進而為四所隔。故其退而得乎三。又不能退而得其進。故其利必艱。雖自守以待之。庶可成其吉耳。節平菴項氏曰。九三上六皆在本卦之上。三為便之窮。上為易之窮。故皆有觸藩之象。故言藩決。上六前无滯礙。而亦言觸藩者。處一卦之窮也。不能退者。在象爻之上。不能進者。在而不可前進也。然能艱則吉。此易之所以備勸戒也。虞齋蔡氏曰。艱則吉。如咸六二之居吉。則蓋本爻之上。只如上所引。然其中又有此好處。若能變計。則尚可以得吉。艱則吉。

周易集解增釋卷二十五

必竟有可進之理。以其本壯也。但能善用其壯。則於濟好。壯於高極。根柢是壯了。於此而艱難以處之。則為善用其壯矣。故必竟可進。若全无壯。則如六五之喪羊于易。全不能進。只无悔耳。要得吉。壯於動極。則喜事好進。故為數羊觸藩。而不能退之象。然實柔則才弱。而力又不能進。其進好進而不能進。人何所利乎。然猶幸其不剛。故能艱難以處之。則善用其壯。終必遂其進而吉。五喪羊全不能進。故僅可无悔。上能艱則尚可以進。故艱只是看得進之事艱難。不敢求進不已。然如比艱。則尚有可進也。○山齋易氏曰。大壯大過大畜。皆陽盛之卦。然大畜則陽有所止。大過則陽比於弱。未若大壯之體乾健震動。故又以陽盛為戒。初與三陽居陽位。故山齋二四陽居陰位。故自吉。五雖陽位而居之以六。故无悔。上雖居壯之終。而才與位皆陰。故艱則吉。九六爻之義。皆所以戒乎陽剛之過也。○節平菴項氏曰。壯有大小二義。以正者為大。而正字亦有大小二義。有

周易集解增釋卷二十五終

以事理得中為正者。有以陰陽當位而正者。則以柔濟之。柔以剛濟之。使不失其正。此事理之正也。以剛濟剛。以柔濟柔。各當其位。此爻位之正也。大壯之時。義以事理為大。其所謂利貞者。利字當理之正。故曰大者正也。明不以爻位言也。是故九二九四六五三爻。不當位而皆利。初九九三上六三爻。當位而皆不利。又於九二九四爻辭。明言貞吉。於初九九三爻辭。明言貞吝。蓋二四於事理為正。故其正也利。初與三以爻位為正。故其正也不利。由此觀之。則卦辭所利之貞。在大而不小。明矣。聖人猶恐其未明也。又以小象釋之。於九二之吉。則九二貞吉以中也。明貞吉以中而不在于位也。於六五之无悔。則曰位不當也。亦明无悔在中。不在位也。易之時義遠。還如此。○大壯陽從也。九四乃壯之終。所以為壯者。其曰藩決云云者。蓋陽之壯也。壯貴進不暴。過則失其所以為壯矣。其下三爻。當從四而進。不當自往。初三皆以剛居剛。好進者也。故初征凶而三羸其角。周易集解增釋卷二十五

三

二以剛履柔。不進者也。故貞吉。若上之二陰。五居中而能受其壯。故雖喪羊而无悔。上柔居壯之終。不能壯。者而亦終用壯焉。故有不能退不能遂之戒。

周易集解增釋卷二十六

朱子本義

楊李後學楊齊張仁淡集解增釋

三三 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯云安也蕃庶氏曰音煩多也康侯氏曰如字象也三陸氏曰徐息暫反

象下傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上

行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也康侯安國之侯也漢按國字指天子之國非僅自己之國也但說侯說故不

周易集解增釋卷二十六

曰天下而曰國安國之侯猶云天子之侯又須知安國之侯與有功諸侯人皆異錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜象辭謂康侯是也故以錫馬為大賜多而顯被親禮也顯字貼書親

離下坤有日出地上之象卦象有威順而麗乎大明之德已自德又其變自觀而來為六四之柔進而上行

以至於五卦變觀艮占者有是三則亦當有是寵也謂占者亦必有是時有是德又焉是君方有如是之寵見其占之未易當也按本下亦安且卦本有是象而占亦如是是占在象中也

時講謂卦辭全是占非也

周易集解增釋卷二十六

程傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物壯而終止之理既壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉也

晉進而光明盛大之意也凡物漸盛為進故象云晉進也卦有有德者無德者隨其宜也乾坤之外元亨者固而有也云利貞者所不足而可以有功也

晉漸是也隨卦可見晉大則而無德者元用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明天用武正也又曰晉為進康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫馬為衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不惟錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順居臣相得在上而吉則進於明盛在臣而言則升進高顯受其寵寵也孔疏晉者外名也晉之為義進長之名此卦明臣之升進故謂之晉康侯美之名也後為謂昇進之臣

也臣既榮進天子美之則以車馬為衆多而康侯故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又親寵頻數一畫之間三度頻接見也

曰晉之盛而無德者元用有也然大有可謂盛矣而有卦德不知如何曰元亨利貞本非四德但為大亨利貞正之占耳乾卦大義傳文言乃信為四德在他卦尤不當以德論也易說問晉序卦物不可以終壯故受之以晉傳曰物無壯止之理既壯盛則必進為意物進而後至於壯壯既盛則必進今曰壯盛則必進此義如何先生答云物固壯而後進也亦有進而後壯者其義自有不同此各得其理而後進也

且以十二月卦論大壯之為大壯之為非壯而後進乎至乾乃極而衰耳楊道夫錄康侯似說寧侯相何用錫之用只是簡虛字說他得這箇物意晝日是即上卦離也晝日為之是此意俱是淵錄曰白雲郭氏曰伊川曰晉以其明盛故不言亨順乎大明故不戒以正

周易集解增釋卷二十六

三

不待言而其德可知。雅曰：康言晉進也。雖卦曰：晉，進也。則知晉之義不止於進。蓋言明以進。故曰：晉，漸以進。不謂之晉也。晉卦取象之義，與大有相類。大有大在天，上居道也。故為大有。晉明出地上，臣道也。故為晉。君臣天地之象雖不同，其欲以明德居上，則一而已。且以人臣之德，獨備一卦之義，則臣道之至大者，非康侯安足以及之。康侯之卦辭，唯晉為異。專以康侯為義，是以不及。其他也。康侯如先，其亨利貞可知。易曰：東萊呂氏曰：夫以在下之諸侯受寵於君，錫馬之蕃庶，至於日三接，是為晉之盛也。然康侯二字，最當玩味。常人之情，復以進而受居之寵，居君之位為盛，殊不知惟康侯，始足以為盛。夫康侯者，懷才抱藝，足以安天下，若非康侯而虛受其寵，豈以自愧。何者，康侯之奉，而外此皆其不也。今之學者，誠能修康侯之業，先有以盛於己，則雖不期於晉盛，而錫馬之蕃庶，自不能還。雖然，進而受錫，此時臣之盛，不言君者何哉。蓋君以能用賢為盛，能以蕃庶

周易集解增釋卷二十六

四

安之侯。其所以為文明之時者。○梅賾氏曰：晉自觀而求。六四之象，上升於五，而觀六四之象。觀國之光，利用賓於王。正與錫馬蕃庶，書曰：三接同義。皆以自下升上，得接於君，而蒙寵賚者也。晉進也。不謂之進者，晉有明德之義。象象所言：明晉之義，六爻所言：晉進之義。可知也。以順而履乎大明，雖不言利貞，而正可知也。夫朝觀燕賜，所以明君臣之禮也。指之他經，諸侯來朝而錫馬者，有三焉。即位而來見，一也。六年五服一朝，二也。厭王所懷而獻其功，三也。此曰康侯，其諸侯之有功者歟。當國家之明盛，而實有功之諸侯，其禮之勤至，當何如也。坤為馬，故言錫馬。晉侯，故言日三接。何禮至三者，隆之極也。如王三錫命，出入三覲，皆可見也。以康侯安國之侯，而多受大賜，顯被親禮，則其為天命有德，而非私惠可知矣。康侯雖主於一事而言，然當是時，有是德而得其古者，於事固无不利也。○洪按：用

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

雷推陸氏罪
反退也

聖傳。晉如摧如。獨行正也。裕元咎。未受命也。

以陰居下。應不中正。欲進見摧之象。居下則位不足。以進

進。應不中正。則上面又有小人排擠之者。故有欲進見推之象。占者如是而能守正則

吉。如是是字。指權如。為所當為。而不妄。
于遠。便是守正。於得遂其進。便是言。設不為人所信。

亦當處以寬裕。則无咎也。設我雖守正。而終不為上所信。當處以寬裕。而不急於求。

周易集解增釋卷二十六

五.

上之信。則始終不失其正。而無咎。此君子處進退之道也。本文晉如。推如是象。貞吉以下。皆是戒占。程傳。初居晉之下。進之始也。晉如。外進也。推如。抑退也。於始進而言。遂其進不遂其進。惟得正則吉也。周孚者。在下而始進。庶幾能深見信於上。苟上未見信。則當要中自守。雍容寬裕。無急於求上之信也。苟欲信之心。覬非汲汲以失其守。則悔吝以傷於義矣。皆有咎也。故裕則无咎。君子處進退之道也。朱子語。問初六晉如。推如象也。貞吉占辭。先生曰。周家初无咎。是辭上而包。恐貞吉說不明。故又贊之。董鉉錄推如。推如。易中少有此字。疑此文必有此象。但今不可斷。同上。徂徠石氏曰。初六以義進。君子也。慶義以進退者也。常人不見孚。則或急於進。以未有為。或急於退。以愆上之不知。孔子曰。我待賈者也。此周孚而裕於進也。孟子久於齊。此周孚而裕於退也。東萊呂氏曰。初六居晉之始。大抵天下之理。有進必有退。有榮必有辱。不待進極而後有

周易集解增釋卷二十六

六

退。當進之初。已有退之理。不待榮極而後有辱。當榮之初。已有辱之理。故曰。晉如摧如。然常人之情。進則榮。退則富貴。退則賤。賤於貧賤。於此之時。多不能以正。故虞
 晉之初。惟正。然後吉。周寧裕元咎。人之始進。於其上。誠未寧。意未交。惟是不急迫。然後能免於咎。○厚齊福氏曰。推。說文。擠也。折也。有於抑而不屈。○象。能寬裕自
 處。不戚戚於上下之不相知。則元咎。○劉氏曰。君子之於正。不可以人之不見。卑而改其度。○節雙湖胡氏曰。文不正。故戒以能正則吉。坤體寬裕。故詢以能裕則可
 元咎也。○雲峯胡氏曰。欲進而退。六象上互艮。有振連而止之之象。九始進。必資薦引。四應不中正。乃若相推
 抑者。進之初。人多有未信者。然推如在彼。而吾不可以不正。周寧在人。而吾不可以不裕。初以陰居陽。非正才
 柔志剛。不足於裕。貞與裕皆七。○汴水趙氏曰。卦取柔進。初之象。乃在極下。若有抑之者。○時位使然。何可躁進。必安分守正。乃可得吉。仰視九四。雖我之正應。

易集解增釋卷二十六

六

然彼之務進方銳。意氣不寧。寧有俯焉汲引之心。唯當寬綽厥心。自樂於訟之中。○免。觀榮子孫之咎。世之賢哲。見擯於小人。憤不安義命。由徑以希進。小人必怒其
 平時之不吾附。而譴責之。此固已不可。其或違有故人近在君側。以其僻絕之美已寒。我乃懇請頓顙。不克自寬。亦徒有過辭而已。○臨川吳氏曰。順德不急於進。惟
 自以正主事。故吉。○四為不與。而不與之咎。故曰。周寧裕。○裕。說益也。心泰元。不足之意。人雖同象處之泰然。不急於求寧。而終必得其寧。故元咎。○梅遠熊氏曰。初六
 進而見推。能守貞。則吉矣。周寧者。致或守貞而吉求之應。裕元咎。但能寬裕以處之。則吉。○免。求之應。亦可以元咎也。○石門梁氏曰。四居大過之位。為絕寵之行。而初
 與之應。則雖欲上進。而彼乃見推。故云。晉如摧如也。若初六者。亦如之何哉。唯守吾之正而不自失。則可吉矣。
 能守正矣。而猶有不信者焉。則亦處之以寬裕。而自元咎可耳。然足道也。非避世之居者。其何以能之。○

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

子小反云變色貌

聖傳受茲介福以中正也

六二中正上无應援故欲進而愁。中正則已之才德可以進用上无應援則

當路無汲引之人。得居行道之志不得伸。故欲進而愁。占者如是而能守正。則吉。

而受福于王母也。占者所慮之境地如此。不可因惑而失其守。若能安義命。守正侯時。則

中正之德。久而自彰。終得進
而受大福於仁柔之君矣。

王母指六五。蓋享先妣之

周易集解增釋卷二十六

吉占此言占者疑辭。而九以陰居尊者皆其類也。推慈如句。是

象貞吉。下全。
是戒占之解。

程傳六二在下。上无應援。以中正柔順之德。非強於進者也。故於進為可憂。恐謂其進之難也。然守其貞正。則

當得吉。故云。晉如。愁如。貞吉。王母。祖母也。謂陰之至尊者。指六五也。二以中正之道自守。雖上无應援。不能自

大明之君與之同德必當求之加之寵祿使介福于王

母也。介大也。朱子語。又問。父若介。福於其王母。王母指六五。以為享先妣之吉占。何也。先生曰。恐是如此。蓋

國種有孝先如之禮。大司馬乃蘇則小呂。蘇大漢以孝先記。董錄。藍曰呂氏曰。六二晉知。進而之明。

母之稱。婦人之尊也。二五俱无應。而皆柔中正。以中正

相感。而不以它故。受茲介福也。○進齊徐氏曰。六二欲進而才柔无應。故晉如復愁如。言不能无憂也。艱上雖

无應而同德相感。故受茲介福于我王母也。介。大也。言受六五之福也。○唐山李氏曰。五以陰柔居尊位。王母

之象。雲峯胡氏曰。二陰无怒之象。前五坎。坎為加憂。王母。六五。陰而居尊之象。周禮有享皇妃之禮。故本

義以為享先執之吉占。小過六二曰遇其妣。彼言祖妣即此言王母也。二爻中正。而同意。象藩馬三

接即交所謂介福。象言錫。又言受。互文也。凡進退皆不可以自必。初有應。宜可進也。而有缺。退其腹之疾。二元

應。若可愁也。而有受福。三母之占。聖人皆戒之。曰。貞吉。蓋不以應之有無為吉凶。而惟以不失在我之正者為

言也。○梅邊愈氏曰。二。臣位也。當晉六世。出任王事。而五不應於上。安得不憂。故曰。悲如。惟能居中守正。則言。

受茲介福於其王母。則不求應而福自來也。上面既言貞吉。下面又說箇所以貞吉之應。臨川吳氏曰。進而

周易集解增釋卷二十六

无應於上。故愁以陰居陰。陰皆陰。陰盛多嫌。有怨之
象。中正。故正主事多吉。介。大也。五君位。以陰居尊。

王母之象。爾雅曰。父之妣為王母。以六二而言。六三之陰。在己上。猶母也。九四之陽。尊於母。猶父也。六五之尊。

又尊於父。猶王母也。二與五德同位。靡進而感格於五。猶順豫之享王母。王母降介祐於二。而二受之也。朱子

以此為孝先記之言也。石門梁氏曰。二欲進而移。則非盡於義命者。故戒之以將正。則言而終能受禍于王。

母也。王曰以陰居尊者心。此爻土爻占。為先墜後通之義。張氏曰。初六應不中。足當此對。初六上陰。

柳我六二上无磨。只是无同心。汲引之功。吉即指下受介福也。汪氏伯倫曰。格是人阻。想是我生受字要。

看。我能自守其貞。則君之寵任。方承愛得起。受茲介福。正指錫馬三接。正是貞吉底。此文。直言與初異。初本

非勇。聖人勉之以勇。二本勇。聖人恐其失。故欲其守之。迭被介福。即錫馬三棨。但象主君說。故曰錫。又主臣

說。我曰。受。五。又。供。陰。故。曰。上。元。應。獲。然。位。則。相。應。故。曰。王。母。曰。其。其。字。即。指。二。也。謂。五。本。其。之。居。也。故。之。居。則。父。母。一。體。家。人。之。象。曰。家。人。有。嚴。居。焉。父。母。之。居。也。則。父。可。稱。居。母。亦。可。稱。居。也。書。洪。範。曰。天。子。作。民。父。母。則。居。可。稱。父。亦。可。稱。母。也。六。五。是。仁。原。之。居。非。士。主。之。賢。也。又。按。元。應。授。受。介。初。皆。指。六。五。大。約。陽。到。之。居。知。湯。已。知。之。而。聲。聘。三。加。陰。柔。之。居。知。賢。必。顯。在。下。者。只。自。修。己。而。已。久。復。則。必。知。故。始。想。如。而。終。受。福。也。又。按。此。又。一。定。主。居。臣。始。終。合。說。古。合。晉。卦。大。旨。本。義。曰。享。先。妣。之。吉。也。不。過。示。人。以。占。之。活。法。耳。乃。有。泥。王。母。二。字。遂。有。孫。婦。稱。祖。姑。之。論。亦。太。泥。矣。茲。此。也。即。指。象。所。謂。錫。馬。三。格。也。

六三。眾允悔亡。

周易集解增釋卷二十六

九

聖傳。眾允之。志上行也。

三不中正。宜有悔者。三不中正。不可說。以其與下二陰。

皆欲上進。法按上進從卦名求。是以為眾所信而悔亡。

也。本文純以爻言。法按以六三。則宜有悔。以其不中正而舉動有失也。合下體三爻言。則悔亡。以其為順之長。而二陰俱信也。又按三與四皆不中正。然其間則有異。本義於三。統曰不中正。使責之輕。於四。則分言之曰不中正。見此。下中。又不正。便責之重。蓋以三居內卦。無居而遠。四則近居為大臣而竊位也。上。程傳。以六居三。不稱中正。宜有悔。而三在順體之上。順之極者也。三陰皆順上者也。是三之順上。與眾同志。眾所允從。其悔所以亡也。有順上向明之志。而眾允從之。何所不利。或曰。不由中正而與眾同。得為善乎。曰。眾

所允者。必至當也。況順上之大明。豈有不善也。是以悔亡。蓋亡其不中正之失矣。古人曰。謀從眾。則合天心。○子夏傳。處上又進。悔之道也。眾允合志。故進不非。故悔亡也。○王註。處非其位。悔也。志在上行。與眾同信。順而廣明。故得悔亡也。○朱子語。問眾允悔亡。先生曰。眾允。象也。悔亡。占也。董錄。錄晉六三。如何見得為眾所信。蓋三不中正。象方不信。雖云信之。亦安得悔亡。曰。當晉之時。二陰皆欲上進。三處地較近。故二陰皆從之。以建。則如何得悔亡。曰。居非其位。本當有悔。以其得眾。故悔亡。○楊道夫錄。晉六三。眾允悔亡。傳曰。或曰。不由中正而與眾同。得為善乎。曰。眾所允者。必至當也。竊謂世固有不能而得眾。如齊之陳氏。魯之季氏。者矣。願可以為善乎。易說。○東萊呂氏曰。六三。從上進。順於大明之居。下二陰以順而順從之。此眾允所以悔亡也。又驗之以眾。象折之以理。此一爻最難看。以訓話言。不過曰當晉之時。得眾之允者。斯可亡悔。殊不知所允者何人。且如陳

周易集解增釋卷二十六

十

仲子康。眾皆與之。卿患之。德一卿與之。又如王莽。在漢。開下之人。皆謂周公再出。使從當時之人。則安得元悔。然不可以亡悔。得云眾所允者。必至當也。允之一字。非足其確然自信。乃人心所同然處。若履聲和致。非所謂允。易說。○西漢李氏曰。三。正康侯之位。初之問。象未允也。二之怨。如。猶有悔也。三居侯位。德孚於眾。得所願而悔亡也。○毛氏曰。未信而遠進。有悔在後。眾允而進。其悔乃亡。○雙湖胡氏曰。三處順之極。由初之問。象二之怨。如。至三則順之極。而眾允矣。三方咸坤。有象。象。坤土居五行中。有信象。上互坎。亦有信象。○進。齊徐氏曰。眾坤象。蔡氏曰。晉。進也。惟明故能進。初二在下。連明而未敢進。故難如。三順於明。與眾同志上行。故眾允悔亡。○雲峯胡氏曰。眾。坤象。順之極。故有允象。三居下卦之上。為眾陰之長。正原侯之位也。初問象。眾未允也。二怨。如。猶有悔也。三居順之極。而眾皆相信。

周易集解增釋卷二十六

十五

咎。或大之辭也。晉六五曰失得勿恤。或解明矣。蓋當晉之時。易有患得患失之心。六五處大明之中。而才柔。天易有得失之累。本義以為一切去其計功謀利之心。者。大明在上。周其明於所當為。不當用其明於計功謀利之私也。不然則明反為累矣。○汴水趙氏曰。悔亡。有悔而亡也。失得勿恤。謂有得有失。皆不必恤也。失得自是兩事。非謂既失而得。復往之也。與晉不同。蓋進退皆可。以言往。五為居位。不容更進也。○平聲項氏曰。六三六五。位皆不正。本皆有悔者也。三順而五明。得君臣之道。故皆悔亡。五雖居位。然以六居之。在卦義為乘進而上。行。有人臣道而過居之象。自失得勿恤以下。皆得道者言之也。君子之道。得遇大明之君。則不當復以失得為憂。但往而事之。自然言元不利。象辭又曰。往有慶也。皆絕之以信。蓋明主可為忘言。不當復為身計也。此又因君之明而極言仕進之義。三與五爻解晉不辭晉。然三之上行。五之往言。非進而何。○梅溪趙氏曰。世之人以

失得累其心。而故於進者多矣。苟有進以自處。而不以失得累其心焉。則何往而不利哉。○薛虛齋蔡氏曰。此失所以履其有計功謀利之心者。病根都在以陰居陽上。本體不正故也。失得勿恤。自家却要做得是。但於得失則不較焉耳。正其說而不謀其利。明其道而不計其功。不成。只是不計功謀利。連己分內當為之事都拋了。故語錄云。只得盡其所當為者而已。○五本明體。而陰陽雜居。便是明體未純。而有失得之心。能失得勿恤。則心純而治純矣。○漢謂五居位。而亦曰往者。此政事尚未舉行而今始舉行之有言曰往。能失得勿恤。正其施之政事者。或未能盡善而有悔。然其言則不正是明之主。而坤以順居其下。是英明之才。而為天下所服。是以能蓋其不正之失而悔可亡。無以不正之失。當晉盛之時。而又有英明之才以濟之。必有計功謀利之心。故又或以失得勿恤。惟倚我德盡我職。當為之事。如是而往。則事成民悅而言。其中一無限隔而無不利。

周易集解增釋卷二十六

十六

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。聖傳。維用伐邑。道未光也。

角剛而居上。離為牛。上九在離。上九剛進之極。漢按劉本。文。言。進之。有其象矣。占者得之。而以伐其私邑。則雖危而吉且无咎。漢按危。厲。漢指兵凶戰危常理說。然以私邑而叛。義所當伐。非好也。故无咎。言無无咎。分兩義。故本義以且字連下。九說者以為无咎。即是吉。未光。

然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。漢按上九非居有象地者。故不得伐國。惟可自伐其私邑。夫私邑。猶而伐之。正也。然小邑不能以德治。而以罰治。故可吝也。治字。即經文伐字。然不曰伐。而曰治者。恐學者誤解為極劉當伐國而不當伐邑者。○晉其角是。下皆是也。程傳。身剛而居上之極。上九以剛居卦之極。故取角為象。以陽居上。剛之極也。在晉之上。進之極也。劉氏則有強猛之過。進極則有躁急之失。以剛而極於進。失中之甚也。无所用而可。維獨用於伐邑。則雖厲而吉。且无咎也。○四方者。治外也。伐其居邑者。治內也。言伐邑。謂內自治也。人之自治。則雖厲於道。愈固。進極則愈善愈速。如上九者。以之自治。則雖厲於厲。而吉且无咎也。○嚴厲非安和之道。而於自治則有功也。復云貞吝。以盡其義。極於自治。雖自治有功。然非中和之德。故吝貞正之道。為可吝也。不失中正為貞。○王註。處晉之極。過明之中。

三三 離下

明夷利艱貞

象下傳明入地中明夷。內文明而外柔順以蒙大難。

大正以之。利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子

以之。

夷傷也。為卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故為

明夷。漢謂日。日。地。左。故。在地。上。左。地。下。其理一也。著不

人之指者。其象如日入地中。其也。又其上六為暗之

周易集解增釋卷二十六

主六五近之。漢按其字指明夷之卦。下一其字。見六五

又字。箕子之。故占者利於艱難。守正而自晦其明也。

文王繫利艱貞之辭。只是自謂。蓋箕子之故。而在其

之四二十年之後也。朱子同六五之辭。有箕子之明夷

句。而象傳又舉箕子以對文王。故兼用六五之義。越下

一又字。以見之。便見此是明夷之象。而非文王本旨

也。故占者二句。見本文利。

艱貞。是本卦以著占也。

程傳。明夷序卦。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。

夷者傷也。夫進人之不已。必有所傷。理自然也。明夷所以

利在知艱難而不失其貞正也。在會時艱難之時。而能不失其正。所以為明君子也。即氏彖成曰日出地上其明乃光。至其入也。明則傷矣。故曰明夷。猶聖人君子有明德而遭亂世。抑在下位。則宜自斂。無幹事。以避小人。孔疏。明夷。卦名。夷者傷也。此卦日入地中。明夷之象。花之於人事。明主在上。明臣在下。不致顯其明。而明夷之義也。時雖至闇。不可隨世傾邪。故宜艱難。守其貞正之德。故明夷之世。利在艱貞。白雲。新大曰。聖人之德。惟明為大。有明德以在上。大有之君是也。有明德以居下。晉之臣是也。明夷者。明傷也。故為明夷。難之時。非聖人其難其德。用晦而明。殆且傷矣。利艱貞也。易說。東萊呂氏曰。利艱貞。夫當太平之時。下相通。君子道長。上為君子。下為人。所歸。故正則易。惟艱難之時。小人道長。君子不見信於上。當此之時。故守其正。所以至難。故明夷之時。利艱貞也。易說。通氏曰。不特遭時之命。時人有欲於物。汨於情。皆足以傷我。

之明。陰山李氏曰。易卦諸變。唯此之九四。大畜之九三。曰利艱貞。蓋諸爻之中。不常而或遇艱難之象。則以艱難之辭戒之。未有一卦全體以利艱貞為義者也。此蓋觀明入地中之象。知君子之明傷為可懼。而危辭以戒之。六十四卦言利貞者。一。如坤利牝馬之貞。家人利女貞。同人利君子貞。不過各因其利而為之。獨明夷加一艱字。則其時可知也。其商之末世乎。文王抱明於窮而處紂之時。深感此象。故托意以為世戒。抑以自警也。雙湖胡氏曰。艱則志難之時也。處此時者。利在遠患難而守其貞。故曰利艱貞。明傷於坤地之下。居而不失其正。其六二當之乎。象辭。文王所作也。於坤曰安貞吉。於明夷曰利艱貞。終守臣節而不失。其不可見於此也。○薛雪峯胡氏曰。以二體則離明也。傷之者坤。以六爻則初至五皆明也。傷之者上。上為暗主。而五近之。故本義從象傳。而以利艱貞為五。明夷之時。艱難之時也。身一也。無定平常之時與矣。彼方欲晦其明。艱

周易集解增釋卷二十六

三

難。以守正。而自晦其明也。○初童溪王父曰。晉者明之時也。明君在上。故羣賢爭先而並進。明夷者。昏時之時也。暗君在上。故羣賢爭先而退。此明入地中與明出地上反也。○平義項氏曰。晉之象皆元亨利貞。等字。句法全類。文辭。明夷之象。以卦名與卦辭各當一事。此皆新創也。與卦辭義解不同。○許水趙氏曰。利。宜也。艱。敬謹也。艱則操心危而慮遠。正也。正則窮而不溢。而避元閔。此明夷之世之所宜也。文三身親嘗之。故以其自處者為後世訓。○石湖翁曰。夷有二義。一曰。言之。漢也。明入地中。滅而不見也。以人事言之。便一曰。君在上。明者必見傷也。其占為守暗之時。處以艱。守以貞。則利。不可輕易妄動也。○梅逢泰氏曰。君子之所以為君子者。以其貞也。當明夷之時。而不以貞。則非所以為君子矣。故所謂疾風知草者。與。○石門梁氏曰。明夷者。以暗居明上。而明見傷也。以二體觀之。則日入地中。地傷日之明。以六爻觀之。則上六一爻為暗之主。而傷

下之明。其下五爻。皆明者。而為傷於上六。此二者。皆明夷之義也。利艱貞者。明見傷於上六。則其明者。當艱。艱正固以處之。乃免於難也。艱者。畏懼而無怠也。貞者。正固而元德也。艱則能貞。處患之道盡矣。○虞齋蔡氏曰。他卦只云利貞。在明夷則曰利艱貞。蓋是時雖守正。亦有不直遂其正者。故當艱。艱以守正。又曰。利艱貞。不知文王果是指六五近上六而言否。本義只是據象傳。及六五爻辭而解之云耳。恐文王只據理而言。亦不可知。孔子彖傳之言。是聖人之意。因卦而發。而今不可以孔子之說。遂為文王之說。亦未可知。○范氏所引。一曰。明重。只是委曲之意。不可與貞字平議。○卦象。一曰。明而見傷。猶時王在上。賢人君子為之傷也。故為明夷。又卦六五身近暗君。不正則失。時正則貴。禍福原皆操心。慮患深。委曲艱難以行其正。乃為利也。○居雖不明。而臣道止有一正。故位有遠近。傷有淺深。而委曲周旋之道。總不外於利貞而已。艱正所以成其貞也。以商

周易集解增釋卷二十六

三

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

聖傳君子于行義不食也

周之事故。言之上為射之時也。五為箕子之囚也。以馬為戲。子之遊也。三為武王之征伐。二為文王箕子之難。初為箕子之遊。之遊。以待天之清。○近世或云。子之遊。六五曰。箕子之明夷利貞。便是卦辭利艱貞之旨。故朱傳遂以六五一爻釋之。本義亦照象傳而以六五。釋利艱貞。在文王繫易之時。箕子尚未囚故。○又箕子之艱貞。蓋自謂也。文王明聖。臣罪當誅。當當得文王利艱貞之意。履事苦憂。千古如揭。又按初九明亦與內文明而外柔順大義相合。則利艱貞。文王亦可以之矣。虞齋說得最足。

飛而垂翼見傷之象。○飛。按本義。曰。見傷之象。則飛翼是占者行而不食。所如不合。○決按所如不合。時義當然。決義字。即用聖傳義字。但聖傳單釋君子于行二句。本義則總釋四句耳。義上復加時字者。見義非一定。此時之義。則當不得而避也。○本義首二句是。○程傳。初九明而居明夷之初。見傷之始也。九陽明上。升者也。故取飛象。象暗在上。傷陽之明。使不得上進。是子飛而傷其翼也。翼見傷。故無飛。凡小人之害君子。皆其所以行者。君子于行。三日不食。君子明照見事之微。雖始有見傷之端。未顯也。君子則能見之矣。故行去避之。君子于行。謂去其祿位而遠避也。三日不食。言困窮之極也。事未顯而處其難。非見幾之明不能也。夫知幾者。君子之獨見。非衆人所能識也。故明夷之始。其日傷

周易集解增釋卷二十一

周子見飛而才有小傷。便去。○荀爽曰：曰飛曰行，曰往，皆進之謂也。曰至，翼曰不食，曰有言，皆傷之謂也。○當明夷之初，進而有傷也。取上獨遠，此傷者淺。○當明夷之六二，飛而無翼，象為飛，占為行，為往，象為至，其翼不占，為不食，有言，飛而無翼，物之傷也。行而不食，所不食，君子之傷也。君子此時惟有安於義命而已。○蔡氏謂初二又文王象，惡謂子行不食，伯夷避紂之象。○建安初，氏曰：初體離明，去上最遠，見傷即避，有飛而無翼之象。君子知幾，義當遠去，蓋可以不食，而不可以不去。去重於食，故也。○秋山王氏曰：此則正君子居明夷之初，見飛而作者也。然君子所為，象人不識，飛而無翼者，遠去之志，見傷於其所也。君子子行三日不食者，行而見傷於其遠也。往而主人有言者，隨所至皆曰不食，是不以不食，而不行，不食之地也。君子不以翼之去而不飛，其義在所必去也。世之處危氣而不能決去，以陷於亂者亦多矣。○荀石門梁氏曰：內卦離為火，故取于飛之象。飛而無翼，已見傷矣。然但傷其翼，則未甚，故尚能飛以避患也。初去上最遠，猶人臣在下位，而害未及，所宜遠去也。行而不食者，窮日之力而後去也。見飛而作，不使終日。此君子之事，在常人之見，固未免有言者。然義所當然，不可以人言而顧慮也。○荀石門劉氏曰：子飛而無翼，明夷之象，君子下明夷之占，君子指占者，以去此而言曰行，以遠彼而言曰往。○初去上六之暗尚遠，禍雖未及，而道已難行，其明夷也。象為之飛而無翼，君子占得此爻，當見飛而作，遠避其害，至於三日不食，且其行也，以有所往，無時乎明夷，終不免於傷，故所避之三人，亦未免有言，所如不合，其為明夷也。○無時義當無，君子不得而避也。○漢劉子行就起脚說，依往就聚，脚說，言君子於行之初，已經三日不食矣。有欲往而所往之主，人又有言，總見其進退維谷也。有以主人為本國之臣者，是又格于飛于字，就他人說，其字，指初九

周易集解增釋卷二十一

說。不曰要翼而曰要其翼，有至之者也。○荀石門子飛之時，而中傷之，以垂其翼也。○李義府傳意，皆如此。蓋以初九一爻，總以明夷為主，下皆承明夷說來也。○項平菴蘭惠卿俞石園，皆以為自垂其翼，亦未穩。又飛字說者，多指避禍說。其于行欲往一例看，然玩程傳之意，飛字尚指在位之時，見初九陽剛得正，志將有為，非潔身亂倫之比。今乃于其飛而無翼，令其進退維谷，而從矣。○六二明夷，夷于左股，用拯馬壯，吉。○股，陸氏曰：音古，按陸氏曰：秋也。廣義曰：讀聲又平聲。○聖傳：六二之吉，順以則也。○傷而未切，救之速，則免矣。○秋貼馬壯，免貼吉，免於災，便是吉也。○用拯馬壯，猶

曰用馬之壯。故其象占如此。明夷夷于左股是象。者按之也。程傳六二以文明之才。得中正而體順。順時自處。處之至善也。雖君子自處之善。然當陰閉小人傷明之時。亦不免為其所傷。但君子自處有道。故不能深相傷害。終能遠避之耳。足者所以行也。股在腰足之上。行則用左。蓋右五為本也。夷于左股。謂傷害其行而不甚切也。雖壯亦必自克其過。操用壯健之馬。則獲免之速而吉也。君子為陰閉所傷。其自處有道。故其傷不甚。自極有道。故獲免之疾。用極之道。不壯則被傷深矣。故云馬壯則吉也。二以明居陰暗之下。所謂吉者。得免傷害而已。非謂可以有所為於斯時也。○朱子語問明夷初二二。不取爻義。曰。初爻所傷地遠。故雖傷而尚能離。問初爻。此二爻。却似二爻傷得淺。初爻傷得深。曰。非也。初尚能避。但乘翼耳。易說。○程傳石氏曰。二以柔居中。是居

壯之極。此正文王事也。見因傷股也。問爻之從脫之者。馬壯之極也。○鄭氏字仲曰。大抵欲傷明。非使遠不可。故皆以馬壯言。○雲峯胡氏曰。明夷手足。非使遠。象初二為股。三四為腹。五上為背。初三右也。故二四為左。左弱而右強。右陽而左陰也。豐與明夷下體離。皆以上六一爻為暗。三三與上為陽。故折其右肱。傷之切而不可用也。明夷六二去上最遠。故夷于左股。傷之未切。猶可用也。用極馬壯言。決初六亦言之。本義以為初柔非濟濟之才。取九二之剛為馬。明夷六二亦柔也。初柔多取九三之剛為馬。而本義但曰救之速則免。何也。決下坎主九二。初與救濟之速。非假二之剛健中正不可。明夷下離主六二。二文明中正。收傷之速。有不必假於三者。或曰六二順以剛。文王求。或以馬壯為北。○節案嚴氏曰。二有中正至順之德。震二劉之問。大明在下。豈文王居夷里時耶。非才使至順。若太公聞大報宜生之從。斯為之輔。何以卒免於難。得君子助曰壯吉。

幸

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

聖傳。南狩之志。乃大得也。

以剛居剛。又在明體之上。漢按書仲尼之語三三三
 勇智兼備者。不能以剛居剛。大勇也。在明體之上。
 大智也。將言而得。得其大首。故先提明智勇之美。而屈
 於至闇之下。正與上六闇主爲應。漢按至闇之下。象上三

除害得其首惡之象

至陽之下。見上三陰皆是。然不可以亟也。故有不可疾
 患。而上六則患之首也。貞之戒。決謂九聖人舉大事。必俟天休命。過養時
 時。自能不疾也。不可疾貞。只是戒占者。成湯
 起於夏臺。文王興於羑里。正合此爻之義。決按先儒以此爻為民王。

甚確。朱子固又首有明義二字。武王未嘗見傷於紂。故不言武而言文。似不必拘也。而小事亦有

然者此又推闡亦人以占法。本文大
程傳離之上。明之極也。又處剛而進。上六。坤之上。將之
極也。至明居下而為下之上。至將在上而處窮於之地。

周易集解增釋卷二十六

美

正相疎處。將以明去將者也。斯美也。其湯武之謂乎。而在前而明方也。將敗而去害之事也。南狩。謂前進而除害也。當克獲其大首。大首。謂暗之魁首。上六也。三與上正相應。為至明克暗之主之象。不可疾貞。謂錄其元惡。將染污俗。未能遽革。必有其漸。革之速。則駭懼而不安。故酒誥云。惟殷之迪。諸臣惟工。乃酒于酒。勿庸殺之。始惟殺之。至於既久。尚有余風未殄。是漸漬之俗。不可以遽革也。故曰不可疾貞。正之不可急也。上六雖非至位。以其居上而暗之極。故為將之主。謂之大首。○張子曰。九三道復明夷之主。故曰南狩。得其大首。○方氏曰。節藍田呂氏曰。九三居離之上。至明之主也。上六居坤之極。至暗之主也。離南方之卦。離至明而益明。得其地也。故曰明夷於南狩。明夷之世。至明之主得其地。以攻至暗之主。此大有得。故曰得其大首。○東萊呂氏曰。九三以下之明。攻上之暗。此文在下而伐上者也。下之代上。聖人不得已而為者。是湯武革命之象也。湯武革命。固非有

心如此。蓋上受天命之傳。下迫民心之歸。猶且非細有
 不。思。意。如。湯。必。使。伊。尹。五。就。桀。然。後。有。鳴。條。之。誅。武。王
 必。五。年。觀。政。於。商。然。後。有。牧。野。之。誓。皆。非。一。舉。而。為。得
 彼。不。能。遽。善。改。過。然。後。征。之。蓋。所。以。正。君。臣。之。分。存。忠
 孝。之。心。故。曰。南。狩。不。可。疾。貞。○。郭。白。雲。郭。氏。曰。初。九。其
 傷。未。至。六。二。其。傷。已。至。九。三。則。其。傷。已。過。矣。濟。之。以。剛
 明。上。進。之。才。是。所。以。南。狩。而。大。得。志。也。不。可。疾。貞。者。離
 之。性。失。之。過。則。暴。戾。成。之。以。此。○。漢。上。朱。氏。曰。自。二。至
 上。有。師。上。體。故。為。仲。冬。狩。之。時。離。為。甲。冑。之。兵。故。為。狩。獲。會
 也。大。首。九。意。也。得。者。易。辭。離。為。甲。冑。之。兵。故。為。狩。獲。會
 通。西。漢。李。氏。曰。武。王。庭。明。夷。則。以。不。可。疾。為。貞。○。郭。子。虞
 明。夷。則。以。利。難。為。貞。各。當。其。事。也。○。陰。山。李。氏。曰。離。卦
 晉。書。則。明。夷。為。夜。又。曰。明。夷。誅。則。晉。為。賞。錫。馬。三。接。賞
 也。南。狩。得。大。首。誅。也。○。郭。齊。蔭。氏。曰。南。狩。離。明。之。狩。也。
 大。首。上。也。○。郭。齊。蔭。氏。曰。九。三。其。武。王。之。事。手。恭。行。天
 罰。是。南。狩。也。勝。敵。殺。紂。得。大。首。也。須。假。五。年。不。可。疾。也。
 高。下。而。處。之。不。同。初。九。位。可。去。則。去。之。宜。蚤。二。在。位。可
 救。則。救。之。宜。速。若。九。三。至。明。之。極。與。上。至。暗。之。極。者。為
 應。其。暗。不。可。復。救。矣。故。有。向。明。除。害。得。其。首。惡。之。象。然
 二。之。救。難。可。速。也。三。之。除。害。不。可。速。也。故。又。有。不。可。疾
 貞。之。戒。武。王。須。假。五。年。其。得。此。報。本。義。且。曰。小。事。亦。有
 然。者。其。示。戒。之。意。尤。深。矣。○。沈。氏。許。約。曰。南。狩。除。害。也。
 得。其。大。首。去。昏。也。三。以。陽。居。陽。當。位。也。居。難。之。上。至。明
 也。上。為。敵。應。大。首。也。向。明。除。害。是。以。得。其。大。首。也。以。陽
 劉。去。陰。陽。以。至。明。除。極。昏。易。也。不。可。疾。貞。武。也。在。夷。而
 有。成。功。者。也。其。武。王。身。居。村。在。上。武。王。伐。之。非。利。天。下
 也。除。害。也。是。以。取。四。狩。為。喻。也。○。郭。重。漢。王。氏。曰。他。卦
 九。三。與。上。六。為。正。應。在。明。夷。則。為。至。明。克。至。暗。之。象。也。
 蓋。九。三。明。之。極。也。而。在。下。卦。之。上。上。六。暗。之。極。也。而。在
 窮。極。之。地。此。以。明。除。暗。之。義。也。上。六。居。一。卦。之。上。六。首
 也。當。明。夷。之。時。所。謂。時。寵。之。恩。者。也。故。當。克。而。而。復。之。

不可疾貞者。欲希道曰。以明除暗。如晝夜之進退何可
 疾哉。○。平。陸。項。氏。曰。離。明。坤。暗。九。三。自。離。狩。坤。乃。為。自
 夷。狩。南。者。未。狩。則。為。明。夷。狩。則。為。南。夷。離。既。升。坤。則。離
 在。坤。上。非。而。而。何。狩。曰。離。代。大。商。會。朝。清。明。南。狩。之。謂
 也。○。石。門。張。氏。曰。三。居。下。上。無。上。為。應。上。暗。主。而。三
 則。明。故。先。備。以。湯。武。誅。桀。紂。當。之。也。如。狩。之。向。南。而。得
 其。惡。之。鬼。首。無。不。克。矣。然。又。言。不。可。疾。貞。者。蓋。使。天。休
 命。臨。事。而。懼。所。以。正。其。罪。者。亦。不。容。於。至。也。○。唐。蔣。蔡
 氏。曰。本。義。以。劉。居。四。句。此。見。其。德。力。俱。到。而。使。於。不
 得。已。故。舉。事。獨。克。明。夷。亦。以。明。見。傷。也。于。南。狩。得。其。大
 首。克。其。我。傷。者。也。亦。為。天。下。克。之。也。不。可。疾。貞。言。非。出
 于。萬。不。得。已。不。可。為。也。故。曰。在。下。者。有。湯。武。之。仁。而。在
 上。者。有。桀。紂。之。暴。則。可。而。南。狩。程。傳。謂。前。進。而。除。害。也。更
 安。知。大。首。南。者。進。而。在。前。之。方。狩。者。攻。而。去。害。之。事。只
 從。此。說。亦。穩。于。南。狩。只。說。得。其。大。首。使。有。君。從。罔。治。之
 意。不。可。疾。貞。是。戒。占。者。不。連。上。文。上。文。是。象。然。不。可。疾
 貞。亦。在。其。中。湯。武。之。舉。皆。是。萬。不。得。已。而。後。舉。也。○。汪
 氏。伯。倫。曰。上。二。句。示。人。居。不。道。之。戒。末。句。嚴。人。臣。不。就
 之。而。○。以。此。則。劉。展。明。極。是以。大。德。負。重。望。者。居。至。闇。之
 下。而。與。闇。主。應。是。否。有。難。伸。而。身。且。受。傷。故。不。得。已。而
 向。明。除。害。有。于。而。狩。而。得。其。大。首。之。象。夫。以。明。代。暗。順
 天。應。人。事。固。貞。也。而。以。下。代。上。終。非。正。理。占。者。值。此。又
 宜。從。容。得。得。若。能。協。通。遷。善。化。暗。為。明。我。之。本。心。也。不
 能。由。至。萬。不。得。已。而。後。舉。事。可。也。豈。可。以。去。暗。為。貞。而
 疾。行。之。耶。○。決。按。不。可。疾。貞。句。註。既。皆。就。南。狩。之。後。說
 謂。大。首。既。得。其。餘。以。濟。化。之。諸。儒。皆。沿。其。說。即。在。傳。亦
 沿。之。也。唯。本。義。辭。在。南。狩。前。大。傳。曰。離。以。行。權。正。指。放
 伐。之。事。以。詩。書。道。養。時。晦。後。天。休。命。及。大。傳。終。以。行。權
 証。此。文。則。本。義。之。說。精。確。諸。儒。之。說。可。盡。廢。矣。又。按。此
 文。分。明。指。武。王。林。次。崖。亦。王。武。王。說。程。傳。東。漢。武。以。其
 事。同。也。本。義。則。說。湯。文。以。夏。臺。夏。里。無。明。夷。二。字。相。合
 耳。似。不。必。拘。也。○。某。字。說。指。唐。民。者。如。康。來。五。十。國。皆。忌

數也。而射則其中之最大者得
其中之最大者。而天下定矣。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

聖傳入于左腹。獲心意也。

此爻之義未詳。按六四與上六同體。故曰左腹。分明

先賢釋經。竊疑左腹者。幽隱之處。獲明夷之心。于出門

庭者。得意于遠去之義。言筮而得此者。其自處當如是

也。決按此爻本義。既曰未詳。故象占亦不分明。然就其

意。則入于左腹。是象。獲明夷之心。句是占。蓋既釋左

腹。則無隱之處。便見六四入于左腹之象也。此蓋離體

上五句。釋本爻之義。以下又通六爻而論之。蓋離體

為至明之德。坤體為至闇之地。決按上三爻有兩居

三爻明在闇外。故隨其遠近高下而處之不同。決按上

六言。有遠有近也。高下。指

各爻之位置。有上有下也。六四以柔正居暗地而尚淺

柔正尚淺。二義並重。非柔正

則不能去。非尚淺則不得去。故猶可以得意於遠去。五

以柔中居暗地而已迫。決按本義。四五而合。合則即

已迫。以位言。故為內難正志。以晦其明之象。上則極乎

闇矣。故為自傷其明。以至於闇。而又足以傷人之明。蓋

人。故本義特於此爻。結論六爻之義。而末結

出此二句。來。一皆字。一獨字。隱然辨釋得也。

程傳。六四以陰居陰。而在陰柔之體。處逆君之位。是陰

邪小人。居高位。以柔邪順於君者也。六五明夷之君位。

獨明之主也。四以柔邪順從之。以固其交。夫小人之事

君。未有由顯明。以道合者也。必以隱僻之道。自結於上

右。當用。故為明顯之所。左不當用。故為隱僻之所。人之

子足。皆以右為用。世謂所為僻至。是左者。隱僻之所

也。四由隱僻之道。深入其居。故云入于左腹。入腹。謂其

交深也。其交之深。故得其心。九奸邪之見信於其居。皆

由奪其心也。不奪其心。能无悟乎。子出門庭。既信之於

心。而後行之於外也。邪臣之事暗君。必先盡其心。而後

能行於外。朱子語。問明夷卦。先生曰。下三爻皆說明

夷。是明而見傷者。六四爻。說者却以爲是。邪臣之事暗君。

蓋惑其居心。而後肆行於外。殊不知。上六是時三。六五

却不作居說。六四之與上六。既非正應。又不相比。又况

下三爻皆說明夷。是好底。何獨此爻却作不好說。故某

於此爻之義未詳。但以意觀之。六四居暗地而尚淺。猶可

以得意而遠去。故小象曰。獲心也。上六曰。不明晦。則

周易集解增釋卷二十六

三

周易集解增釋卷二十六

三

子云却易。比十一向使死。人却其法。箕子在半上。下。最難。故它難。在。即。不。色。洋。狂。所以。易。中。時。說。箕之。明。夷。可。見。其。難。處。故。彖。曰。利。貞。貞。時。其。明。也。內。難。而。能。正。其。志。箕。子。以。之。它。外。難。狂。而。心。則。定。也。徐。為。錄。明。夷。未。是。說。開。之。主。只。是。說。明。而。見。傷。者。乃。君。子。也。上。六。方。是。說。開。居。子。出。門。庭。言。君。子。去。闇。尚。德。可。以。得。其。本。心。而。遠。去。文。王。箕。子。大。統。皆。是。此。其。明。也。大。王。之。外。柔。順。是。本。分。自。然。做。底。箕。子。雖。其。明。又。云。艱。是。它。那。得。狂。底。意。思。便。是。艱。難。底。象。又。說。貞。而。不。言。艱。者。蓋。言。箕。子。則。艱。可。見。不。必。更。言。之。夏。洲。錄。龜。山。楊。氏。曰。履。尊。位。大。中。而。不。上。六。所。謂。內。難。而。能。正。其。志。者。明。之。不。可。息。以。正。而。已。故。書。曰。貞。正。士。以。其。蒙。難。而。不。失。正。也。九。卦。皆。以。五。為。居。位。而。明。夷。之。居。貴。而。無。位。高。而。無。民。天。下。不。以。為。居。也。其。存。者。名。號。而。已。故。以。上。六。當。之。而。父。師。其。次。也。故。以。六。五。當。之。上。下。无。常。劉。秉。相。易。不。可。為。典。要。惟。其。時。而。已。易。說。○。荀。白。雲。郭。氏。曰。五。為。尊。

意。為。箕。子。後。為。武。王。陳。洪。範。武。王。之。言。天。下。之。事。是。為。明。夷。之。正。高。亨。箕。子。有。志。於。明。道。無。志。於。利。不。得。箕。子。憂。也。是。故。文。王。以。晦。明。為。正。箕。子。以。不。為。正。○。誠。齋。楊。氏。曰。非。為。之。奴。以。深。晦。其。明。則。居。艱。而。不。利。非。守。其。貞。而。不。同。其。意。則。明。滅。而。或。息。五。陽。明。也。六。陰。晦。也。以。六。五。為。正。故。為。箕。子。之。明。夷。○。箕。子。當。內。難。義。无。可。去。時。不。可。為。只。得。正。其。志。而。伴。狂。受。辱。如。箕。子。之。事。千。載。所。奇。見。者。故。曰。箕。子。之。明。夷。之。字。當。玩。見。惟。箕。子。能。處。此。明。夷。天。下。為。世。必。无。如。箕。子。之。事。者。則。獨。為。箕。子。之。明。夷。也。矣。○。洪。梅。汴。水。疏。氏。曰。箕。子。司。馬。遷。曰。封。之。親。戚。焉。取。王。爵。以。為。封。之。諸。父。服。定。姓。類。以。為。封。之。庶。子。法。以。為。服。社。非。也。當。從。馬。王。之。說。蓋。箕。子。當。為。帝。乙。之。庶。子。若。亦。是。帝。乙。之。子。何。可。主。立。微。子。之。議。

上六。不。明。晦。初。登。于。天。後。入。于。地。

聖。傳。初。登。于。天。照。四。國。也。後。入。于。地。失。則。也。

以。陰。居。坤。之。極。不。明。其。德。以。至。於。晦。明。德。人。所。同。有。同。而。終。至。於。昏。始。則。處。高。位。以。傷。人。之。明。終。必。至。於。自。傷。暗。之。極。也。

而。墜。厥。命。非。極。高。位。則。无。由。傷。人。之。明。處。高。位。則。墜。厥。命。天。然。始。也。傷。人。終。必。自。傷。故。後。入。于。地。墜。厥。命。命。墜。入。故。其。象。如。此。而。占。亦。在。其。中。矣。本。文。皆。程。傳。上。居。卦。之。終。為。明。夷。之。主。又。為。明。夷。之。極。上。至。高。之。地。明。在。至。高。本。當。遠。照。明。既。傷。矣。故。不。明。而。入。于。海。也。本。居。於。高。明。當。極。遠。初。登。于。天。後。入。于。地。明。既。傷。矣。故。不。明。而。入。于。海。也。後。入。于。地。也。上。明。夷。之。終。天。地。陰。之。終。明。既。傷。矣。故。不。明。而。入。于。海。也。○。子。復。傳。暗。而。過。中。至。明。夷。之。極。晦。之。至。也。位。高。勢。崇。登。于。天。也。失。道。將。墜。入。于。地。也。○。孔。疏。不。明。晦。者。上。

114

周易集解增釋卷二十六

二十八

關陸氏曰馬
云關也防也

聖傳閑有家。志未變也。

初九以剛陽處有家之始。剛陽則有能開之才有家之始。則當盡開家之道。能

防閑之。其悔亡矣。見有家之悔。易於得悔。凶能閑而後悔亡也。戒占者當如

周易集解增釋卷二十七

是也。本文俱在爻上說。舍我占意在其中。上九爻同悔。古終吉之在爻上說者。亦猶不習无不利之在六

程傳。初家道之始也。閑。謂防閑法度也。治其有安之始。能以法度為之所閑。則不至於悔矣。治家者。治乎衆人也。苟不閑之以法度。則人情流佚。必至於有悔矣。長幼之序。亂男女之別。傷恩義。害倫理。无所不至。能以法度閑之。於此則无是矣。故悔亡也。九劉明之才。能閑其家者也。不云无悔者。羣居必有悔。以能閑故亡焉。○藍田呂氏曰。初九以劉居始。閑有家者也。禁之於未然。不傷乎恩。故悔亡。○龜山楊氏曰。親始於謹夫婦。為宮室。則內外男位乎外。女位乎內。男不入。女不出。所以閑有家也。家人之視閑而有之。所以謹始也。始之不閑。則終必亂矣。易說。○白雲郭氏曰。制治于未亂。保邦于未危。此聖人防微杜漸。蚤辨之道也。苟亂而後治之。危而後保。

之。不亦燒乎。家人之道。能閑於初。故能有家而悔亡。○東萊呂氏曰。周易溫公家訓曰。教婦初來。教子嬰孩。正家須正之於始。乃易為力。故王弼言當治之始也。伊川言羣居必有悔。夫羣居相聚。則忌刻疾害。无所不有。故於羣居之時。最先悔處。若不常自檢點。則平爭陵犯。无所不有。須防之於始。而後可亡其念。○程氏曰。九者。謂之大象。閑之之道也。初者。始之惑。閑之之時也。○雲谷胡氏曰。初之時。當閑九之。則能閑三五。以對居。則而吉。而以下居。則而能防閑其家者也。程曰。悔亡。何哉。家難而天下易。能閑於初。僅可克悔。初之不閑。悔將若何。顏之推曰。教子嬰孩。教婦初來。其得此父之義乎。○漢上朱氏曰。家道正。則治。不正則亂。初九動而與四相易。則內外不正。禮外初。能有家者也。初九動而與四相易。則內外不正。禮外內不共。抑不共。通浴。不通履席。不通乞假。男女不通衣裳。內言不出。外言不入。防潰亂也。初者。家人之志未愛之時。於是閑之以法度。內外各守其正。何悔之有。志動

易集解增釋卷二十七

五

不正。況若元別。然後閑之。則悔矣。失防。患未然而。○紫巖張氏曰。治家在正始。正始而後上下之志定。陽外陰內為閑。初九以剛德位離明下。故能閑家於始。而正其志云。○童溪王氏曰。初。正家之始也。九以剛明之才。當正家之始。宜如何哉。曰。正家之道。莫先於正其始。始之不制。末如之何矣。人有常言。涓涓不遏。將成江河。毫末不去。將尋斧柯。此言始之在所制也。夫一家之內。有長幼焉。有男女焉。當正家之始。苟不有以制其始。則未始也。能无悔乎。初失序。男女元別。害恩義。害倫。場將自此變也。夫惟於其志意未變之初。而盡其所以防閑之道。經其序。嚴其制。无使潰亂。而失其有家之則。此悔之所亡也。程曰。不云无悔者。羣居必有悔。以能防閑故亡。○商賁公大。於文事也。不能防閑之。使為二國之患。故歸人所為。賦職苟也。鄭莊公之於叔段也。不知早為之。遂至於同氣交兵。故激蔡仲。蔓華之諫。此无他。不知

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

周易集解增釋卷二十七

六

愧	饋
反	陸
食	氏
也	曰巨

聖傳六二之吉。順以巽也。

六二柔順中正

漢按六四亦柔順而正。而六二柔順而中正。凡六四更善。故荀彧曰。女之正位。

身內者也。於九五曰剛健中正。下應六二之柔順中正。便見九五是正位乎外者。一言正位乎內。而不言應五。一言應二。而不言正位乎外。互相見此二爻是成卦之主。女之正位乎內者也。

故其象占如此。

无攸遂在中饋
是夤貞吉是吉

程傳。人之處家。在骨肉父子之間。大率以情勝理。以恩奪義。惟剛立之人。則能不以私定失其正理。故宋人郭大要以剛為善。初三上是也。六二以陰柔之才而治於家者也。故元伏義无所為而可也。夫以英雄

之才尚有溺情愛而不能自守者。况柔弱之人其能異
妻子之特乎。如二之才。若為婦人之道。則其正也。以柔
順處中正。婦人之道也。故在中。則得其宜而言也。婦
人居中而主饋者也。故云主饋。孔疏六二履中居位。
以陰應陽。盡婦人之義也。婦人之道。莫順為常。无所必
道。其所職主在於家中。饋食供養而已。得婦人之正言。
故曰无攸遂。在中饋。貞吉也。安定胡氏曰。禮。右有瑞
爵之獻。簋。盛之亨。詩有闕難采蘋。皆后夫人之職也。
白雲郭氏曰。最言丈夫夫婦。六二所謂婦者。也。婦人
從夫无違事。婦之道也。居中主饋。婦之詩也。詩所謂无
非无儀。惟酒食是議。是也。二者六二之所以自吉也。然
正家者夫也。從夫者婦也。故以順莫為言。易說。荀漢
上朱氏曰。詩曰。无非无儀。唯酒食是議。孟子之母曰。婦
人之禮。精五飯。畢酒。燕養舅姑。縫衣裳而已矣。故有聞
門之儀。而无境外之志。山齋易氏曰。六二柔順得正。
與外九五相應。女正位乎內者也。此爻正所以發明利

周易集解增釋卷二十七

七

女賓之羞。无攸遂者。春秋傳曰。大夫无遂事。有君在上。不敢專也。况於女子乎。中饋者。燕嘗甘旨之奉。此外一毫。不敢有所專。所以貞吉。○進齊徐氏曰。六二以柔居柔順應五。婦之道也。遂。專成也。婦人无所得成。惟在中饋而已。所謂唯酒食是議者也。貞吉者。居中得正。固守其順之道。所以吉也。○雙湖胡氏曰。永樂彖頤之說。以公侯夫人奉祭祀。為不失職。大夫妻供祭祀。為猶法度。祭祀蓋饋食之大者。婦无遂事。惟在中饋可見矣。故六二貞吉。唯以在中饋言。象辭所謂利女貞者。其六二當之歟。○荀童漢王氏曰。夫所謂无攸遂云者。示不敢有所專也。然六二之職。其亦有所專矣乎。曰有之。在中饋是也。此六二所專之職也。蓋九五在上。二當以順其之道承事之。凡九五之事。既不敢專。其所專者。專其職守而已。婦人之職守。亦不過曰奉祭祀。饋飲食而已。此外无他事也。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。是也。故詩有永誓以奉祭祀。為不失職。永誓以供祭祀。為能循法。

又實有婦子。嗚呼之象矣。其義亦極。故錄之以存。又
九三九五。皆治家之主。但九五足居。若不得嗚呼。
嗚呼。故曰。王假有家。傳曰。交相愛也。是則離和樂。恭
敬之義。九三在下。為民間之家主。故舉家之得失。與交
而俱言之。而且重提卦名。家人二。亦在
上。使有治家之責者。知所擇而處之也。

六四富家大吉

聖傳富家大吉。順在位也。

陽主義陰主利。以陰居陰而在上位。以陰居陰。則有致
有致富之機。能富其家者也。本大富家是
故能富家。能富其家者也。本大富家是
程傳六以順之體。而居四得其正。陽居得其正。為安
處之義。其順於事。而由正道。能保有其富者也。居家之

周易集解增釋卷二十七

十二

進能保有其富。則為大吉也。四高位而獨云富者。於家
而言。高。位。家之尊也。能有其富。是保其家也。言大
為。孔疏。富。謂。祿。位。昌。盛。也。六四體柔處。莫得位。承五
能富其家者也。由其體柔。承五。長保祿位。言之大者也。
故曰富家大吉。朱子曰。占法。陽主貴。陰主富。是謂祿
。但。朱。氏。曰。父。子。和。兄。弟。睦。家。之。肥。大。臣。子。祿。位。皆
富也。東坡蘇氏曰。卦有四陽。二陰。陰皆不主其正。以
居於陽。家。欲。不。治。不。可。得。也。元。田。呂。氏。曰。六四以陰
順。若。是。則。家。道。富。盛。無。所。不。足。故。大。吉。小。亦。季。氏
曰。初。開。之。二。鎖。之。三。治。之。四。則。事。其。富。此。治。家。之。序。也。
順。於。陽。則。益。不。勝。其。富。矣。雙。湖。胡。氏。曰。以。富。貴。對
言。則。陽。貴。陰。富。若。以。貧。富。對。言。則。陽。貴。為。富。陰。富。為。貧。
陽。實。為。大。陰。虛。為。小。四。承。承。應。皆。陽。有。其。富。有。其。大。耳。
陰。虛。也。家。人。六。四。陰。也。而。稱。富。陽。三。美。陰。主。利。也。於。二

周易集解增釋卷二十七

十三

九五王假有家勿恤吉

假至也。如假於太廟之假。

聖傳王假有家交相愛也。

假至也。如假於太廟之假。禮記祭統篇。祭統。有
假至也。如假於太廟之假。禮記祭統篇。祭統。有

上九有孚威如終吉

聖傳威如之吉。反身之謂也。

上九以剛居上。在卦之終。

上九以剛居上。在卦之終。上九也。對則有正家之德。居
 之主。卦終則當家道之成。合上九終。上也。居上則為一家
 此三者。故言正家久遠之道。故言正家久遠之道。正家

周易集解增釋卷二十七

之遠。乃本又有孚威如也。蓋心存誠信而有孚。則恩義
萬而元。嗚嗚之悔。身有儀氣而威如。則倫理正而元嗚
嚙之吝。家道可長。久而元樂矣。占者必有誠信嚴威。則
終吉。謂始困吉而至終亦吉也。

終言也。此爻就爻說而占在其中。

程傳。上卦之終。家道之成也。故極言治家之本。治家之道。非至誠不能也。故必中有孚信。則能常久而家人自化。為善不由至誠已。且不能常守也。况欲使人孚。故治家以有孚為本。治家者在妻孥情愛之間。慈過則无嚴。思勝則掩義。故家之惡常在禮法不足。而漬慢生也。長失尊嚴。少忘恭敬。而家不亂者。未之有也。故必有威嚴。則能終言保家之終。在有孚威如一者而已。故於卦終言之。渼水司馬氏曰。上九以陽居上。家之至尊者也。家人望之以為儀表。苟其身正。不令而行。是以內盡五陽。為下所信。無後有威。如可居。而獲終吉也。○張子曰。

南易象解增釋卷二十七

十七

一陽居尊。故威如身倚而家齊。故終吉。易說。東坡蘇
公曰。凡言終者。其始未必然也。婦子嗜嗜。其始可樂。威
如之吉。其始苦之。藍田呂氏曰。上九以剛居終。有始
有卒。道可經也。身不行道。不行於妻子。反身不獲。人將
安信。故有孚威如。終乃吉也。○節齋蔡氏曰。初與四
與五皆以柔應剛。故有順德。三與上以剛遇剛。故三高
高而上威如也。○勿軒徐氏曰。初剛上威言終始貫乎
廢而治家之道。貴處不貴宜也。又曰。一卦四陽二陰。陽
以剛而主廢。陰以柔而主順。正家之道。若是而已。○山
齊易氏曰。初言閑有陰。家道之始也。上言有孚威如。家
道之終也。初與三五皆以陽剛為正家之本。至上九而
後謂之有孚威如。且威如何取於有孚。以正道律其
家人。而不能反諸身。則其勢必有所不行。惟反求其在
我者。无一毫之不覺。人心象服。不怒而威矣。○節齋
蔡氏曰。九三鳴鳴。處家之過盛也。上九威如。律身之自
嚴也。大有六五厥孚交如。威如。六陰柔。以其不足於廢

易集解增釋卷二十七

而勉之也。家人有孚威如。上九鳴則。以其能自土之廢
而許之也。卦未有如家人皆言者。莊始之古易。終之言
難。故正家久遠之道。必盡誠信風俗。則終吉也。○節齋
蔡氏曰。禮之用大矣。禮化既孚。不嚴自畏。已正於此
威如於彼。必然之符也。蓋家道以禮為本。而禮先正已
已正則有以化服其心。不敢絲毫違犯禮義。若天地
神助之。是為威如。威如而家治。家治而天下治矣。○我
山王氏曰。家人之終。家道成也。故極言齊家久遠之道。
齊家之道。以誠為本。以嚴為用。並不試則上下相欺。衆
事不立。不嚴則禮法不存。渙慢易生。如此而家道齊。禮
未之有也。故家人之終。以孚威二省言之。是二者保家
之終吉者也。○泮水疏氏曰。卦至上而終。家道亦至
而終。天下事固有始吉而終凶。治家者亦易始嚴而終
衰。惟上九當家政既成。彼此孚信之終。道德之威。曾不
渝變。是以始終皆吉也。上九九五齊家之終。○平菴
蔡氏曰。家人上下二外當對集。初九剛而正。故以禮法防

十七

離兌
上下

六

其 帶

清。

乘 運

致 意

口 欠

曉 遷

者、上

2.

丸

得

方來

明

矣

人
以

九

一得

才來

四

矣

f

二火者小。燬遇氏。致蓋飛湏者。吉其

五

初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎。

聖傳見惡人。以辟咎也。

周易集解增釋卷二十七

主

如孔子之於陽貨也。本文俱就文說而占在其中。

程傳。九居卦初。睽之始也。在睽乖之時。以剛動於下。有悔可知。所以得亡者。九四在上。亦以剛陽睽離无與。自

腰諸父皆有應。夫合則有腰。本異則何腰。惟初與四。雖
華應而同德相與。故相遇焉者。所以行也。陽上行者也。

通也。當機之時。雖同德者相與。然小人乖異者至衆。若衆絕之。不執盡天下以仇君子乎。如此則失舍弘之義。

九二遇主于巷无咎

卷九二曰尹氏反說文云里中道也廣雅云居也字書作衍

聖傳遇主于巷未失道也

二五陰陽正應 二五居臣之位正應則居臣之以道合

居巽之時乖戾不合 若周公之遭流亡必委曲相求

而得會遇 若鳩鳴作而居乃為无咎 不遇主便已

故其象占如此 本義就久說 不能遇主便已

當一車馬 故其象占如此 而占亦如之

周易集解增釋卷二十七 主

久故二五雖正應當委曲以相求也 二以劉中之德居

下上應六五之居道合則志行成濟艱之功矣而居巽

離之時其交非固二當委曲求於相遇 艱其得合也故

曰遇主于巷必能合而後九能居臣位 艱其得合也故

遇主于巷必能合而後九能居臣位 艱其得合也故

遇主于巷必能合而後九能居臣位 艱其得合也故

遇主于巷必能合而後九能居臣位 艱其得合也故

遇主于巷必能合而後九能居臣位 艱其得合也故

周易集解增釋卷二十七

主

而遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷 遇主于巷

乃得无咎 決按不能合爻便是咎 占者亦如是也 本

占者亦如是也

周易集解增釋卷二十七

辛

非夫神之大也。○李氏曰：情以疑而相疑，惟則則足。以去疑而相合，故四終於遇元夫，而上終於遇雨也。○
無氏集解：成郭曰：白雲曰：天下之勢，合則聚，聚則孤。凡聚
皆然，而獨於四上終於遇元夫，何哉？蓋上居巽，巽四陽中
非若初之自復，二之遇王三之有終也。故稱聚則孤，孤則
窮，當舉胡氏曰：交元夫初與四皆實之象，又惟四與初
元夫故謂之孤，蓋之九本居五，則二九相比，比不孤，今九
來居四，則孤而初亦孤矣。故二爻皆有孤象，他爻雖有而
合者，則初與四也。四與初與而合者，則遇元夫也。此以
對實相交，可元夫必屬元夫者，他卦三危地，故多言厲
也。○汴水通氏曰：與初德敵而不合，故曰元夫初也。夫
男初與四交信也。屬危也。初四之德敵而致初九也。交
之位應而有遇，遇則初之陽，四之陰，遇交而致初九也。交
非必危，屬自遇，遇則初之陽，四之陰，遇交而致初九也。交

周易集解增釋卷二十七

辛

有難有易，正則易，德位俱應，如二五是也。不正則難，位
應，德難，如初四也。四遇時之應，處二陰之間，而無所應，是
○秋山王氏曰：四遇時之應，處二陰之間，而無所應，是
○而孤者，元夫猶言善士，指初也。觀其不效，知其善
也。四居近臣之位，獨立無與，有初九同德君子與之
相遇，四能交之以試，則不孤矣。雖有初九同德君子與之
無之，必危，屬以處之，乃得无咎。○前石湖翁氏曰：四
與初，處巽乘之時，而並元夫，初不言巽，而四言巽，孤
何也？曰：在下而對介，獨而不遇，窮居無援，而四言巽，孤
常也。在上而對介，獨而不遇，窮居無援，而四言巽，孤
夫指初九，未遇則從此元夫，則其初九，初九則得所依，此將所
助，是四居巽乘之時，而並元夫，初不言巽，而四言巽，孤
然九四居巽乘之時，而並元夫，初不言巽，而四言巽，孤
遇元夫，元夫謂初九也。初九則得所依，此將所
交，巽之初九，九四亦敵應相與，故四以初為交，四下遇
初初上學四，故曰交，初者，四之交友也。四雖以元夫
視初，初則惟以交友自處也。○石門梁氏曰：四處近君
之位，當舉元夫之時，而下元夫，故曰巽，然在下而孤
乃其素也。在上而孤，由己之不交於下，而若能下交，則
安得孤乎？故又曰：遇元夫，初九以陽在下，安於卑而
不苟，合於此，富貴不能淫，貧賤不能移，威而不屈，而
所謂大矣。夫夫者，四能與之遇，則巽者，可合而無礙，位
之恥矣。然交接之道，貴於有象，然後賢者能應之，而又
處之以陽，屬則可元夫也。求賢而心危，何也？蓋巽乘
之職，人心多疑，苟不惕厲，則與人交，終不合矣。
此重人之深戒也。○汪氏伯倫曰：遇字，交字，全是四
遇之交，之學，所以成其遇，屬又所以成其交，交字，全是四
說，到巽象，象之學，所以成其遇，屬又所以成其交，交字，全是四
巽，此交字，故為遇元夫交字之象。然巽之時，雖合而離
山內杜牧忌之端，外防其間之入，而危厲以處之，則交

享益同居近臣之位而能得賢人以助其不逮於天
○決按程傳解元為善義理極穩故人多從之孔疏則
解作始吳臨川從之於義不通本義凡解屬宗多屬心
說程傳九解屬宗多屬事說雖義皆可通然作事說人
只平耳讀過作心說則九學者之觀象玩辭觀變玩占
者皆可藏辟近更著已用功也聖人為君子諒而作焉
惟朱子能體會聖人之心以垂教焉世學者即此一字
大解而朱子承先啟後之仁心見矣又按九四爻辭與
初九對越履即初九之義焉遇元夫交焉即初九之
勿逐自復也屬元於初九之悔亡也初九惟多見惡
人一腳意則以其在下故也九四居上位則將以乘直
錯枉為己任故不得以見惡人為元咎也故元咎同而
所以異

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

周易集解增釋卷二十七

圭

聖傳厥宗噬膚往有慶也

以陰居陽悔也漢按初九六五俱口悔亡本義解悔亡
陰居陽解者初九本爻元病故只就元應說六五本爻
自有病則就本爻說程傳解初九悔宗則亦就本爻說
與六五一例看於此見朱子釋居中得應故能亡之漢
經之精又非程子所能及也居中得應故能亡之漢
此爻雖在得九二之應其實何重本爻中故此以
居宗下又復說六五有柔中之德蓋下雖有賢人君可
不能虛中下厥宗指九二九二爻雖剛而位
六五有柔中之德故其象
合本爻悔亡尚虛說下厥宗六五有柔中之德故其象
占如是本文皆就爻說

程傳六以陰柔當艱難之時而居尊位有悔可知然而
下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥
宗其意謂九二正應也噬膚噬其肌膚而深入之
也當噬之時非入之者深豈能合也五雖陰柔而深入之
有以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之
中與之勢蓋由任聖賢之應而極公孔明所以入之者
深也○鄭孔疏失位悔也○有應故悔亡○宗主也謂二
也○朱子語宗如同子宗之宗爻謂二也○白雲郭氏
曰處險之世已為悔矣六五以柔自處又悔之道也得
其正應能下賢為故悔可亡厥宗二也二之應五若噬
膚言其易也故二稱子蒼五稱噬膚其義一也君臣道
合則非噬也故二稱子蒼五稱噬膚其義一也君臣道
用合而體離二五蓋之故義言天地交而萬物生也
而與皆一也易說○開封耿氏曰主者尊之宗者親之
○西溪李氏曰古人有盟誓相盟者噬膚是也○陰山

周易集解增釋卷二十七

圭

李氏曰所謂噬膚猶噬嗑也噬以求合也夫君臣相應當
太平之時精神交際志協義從是而相與以求合也夫
幸當艱難之時兩兩相離相疑而至於相噬以求合可謂
德之下策也矣然不如是以通其相應之志則彼此之
情轉相乖隔而天下之端元時可合也○雲華胡氏曰
以九二為厥宗噬膚噬二變即噬嗑也或曰二至上有
噬嗑象初與三先言悔亡而後言象噬嗑本有悔悔之所
以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗噬六
五以九二為宗皆以離中陰爻言之陰從陽爻子從宗
子也二五兩陰爻中故五以二為宗其合也如噬膚之
易二以五為主其合也下有子蒼之應宗親之也上當以
情親下也主尊之也下當以分嚴上也○節紫巖張氏
曰五有離明中德而下應九二二劉中足以輔之居臣
相與之深道脩志合利澤其施矣爻可已也故曰厥宗
噬膚往何咎昔周公相成王道德大感王者深王卒用

周易集解增釋卷二十八

朱子本義

楊李後學楊齋張仁漢集解增釋

三三 艮上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇歷氏曰起危反

象下傳蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利

西南往得中也利東北其道窮也利見大人往有功

也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

周易集解增釋卷二十八

蹇難也足不能進行之難也以上三句是釋蹇字義蹇

行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇以上三句

以高蹇。漢按象傳上下兩體皆就境說蹇象則坎為

象傳義西南平易東北險阻又艮方也又艮方又字單

南二句就天下大勢言艮就後天方在蹇中不宜走

險。蹇利西南二句蓋不宜走險使宜走平易為蹇東

走險也又卦自小過而來陽進則往居五而得中退

則入於艮而不進。此句假設之辭正所以觀象上句。

便是這有謂四退入於三未故其占曰利西南而不利

東北。此句總承上言左蹇中二段蓋方在蹇中二句是

就卦變以言利而西南不利東北也亦有二義故復以入

字隔開陽進居五利西南也退則入於艮不利東北也

當蹇之時必見大人然後可以濟難。占者若是在下大

人則大人專以指蹇又必守正然後得吉。凡事必大

善方是而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上

五爻皆得正位則又貞之義也。當蹇之時五爻是利

而之下九五則以卦體言利見大人故其占又曰利

見大人貞吉。兩段卦辭俱本卦以若此蓋見險者貴於

止而不可終於止。上句就卦名上取此句則處險者

利於進。此利字兼經而不可失其正也。而後吉

程傳蹇序卦蹇者難也。必有蹇故受之以蹇。蹇者難

也。蹇者難也。必有蹇故受之以蹇。蹇者難也。必有蹇

故受之以蹇。蹇者難也。必有蹇故受之以蹇。蹇者難

也。必有蹇故受之以蹇。蹇者難也。必有蹇故受之以

蹇。蹇者難也。必有蹇故受之以蹇。蹇者難也。必有

周易集解增釋卷二十八

三

入於邪道難免。若也。亦患也。知美命者不為也。王
 道窮又曰。往則濟也。又曰。大皆當。各顧其正。居難履
 正。正和之道也。正道未。有難。而正濟。故貞吉也。過難失
 焉。言可得乎。○孔疏。難。有險在前。畏而不進。故稱
 為難。而南順。往。平易之方。東北險。仍。險之所。世道多
 難。車物以達。平易。則難。可解。若。人。於。險。則。稱。加。振
 奮。去。就。之。宜。理。源。如。此。故。曰。利。而。不。利。東。北。也。人。曰。
 能。濟。衆。難。惟。有。大。德。之。人。故。曰。利。而。不。利。東。北。也。人。曰。
 言。也。○范氏。亦。曰。言。利。而。不。利。東。北。也。人。曰。居。難。也。
 國。也。塞。則。止。乎。險。中。難。未。可。犯。也。○張。子。曰。塞。之。世。大
 人。乃。能。成。功。易。說。曰。朱。子。曰。艮。下。坎。上。其。卦。為。塞。塞。難
 也。西南。陰。方。不。易。之。地。東北。陽。險。阻。之。處。當。塞。之。時
 則。吉。故。筮。得。此。卦。其。占。如。此。以。象。傳。言。之。云。易。本。義。合

周易集解增釋卷二十八

四

其所。又見古人亦有守正而身不免於難。遂以為此
 義不足信。殊不知所謂言者。非免於難之言。乃順理之
 言也。○伊。川。說。是。以。言。也。一。段。最。當。易。說。曰。林。氏。曰。塞
 雙。也。說。文。云。足。跟。也。○陰。山。李。氏。曰。震。坎。民。相。遇。為。塞
 辭。而。坎。常。在。焉。二。卦。皆。以。坎。為。義。艮。下。坎。上。則。足。止。乎
 險。中。故。為。塞。坎。下。震。上。則。是。為。義。而。出。乎。險。中。故。為。能。命
 名。大。率。以。出。險。不。出。險。為。義。也。又。曰。坎。配。離。卦。凡。十。有
 四。大。半。皆。險。難。之。辭。其。間。遇。難。而。無。水。者。無。如。遇。難
 而。不。行。者。莫。如。塞。蓋。同。則。有。澤。而。無。水。之。象。塞。則。其。天
 下。山。川。之。阻。塞。如。塞。○建。安。印。氏。曰。東。北。民。居。塞。之。地。也。在
 東。北。則。未。離。乎。塞。故。不。利。而。南。其。對。方。舍。東。北。而。往。西
 則。則。出。塞。矣。所以。利。也。○雲。峯。胡。氏。曰。屯。因。塞。同。為。難。
 屯。之。為。難。力。微。而。未。遇。困。之。為。難。能。復。而。難。救。塞。之。為
 難。遇。險。而。不。進。蓋。前。有。水。之。險。後。有。山。之。障。足。不。能。進
 行。之。難。也。坤。而。南。其。對。方。東。北。坤。言。而。南。得。則。是。矣。又。言。東
 北。要。則。取。民。與。坤。對。也。塞。下。言。不。利。東。北。是。矣。人。言

九

李氏曰塞塞者封濟天下之險不使有盜賊也。老子曰為人臣者無以有己即正躬之美也。○蘇汴水施氏曰國有險難正臣子圖濟之時况五方在險中乎二非不知往則必塞也其奈君臣義重衆皆視險為難我則視險若夷不以一塞為梯不以一險而沮若是者固將殉節盡瘁以濟天下之難而非以固位也非以利權也諸卦六二獨於此稱三臣者塞難之際是其艱而退避者言之始於乾而終息者有九五臣云者正名以示勸謂當塞歸趨利避害之心絕去往來遺念之計周旋塞蹇之中乃可有濟焉。○秋山王氏以二泰馬王長之泰二以柔順中正之居上奉陽剛中正之居當蹇之世居陷於險而不入居貞體重坎之下是蹇之人蹇也然二之志會不少變必欲往濟其居之難進身謀之處其忠則然也不言言凶者六二之中正也但知鞠躬盡瘁而已成敗利鈍非所計也。○石湖俞氏曰五指五二應五乃玉之大臣也借支皆有往來之辭此言王臣塞蹇而不言往來蓋委贊為王之臣則當盡掃趨利避害之心純去往來遺忘之計但知努力向前歟在險阻艱屯蹇而又塞不以改弦易轍也故事故也六二柔順中孚而公爾忘私所以捐軀赴難雖死而猶行蓋為王事非為己之事也。○石門張氏曰六二不以往來言之者以二應於五而已任其事非去而不求者故但曰王臣塞蹇非躬之故言其處多難之地者非為其身之故也乃為王而已矣其曰蹇蹇者二與三四為互坎有重坎之象稍重乾而曰乾乾重坎而曰坎坎也。○漢按二與五同是任治蹇之責者而蹇蹇與大蹇不同大蹇詳統說見其任重大蹇蹇案碑說見其任煩曠東南西北惟居所使兵利錢穀惟居所儲大小遠近無不備所問蹇蹇也五則以天下之治亂為己責以修非之安危為己憂所謂大蹇也居臣之分蓋如此

九

九三。往蹇來反。

聖傳往蹇來反內喜之也。

反就二陰得其所安。

陰也。本爻就爻
言而占在其中。

程傳九三以劉居焉處下體之上當遷之時在下者皆

而無位不足以爲援教上往則賽也來下來也反還解

子夏傳得位於內有其人安之所也故往則涉險艱

日往蹇來反。為下卦之主。是內之所恃也。○孔疏九

三、此處進則入險故曰往蹇來則得往故曰來反
進齊徐氏曰九三當位與上為應上柔无位不足以

海鏡波曰往蹇。雲岑胡氏曰。反身為弟。民樂飲。又曰。

來反。象亦曰反象。九居三。是居其本位。反如逆故鄉。歸

王氏曰九三。民之主也。內之二陰。所能自立於蹇難之

世者以三為大擇哉也三若含內而大外則往而蹇矣
彼若反諸肉體之上以為二陰之主則在內者得所

所矣。其子慰之心。宜何如哉。春秋書季子來歸。數果子曰。其四季子。實之也。其曰來歸。喜之也。○節。什水。隨氏。

四卦以九三成義居乎陰止之間往則臨正則夷間不

以劉陽之才。居民止大極。逢坎險於前。銳欲往而濟難。而聖人止之曰。往則必蹇。東歸則安。蹇。可止。三與。

上為應。而上六陰柔。不能主三。以共濟也。此劉瓛陳蕃

否何如也。內二陰也。敬者吳氏曰。九三獨一。五為民

次崖林氏說此爻以六四象看頗難九三陽剛不舒往

六四。往蹇來連。

連陸氏曰力
善反鄭如字

聖傳往蹇來連當位實也。

連於九三。合力以濟。

周易集解增補卷二十八

五

三之往塞。欲其險而不難出也。六四之往塞。不欲其獨往也。連於九三。則可往而濟塞矣。蓋五在塞市。四與之同體。而居近臣之位。臣訪賢者。是其責也。故所謂往塞者。不可與初三之元位者並也。程傳往則入於坎險之深。往塞也。居塞難之難。同處艱危。若其志不謀而合也。又四居上體。而與在下者同。有得位之正。又與三相比。相親者也。二與初同。利與者也。是與下同志。衆所從附也。故曰來連。來則與在下之衆相連合也。能與衆合。得處塞之道也。○漢上朱氏曰。六柔元。應往則犯難。故往塞。來則當位。承而下連九三。故來連。連。牽連也。九三劉覽。四牽連之。共濟五艱。寧位而又得濟之寶也。處塞難。不以劉寶祿之。柔者安。能福濟。柔陽為寶。○東谷鄭氏曰。四雖比五之陽。無陰柔不足。以濟五之塞。故往則愈塞。不若來附九三而為連也。所以連九三者。三疾當其位。而用守也。陰為柔。陽為寶。○雲岑胡氏曰。連。牽連九三也。上則四。下則三。四與之

周易集解增釋卷二十八

車

於陰來則無三爻。可以濟陰。四與三。乘上。則下有相
健之象。史姓作連。○連齊徐氏曰。六四連居。往從乎五。
則陰柔不足以濟五之蹇。惟下連九三。齊引以進。乃克
有濟。○象萃繫氏曰。六四坎體。居上下之交。往則臨陷
於坎。而蹇益甚。惟來則可以下連乎三。而為濟蹇之地
也。○前蒙齊李氏曰。連猶春卦。故等連茹之謂也。六四
體處於蹇難之中。安能獨往。而濟蹇哉。能來引九三之
剛。實以之同助九五。以極大難。則難斯解矣。張氏力不
能破。勢而引韓彭。狀仁傑力不能謀。唐而引張柬之。策
亦往蹇來連之象也。取雷氏說。○石潤俞氏曰。連如孟
子連語。後之連。六四居重險之間。而其才純乎陰柔。又
元應。後。豈能獨為。五之道。居則入。不容。然觀其難
而市於連。有九三則陽之九得象。而為主於內。而能連
之。則亦庶乎其可也。○象萃蒙氏曰。來連與來反不同。
來連。所以進也。來反。所以退也。○改筮林氏曰。四既連三。
以濟。是亦欲往而非來矣。曰往蹇來連。何也。往者。獨往。

易象解增釋卷二十八

三

如來者。故人俱往也。上九往蹇來碩。亦然。○六四陰柔。
元濟蹇之六。九三剛正。其才德可以濟蹇。如不量力而
獨往。徒犯難而遇蹇。原惟連於九三。資其才德。以濟蹇。
可成功也。○史按。易六外。結以自下而上為往。自上而
下為來。且以上為外。而下為內也。所謂內外者。非止謂
卦之內外也。下為即為內。上為即為外矣。荀氏曰。來連
承五。不合易例。來字之義。不可從也。又來連。只讀照本。
義連九三。說方是。聖傳當位。實之義。程傳則兼內外三
爻。亦未精。又朱漢上亦曰。承五。是括六四本。
位。說連字。為何括連九三。於易。誠元確也。

九五 大蹇朋來。

聖傳大塞朋來以中節也。

大賽者非常之賽也。五居尊位而當此則國家治亂係生民休戚所關非常一有

家之義故九五居尊而有剛健中正之德居尊則名位
走天下之去剛健中正則道德仁義故必有朋來而助
之者按傳傳則字指二本義則不取二五相應者以大
之中節人足以廣統天下之賢故以占者有是德則有
是助矣按本義重德見朋來非可俾致於象傳說
其居子以及身修德之本大統以久而占在

周易集解增釋卷二十一

程傳五居居位而在難之中是天下之大憂也當憂
而又在險中亦為大憂大憂之難而二在下以中正相
其助至小也得朋來而元吉何也曰未足以海濶也
陽剛中正之居而在大德之中非得剛助也
陰柔之助濟天下之難非所能也自當憂王濟天下之
憂未有可助之賢臣之臣非所能也自當憂王濟天下之
常之居得剛助之臣而能濟大難者則有矣則神也孔
荀元其居則不能濟大難也故凡五居五九居二則其功
多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功
多不足也否之類是也蓋臣賢於君則助以成其功
能臣不賢於君則助之而之故不能成大功也
處難之時獨在險中難之大者也故曰大德無所不失
五居二不失中德也中德不致其說如此則同志諸象而
故曰大德曰朋來也曰千九居二則其功在險之中而當五居
故曰九五何故為大德曰五為萬物所歸也朱子
是一事至大德須人主當之則從德問大德則朱子

周易集解增釋卷二十八

於二曰憂憂於五曰大憂當所謂遠大投張子以
也九五則使中正而當此非常之憂必有朋來而助之
者○節重復王曰六久矣皆憂也而九五則處坎險之
中所謂憂之大者夫有剛健中正之德而以一身任天下
之大憂則亦何所不可而古者聖明王於此則又必
說說焉務於天下之助焉者以爲我難而正邦者非
事才之助焉○雙湖胡氏曰凡天下之憂皆在於人
一象故稱大憂又陽文亦稱大憂二五而大憂二稱憂
憂之五二與比之二一也此何為而憂二稱憂又觀
蓋不從衆各定其卦體比以下象仲憂以比下象民
文五曰利西面不利東北此下象仲憂以比下象民
其平易險阻之分不徒在於坎下而西南角卦民正東北角
○節水近民曰賜諸侯於坎下而西南角卦民正東北角
居若失為臣臣朱則於坎下而西南角卦民正東北角

聖傳剛柔之際義无咎也

初六无咎

聖傳剛柔之際義无咎也

難既解矣以柔在下上有正應

何咎之有故其占如此

而能到之義既无患難而自虞得剛柔之際

解以理言之難之際解利於平易安能不欲久為煩擾

傳象在文中不復言也但恒大壯占在本卦此占在應

以休意言之人之辭案所以示意也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

聖傳九二貞吉得中道也

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三

陰即三狐之象也

或曰之說已詳何以為取象之意未詳

天此例也卦上上下下五陰順從九二此卦上下應不除
九五居泰六四居三陰初九居下應初二上應四
陰五皆在其中也但此爻立象雖其在君位有不暇顧
也然象說惟此說最近於卦字有體貼且既以獲狐擬
象當除君位不疑是而得此說大抵此爻為卜田之吉占
故先言未獲而繼收此說

周易集解增釋卷二十八

三

文獻通考有云禽獸多則傷五穀固習於害又不宜其
故因以捕禽獸實為田除害也以故名之曰田如此見
得三狐之義亦為去邪媚而得中直之象得中直之義
而不淫矣
義用一而實然曰亦為及上曰大抵不敷便
以此為定說惟為不交取象之意未詳也
則无不吉矣
此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三
陰即三狐之象也
或曰之說已詳何以為取象之意未詳
天此例也卦上上下下五陰順從九二此卦上下應不除
九五居泰六四居三陰初九居下應初二上應四
陰五皆在其中也但此爻立象雖其在君位有不暇顧
也然象說惟此說最近於卦字有體貼且既以獲狐擬
象當除君位不疑是而得此說大抵此爻為卜田之吉占
故先言未獲而繼收此說

周易集解增釋卷二十八

三

人則可以正居心而行其剛中之道田者去害之義狐
者邪媚之象三狐指卦之三陰將六五小人也獲謂能變
化除之也如田之獲狐也獲之則得中直之道乃自正
而言也
一八則中直之道尤由行矣獲之則得中直之道乃自正
而而言也
○張子曰田獲三狐不以三狐自累上合於五則得黃矢
也故曰田獲三狐不以三狐自累上合於五則得黃矢
之象也易說○東萊呂氏曰九二在解之應與六五之
居相應是君子處賢君之右君子輔人居之之道去小人
最當先大抵去小人須當盡除其根去如去之不盡則
必流行不盡以字正通故曰田獲三狐大抵陽為君子
陰為小人今解之為卦有田陰六五一是居位其餘三
陰皆是小人今曰獲三狐是盡去其三小人小人盡去
則中直之道得矣得中直之道則正而吉矣此人之情
皆以盡去小人為先之過殊不知盡去小人为中道也
○元祐君子在朝至元祐初小人盡去小人盡去則中道也
○元祐君子在朝至元祐初小人盡去小人盡去則中道也

周易集解增釋卷二十八

幸

周易集解增釋卷二十八

天

救世
冠蓋

九四解而摺朋至斯乎。

解陸位賈反。按陸氏曰：茂，右反。陸續云：足文指荀作母。晁氏曰：按母古文。

聖傳解而姆未當位也。

拘指初初與四皆不得其位而相應。

得其
位。應之以正者也。漢按本義於初曰上有正應。終

古之

周易集解增釋卷二十八

氣

六
七

周易集解增釋卷二十八

幸

蟹 味 肉

聖傳君子有解小人退也

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者

當君位則分

解則德建於三陰矣惟相必解而去之則吉也

聖驗也君子有解以小人退為驗也

聖傳六五居尊位為解之三人君之解也以居不通言

人君子所親比者必君子也所解去者必小人也故居

子惟有解則吉也小人去則君子進矣言大馬有孚

者世云見驗也可驗之於小人小人之道貴去則足君子

能解也小人去則君子自進正道自符天下不足治

也○雙湖胡氏曰五柔中為君子初元皆上公周惟三

象柔小人欲知君子有解驗之於五五能用上公射三而

象六則可以見矣嘗觀卦體不有貴文難得係以到中

聖傳集解增釋卷二十

正之居義濟之不足塞之九五足也卦體既言諸爻難

不得係以柔中不正比焉亦通之有餘解之六五足也

以是知卦有大小賢蒙卦體而不專蒙六五於此可以

見矣然解六五不道為守成之常安九五則實為解

亂之義五過盛而難如是之居生人之類復何類焉

可此易之所以為易也○建世却久曰陰陽小人之所以

為也小人情狀最為不一故言其憂患言其驚恐言其

言其附屬言其言其借竊已極其形容矣至此復明以

聖傳公用射隼于高墉之上獲之无不利

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

木鳥飛說云鵠墉隼曰音容馬云城也

射隼食木反象同隼隼曰音容馬云城也

繫辭傳

在傳上言尊高之地而非居位故曰公但據解終而言
也年當害之物象為害之小今據場內外之限也言若
在內則是本解之時也若出外則是害之限也言若
解故在場上解之內而末出也言若出外則是害之限也
去者上解之時也解之時而獨有未解者乃害之堅
強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之
既獲之則天下之害解已盡矣何所不利夫子於繫辭
復伸其義曰年者禽也子矢者器也射之者人也君子
藏器於身待時而動何不利之有動而不括足以出而
有不獲者乎此則必能獲之所以解之道也若事之當
不待而解之則必能獲之所以解之道也若事之當
解與已解之之道至若時也如是而動則元括結於而
元不利矣括結謂解也言人於此解明藏器待時之義
夫行一身至於天下之害苟元其害與不以時而動小

周易集解增釋卷二十八

重

則射者大則與自古皆有為而元成功或類覆者言
由是也○子夏傳解射也故多有獲焉於而獲之
得其時也三息其氣馬故得之善操非其有難欲資
其能終乎而公以法然何所不獲情解家言元不利也
○王傳初為四息二為五息三不為六息此所應上六
體之上故曰高瞻瞻非非其所應高舉三之所應上六
居動之為解之時故解之時而除敵者也故用射
之極而獲之為解之時故解之時而除敵者也故用射
年者食積之為解之時故解之時而除敵者也故用射
於上即是罪孽之人故以解於年此解之時而除敵者
下體之上亦解之時故解於年此解之時而除敵者
象高瞻之為解之時故解於年此解之時而除敵者
故射上六居動之上為解之時故解於年此解之時而
故用射之時也故解於年此解之時而除敵者
故曰公用射年於高瞻之上為解之時故解於年此
故上六以陰居上故解於年此解之時而除敵者

周易集解增釋卷二十八

重

大居之事○龜山楊氏曰年當害之物小人為害之象
負且乘者也非上六其能去之乎上六居解之時其
位而又有其時以是解時何不利之有蓋大居之任也
易說○白雲郭氏曰六三負且乘解之時也上六居
高瞻三之位也乘非負之所當乘也非年之所當應在
三致我猶負乘在位能獲解時也夫以上六解之時
道以獲六三負乘之解是以無不利也孔子曰君子藏
器於身待時而動解之時有道所謂器也高瞻之上則其
時也易說○浮梁李氏曰公在百條之上者也以百條
之上而攻在下之小人宜其有獲而元不利也○郭齊
蘇氏曰年當害之物謂三體內外之限三所居地解之
不解者惟三用其所應而解之獲之必久故元不利○
厚齋馮氏曰解之時謂三體內外之限三所居地解之
貴以射之能出險為高瞻上一支當得故元不利也○
雲峯胡氏曰九二則中視三象而不中象故元不利也○
東正視三居則不正又象年之驚意解釋三上二支

周易集解增釋卷二十八

李

內外之應故有高墳之象。○前石湖俞氏曰：『象指三三。』
 小人九四象也。故象傳指三三。內外之限也。故象傳
 謂人九四象也。三三為陽。上六應三。故亦以三三為陽。
 上而攻下。其勢順。故獲之而不利。○遯彖辭曰：『下
 三不吉。』解之義有。有所以解難者。有所以解小人者。
 小人不可不難。故不除六。六在初六。所以解難也。二三四
 五皆所以解小人也。故以言其難。五五明以言其難。五
 所以言其難。而六之也。○象辭曰：『解難之象也。』
 內曰：『初六曰：『解難之象也。』○象辭曰：『解難之象也。』
 者。初以陰柔在下。當解難之初。安靜無為。故曰：『解難
 二陽剛得中。上與五應。任解難之責者也。故曰：『獲三
 三柔不中。正居下之上。處非所宜。而致難者也。故曰：『獲
 五。四陽剛為眾之君。下應初陰。能解而去之者也。故曰：『獲
 解而初五柔居尊位。為解之志。能解小人而吉者也。故
 曰：『有孚於小人。』上居解之終。處三公之德。能解天下之
 難者也。故曰：『解難之象也。』○象辭曰：『解難之象也。』
 難者。坎也。陰也。所以解難者。震也。陽也。二四以陽解
 陰。五上以震解坎。故上卦言解。而下卦不言解也。○
 上六元可疑者。乃鄭東谷王秋山竟以舉指六三。公指
 竟有主之有。玩其文。為公。明矣。蓋六三在下卦之上。
 故稱高墳。同人九四曰：『乘其墜。』六三在下卦之上。
 六二之墜。九四則乘之。以望二也。三重漢則以同人之
 九四為墜。非也。從此察之。則高墳指三。破矣。蓋六三處
 下卦之上。與上六應。存德乃相敵。而不相應。三居內卦
 之上。是內臣之有難。而奸者上六居外卦之上。而相馬
 是外臣之有難。而忠者故外臣之六三居高位。而驚六
 五柔中之主。不能者。故外臣之六三居高位。而驚六

周易集解增釋卷二十八

李

解而初六三位尊。非解之。則不能解也。
 初六上六之解六三。是也。初位卑。故只曰
 有解。其餘大與必先取小人之最急者。解之。九四之解
 小人。必元所不解。故九二曰：『獲三三。』六五曰：『居子維
 得。』自其後。有解。六三。本爻曰：『致寇至。』上六也。又
 得。自其後。有解。六三。本爻曰：『致寇至。』上六也。又

周易集解增釋卷二十八終

周易集解增釋卷二十九

朱子本義

楊亨後學楊存仁漢集解增釋

三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

反動減之義也

象下傳損損下益上其道上行 損而有孚元吉无咎

可貞利有攸往屬之用二簋可用享二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

周易集解增釋卷二十九

損減省也 為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之

陰 下卦本乾上卦坤今三爻是陰上九是陽是損下

看得有此象非真乾上畫 損兌澤之深益艮山之高

上二句損兌兌以前以見有損之象此二句又即見在

之民兌以見有損之象損兌益艮艮程傳更二為兌計

之歲久則下澤益深上高山益高損下益上也說歲歲計

今歷時其澤益上通於山潤又草木百物亦損下益上

也 損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也

是民兌聖觀之則分上下損觀之則分損所當損而

有孚信 就自己節省說非外名損其則其占當有此下

四者之應矣

損而不害使是孚信也 損所當

損 損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

周易集解增釋卷二十九

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

損所當損也 損所當損也 損所當損也

周易集解增釋卷二十九

三

周易集解增釋卷二十九

言當損時則至薄无害

周易集解增釋卷二十九

五

程傳損者損過而就中損過末而就本實也。重人以孚，其文最著。然以誠為本，多儀儀物，所以持歸其誠之心。歸過其誠，則為偽矣。損歸所以存誠也。故云：易之用二，蓋可用亨二，蓋之約，可用亨。言在亨誠而已。誠為本也。天下之亨，元不由不之勝也。嗟乎，雖歸本於宮室，酒池肉林，不於飲食深醴，而本於同爵窮兵黷武，本於征討仇人，於之者皆奉養之流，而本於之者皆害矣。先王制其本者，天理而已。孔疏：易之用二，蓋可用亨者，明行損之禮，貴乎誠信，不在於亨。既行損以信，何用亨為？二，蓋之約，可用亨。言亨字不同，可見其義亦不同。亨也。○朱子語：二，蓋與亨字不同，可見其義亦不同。今本也。○連齋徐氏曰：易之用二，蓋亨，答辭下之。事上統謂之亨，無損之重，亦謂之亨。古者享禮，以四簋

為中。陳饋八簋為盛，當損之時，二，蓋雖薄，而亦可用亨也。○雷峯胡氏曰：易之用二，蓋可用亨，必用亨為訓者，損之時亨，猶不致過，則所以自奉者可知。泰古者享禮，陳饋八簋為盛，四簋為中，二簋為簡。坎之時以一簋為一尊，則又簡矣。○石門張氏曰：損益之大者莫大於禮，而禮必始於飲食也。故入穀為問，問曰：損之道當何所損？或損二簋之薄，亦可。用亨，亨字損者，損大而存，實也。損過而就中，中者損欲而存理也。損二簋之薄，九市之當損，無不無矣。○雷齋蔡氏曰：亨，謂亨也。三，蓋傳大抵損之時，所當損者多矣，而此專以崇亨為言，蓋古人非飲食而致孝子思神則祭，祭宜不可損。亨字今言二簋可用亨，亨猶可損，則其無不在所損矣。此至人舉重而見輕之意也。人人皆可用之，言不必專指上人。舉重曰：二簋應有時，只是當損之時，其義當盡也。○水崖林氏曰：上既言損下之道，復言自損之道，以終焉。蓋既以之用而損於民，必當損已而後於用。取之於民，既非得

周易集解增釋卷二十九

六

已用之於已，又不可已而不已。若非虛損之道也。當損之時，何如以高用為鬼神元常享，享於克誠當損之時，財用不克，欲備物致貴，以祭鬼神，則不可得。奇積其誠，意則雖二簋之薄，以致享鬼神，鬼神則不其而累其物。亦從而享之矣。若用之無節，用之不絕，不免復取於民。民財有限，而己之用無窮，見其不克，上下俱困，而困非其困。未始有窮，有亨者，將轉為害。所謂元吉云云者，其不可得矣。故言有亨，須說到此，其義始備。○決智損民益已，而復蒙修安用，民必怨之。曰：二，蓋可用亨，見禮之最大者，且從檢則九賜子，以內庭供養，必皆節而元。齊廷既林，坎崖切人，君則更思。

初九已事遄往，无咎，酌損之。

已陳者以適陸氏曰：市事反建也。

聖傳已事遄往，尚合志也。

初九當損下益上之時，上應六四之陰。決謂以陽剛之居，又宜遄往也。○輟所為之事，私欲指自己而速往，以益之无咎之道也。○決謂於義為无咎，只取其急於公，故其象占如此。○決按初九有足，然居下而益上，下而先新進位，思欲亦當斟酌其淺深也。○決按亦字宜玩。見臣謂新動遄往，亦當斟酌其淺深也。○決按亦字宜玩。見臣無然位既居下，亦當斟酌其淺深也。○決按亦字宜玩。見臣餘欲其非不往之謂也。下一亦字，便見酌損是遄往之義。○決按亦字宜玩。見臣決聖傳車馬在上句也。

周易集解增釋卷二十九

九

失其利而用柔則足以損之而已。非損已而益上。也。世之愚者有難元邪。而唯知竭力。上為志者。蓋不知柔損益之義也。○前孔氏云。柔不可以全。柔則不可以全。則下不可以元。正初九已損。則以益柔。為順六。四為初九。二復損。已以益六。五為六。二則成。則外矣。故九二利。以居而守。正道之於柔。則六。故曰利貞。征山。也。○廣平游氏曰。兌之情。而陽之性。好動。故損之九。二有利貞。征山之。二。既得中。先。其銳於有為。而失中。我至於此。道也。○雙湖胡氏曰。九二不。不。故。以正。自守。則利。而上。征。則。此皆。柔。損。之。道。無。陽。雖。非。損。而與六五為正。應。以。對。濟。柔。固。未。嘗。元。益。之。道。也。○重氏曰。二以。則。益。五。之。柔。亦。如。初。益。四。初。以。則。居。則。以。損。之。則。可。裁。度。以。助。四。二。以。則。居。柔。更。損。之。將。互。損。說。以。初。五。柔。故。既。以。利。貞。勉。之。復。以。征。山。擊。之。○節。雲。華。胡氏曰。初。以。則。居。柔。而。未。及。乎。中。當。酌。其。所。當。損。而。損。之。二。以。則。居。柔。而。得。乎。中。不。自。損。其。所。當。損。者。乃。所。以。益。之。也。○

周易集解增釋卷二十九

十

益初九陽而下而得正。則惠其自守而不能益人也。故。以。過。往。二。雖。到。中。而。居。柔。則。惠。其。不。負。而。枉。道。以。就。人也。故。我。之。以。征。山。其。地。不。同。而。其。事。亦。異。也。二。之。不。得。非。終。不。往。也。惟。其。正。而。行。上。之。志。然。其。比。海。是。則。非。損。其。貞。者。乃。所。以。益。其。君。者。也。○次。崔。林。氏。曰。九二在。又。則。為。剛。也。在。人。則。為。志。在。自。守。不。肯。進。退。忘。在。自。守。不。肯。進。退。九二之貞也。故。古。者。利。於。守。貞。若。征。行。則。是。變。其。所。守。而。得。山。也。矣。夫。自。守。而。不。肯。進。退。宜。若。元。益。於。上。者。然。由。是。而。居。尊。德。柔。道。之。四。止。士。夫。奔。競。之。習。其。益。於。上。也。不。少。是。非。損。乃。所。以。益。之。也。○桐。江。一。絲。紫。漢。九。萬。清。源。高。義。被。紳。士。習。可。當。比。文。之。善。○汪。氏。伯。倫。曰。非。損。益。之。正。見。貞。之。為。利。而。征。之。為。山。也。征。與。自。守。相。對。非。損。即。自。守。即。以。益。之。為。利。而。征。之。為。山。也。征。與。自。守。相。對。非。損。即。自。守。即。以。益。之。為。利。而。征。之。為。山。也。○

六三三人行則損一人一人行則得其友

聖傳一人行三則疑也

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也。一陽上而一陰下一人行而得其友也。○下。體。之。乾。三。陽。並。進。三。人。行。而。損。一。人。也。九。三。上。而。為。六。上。六。兩。相。與。則。下。而。為。六。三。則。柔。偶。合。一。人。行。而。得。其。友。也。○

六四損其疾使適有喜无咎

重傳損其疾亦可喜也

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速則善初九

初九之善也損其陰柔之疾損已之不善也惟速則善

學如不及過勿勝秋之意也此以初九之以學則損其

損其疾此以文輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以文

損其疾此以文輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以文

損其疾此以文輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以文

損其疾此以文輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以文

損其疾此以文輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以文

損其疾此以文輔仁從善克己之道也戒占者如是則

周易集解增釋卷二十九

五

周易集解增釋卷二十九

五

運來以運耗為病以乘居獲象物以陽卦使適之象
乘以得剛為應初則有喜之象以運耗無咎之象
凡相應以相耗能損其運耗之疾速則應則更亦乘運
之可喜者也是以无咎。雲峯胡氏曰六四與初九為
應初九已其事而運於應四以初九之陽剛而損其陰
柔之疾惟速則有喜不然故方說此乃愈修非受益
之道。鄭平庵項氏曰六四當受益之起而損其疾
已之疾所以受人之益也。秋山王氏曰陰陽過而失
其和則則四陰居陰過陰之疾也初九損其陽剛
以益之四受之以損其疾無疾之所存治之不速則疾
愈深。西道運耗後有喜而无咎也。石門梁氏曰六四
近承六五而乘弱之若苟非求益於在下之陽則何以
損其身之疾哉然欲損己之疾而不能急於求善人亦
宜能乘應也故初九運耗則四亦運耗所以善者以損
疾而得善也而又何咎哉。原齋蔡氏曰六四下仁以
濟身者也學問之道無他如知其不善則速改之以從善

而己若徐徐為之於下則以有乘象此與終日戒不
違復之類皆切學者也。石門劉氏曰過字非謂運耗初
九只是自家取致誤。漢意。物不得則乘之中者俱謂
之疾。初九陽剛有克之疾也。偏身乘者。德之疾也。六四陰
柔得初九陽剛以為應。損其疾者也。四陰柔無力。是
其疾也。下應初九而賴陽剛之德。以去其虛之疾。以友
初九之道也。無克已最難而改過實勇。四取致誤。漢意。
能以己之善。則雖乘必強。疾可損而有善矣。占者如是則
能克已從善。亦可有喜而无咎。決謂有喜以心言。无
咎以理言。人當念德時。不自知其病。應後必悔。故損
其疾。必有喜也。決又按項平庵楊氏。傳俞石湖。皆以過
字屬初九。謂六四使初九之過。德義亦可通矣。終不若
本義以過字屬六四。謂六四以初九之過。為己而速改。過
為德。故使字宜作假便之義。解蓋六四久位陰。陰柔
不斷。故為激屬之辭。若曰損其疾。大誤。但使過則有喜
若不速則无喜。便在對面。所以激六四勇於改過也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

重傳六五元吉自上祐也

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也

之克損爵之溫恭大王之職柔順恭是也處中如小心
異翼不自滿假望遠不見之心是也以此而居尊位則
履帝位而不疚凡有 兩龜為朋 此當作兩貝為朋也誤
也蓋莫不尊親矣 也見甲亥也古者以貝

為貨朋五二百一十 十朋之龜大寶也 明其為益之
十朋之龜即 或以此益之而不能解其吉可知 此字指
者之大寶也 占者有是德則獲其應也 謂占者有

其為益之大也 占者有是德則獲其應也 柔順虛中
周易集解增釋卷二十九 十五

周易集解增釋卷二十九

十五

之居德亦當受天下之益而元吉

柔○本大既以柔居尊位當損之時受天下之益者也
程傳六五於損時以中順居尊位處其中以應乎二之

天下取不損已自謂以益之故或有益之之策則十朋
助之矣十朋象辭者決是非言山之物象人之公論必

合正理雖龜策不能決也如此可謂大益之吉矣古人
云謀從衆則合天心○朱子語或益之十朋之龜句

克違者順子孫為象自是一法如離為龜則損益二卦
皆說龜此類甚多此個條損益二卦說龜一在一在

焉是顯則說去未詳與既濟說鬼方亦然不知如何
釋條向在玉山道問見房章說離為龜故卦言龜

有離象如頤之重龜損益十朋之龜以其卦離元龜而
通理似離也頤六五損自二至五蓋自初至五此其未

之巧考然頤猶取龜象而元取於損益則但言其得
益之多而義亦不復繫於龜矣今乃不問其所以得

之益以為求益之方而必求其龜之所自求亦可謂枉
費心力矣重錄錄龜曰元龜直二十大貝雙貝為朋

○建魯徐氏曰班固食貨志元龜直十丈大貝直二
千一百六十為大貝十朋注丹龜中緣也唯至也度背

兩連條大二十寸也兩貝為朋朋直二百一十六元龜十
朋故二千一百六十也大有公龜九寸直五百為壯貝

十朋使龜七寸以上直三百為壯貝十朋子龜五寸以
上直百為小貝十朋是為龜寶中朋大貝四寸八分以

上二枚為一朋直二百一十六壯貝三寸六分以二
枚為一朋直五十九壯貝二寸四分以二枚為一朋直

三十九壯貝一寸二分以二枚為一朋直三十九壯貝
滿貝不得為朋○馮氏曰非所測而或益之厚之六
○郭東萊曰呂氏曰損六五益六五損六五益六五損六五

周易集解增釋卷二十九

其

益之六二弗克違之下曰永貞吉王用享於帝吉其辭
繁簡不同者君臣之地不同也損居也人屈而受天

下之益可也益居也人屈而受天下之益其地至難
居故須守正而歸功於君易說○雲峯胡氏曰益不可

以有心求惟不知其益之所自求而有不解者有德
而自就益之者也龜之為寶直二十貝為大龜或益之

以此其益也大矣然五有柔順虛中之德未嘗求此益
非五有柔順虛中之德亦或莫能受此益○朱子語此

曰凡曰或益之有它言曰有損自冬曰自上諸皆謂不
損於得而得之也損之冬惟上得益五非得益者也然

五神虛中順而居尊位雖不期於益必有益之者矣○
前案嚴氏曰十朋之龜元龜也大寶龜也賢者之知

如神故取象以龜賢者德吉仁德斯大曰元吉若曰如
是者如是危如是治如是龜先事而圖治安常保弗克

違也○前案漢王六曰天居天下之中而能虛中而元
聖自損以遠下此其盛之德也故天下之益皆歸焉其

周易集解增釋卷二十九

上

曰或益之謂益之不一也故有十朋之龜之象為大龜
重知之物也古者用之以指一人虛中而元氣自損
以建下則天下者其謀才者矣其技而有不能自損
已之心焉其為害也不亦大乎○節秋山王氏曰王居
損下益上損則益乘之時以聚居薄是宜受天下之益
所謂有事元吉者也五人能特謙虛之德以應在下之
則故在下者皆歸之而不但九二之臣而已○石門張
氏曰人居居天下之尊則當受天下之大益六五柔
中而虛已以應之則能受益者也九二剛中而自重以
得五則能居人者心故其益之六五十朋之龜多而可
受益五之於二必先致款直禮二之於五則自當責難
使善矣以如是之寶而益五五雖欲辭之而不可得
也其為大吉也宜哉○決按此五諸家之講不同有主
受天下之善說者則本之程傳也於龜字為切先儒謂
龜以決是非以象賢人之明能獨理合眾賢之心思以
益一人之善智可謂大善之吉矣林氏說則主財利說

謂即象傳有言云云時多宗之蓋六五柔順虛中
處居位當損下益上之時或不得已而取於民民之
而樂於輸將惟恐上之不受雖致遺之有不可得而遺
者其象為或益之十朋之龜事見遺其受天下之益大
善之吉也決按詩傳云古者貨貝五貝為朋貝亦介
龜也此曰兩龜為朋先儒以為兩貝之誤吳臨川曰古
者五貝為朋王莽改作兩貝為朋兩度不同宜各照本
處傳家引云十朋之龜只作重寶物看或者眾元定之
辭言人人皆益之不知其所以然也此亦因朱
子不用程傳廢之說故以誤誤以見其本

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣元家

聖傳弗損益之大得志也

上九當損下益上之時居

損下益上之極而欲自損

周易集解增釋卷二十九

上

以益人也 始則損人以自益終則自
損以益人蓋報施之通也 然居上而益下有
所謂惠而不費者 益之專指財利說矣與九二就道德
上說者 不待損已然後可以益人也 能如是則无咎
此就為上之道言故必惠而不費則所濟者廣而元
若分人以財之小惠則有濟有不濟便是好也 然
亦必以正則言而利有所往 決謂惠而不費何尚有不
亦是惠而不費然非貞也必如王者之新 惠而不費其
者九一闕市微而不征等方是弗損益之 惠而不費其
惠廣矣故又曰得臣元家 計也奉之皆不文以我言
程傳凡損之義有三損已從人從人者自損以益人也行損
道以損於人也損已從人從人者自損以益人也行損

世行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之
四五兩爻取損已從人下體三爻取自損以益人損時
之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其
損為善九居損之終損極而當變者也以剛陽居上若
用則以損則於下非為上之道其咎大矣若不行其損
變而以剛陽之過益於下則无咎而得其正且吉也如
是則宜有所往往則有損矣在上能不損其下而益之
天下孰不服從哉從從之象无有內外也故曰得臣元家
得臣謂得人心歸服元家謂无有遠近內外之限也
萬方一軌故无家也○節句决按曰上九剛德遠長為
物所瞻雖曰得臣非已所有益上處无位之地贊成六
五之德以四海為家○朱子謂得臣元家猶言九家為
國相得得臣有家其所得也小惠无家則可見其大惠
六五却成益六二損上九益上九却不好賈湖保同

損卦下三爻皆連損已益人四五兩爻是損已益人上
 爻有為人之意不待損已而自有益人曰三爻元
 損已益人之意只是感利極處去不得自是損已
 又損其意只是損了却不好。便是好。又自受其
 元損已益人。意。○至蒙胡氏曰。損益之上與下
 同而意異。二當益上之時。不損其所。乃所以益上
 受益既至。於損則入。當損下。然有不待損已而後
 可以益人者。所謂惠而不費。是也。惠而不費。其惠也廣
 我得其元。象其得也。太然曰。元。又曰。貞吉。利有攸往
 者。九二先言利貞。而後言弗損益之。二則元。元有不負
 者。負其所有也。上九曰。弗損益之。元。而元曰。貞吉。者
 上以劉居益之。極貞。其於人也。故。○而齊彖氏曰
 損之為義。損下益上。聖人不待已用。而故卦辭必曰。有
 孚。元。辭初曰。酌損二。上。皆曰。弗損。但損其。而五則
 元。損而大有。三當可損之時。耳。損兼言。益不致
 言。損。亦可見。○潘氏曰。損下益上。曰。損。損。終則。不

損民益君。亦分之常。而作易者。名之為損。蓋損民者
 乃所以損國。故寓戒也。以六爻觀之。初則意於濟居而
 不顧其初。二則貞於自守。而不變其節。三則損正而
 致同。德之。四則損其。而見。人之。五。交天下之
 益而元。言人。居之。德也。上。有以。益天下。而貞。言大。臣之
 道也。折中。卦。以。損。三。益。上。成。義。則。上。者。受。益。之。德。卦。之
 主也。故。元。言。可。貞。利。有。攸。往。之。辭。皆。與。卦。辭。同。○洗。按
 程傳。謂。損。三。益。上。不。以。為。然。然。亦。有。其。可。通。至。講。非
 損。益。之。義。朱。子。以。為。非。然。然。亦。有。其。可。通。至。講。非
 唯。益。之。則。義。然。而。義。然。亦。有。其。可。通。至。講。非
 子。自。釋。若。如。程。傳。不。但。道。理。不。通。即。句。法。亦。須。兩。樣。看
 矣。入。按。梁。氏。非。損。益。之。便。實。講。義。虛。齊。則。曰。首。句。且。須
 即。說。國。民。之。所。利。而。利。之。意。則。是。已。貞。不。必。再。說。貞。吉
 象下傳。益損上益下。民說。无疆。自上下下。其道大光。
 利有攸往。中正有慶。利涉大川。永道乃行。益動而巽。
 日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。
 益增益也。○洗。按。為卦。損上卦。初。畫之。陽。益下卦。初。畫之。
 陰。益。上。而。下。易。而。成。其。本。卦。是。有。固。初。四。而。又。易。而。成。其。
 損。又。多。損。兌。自。上。卦。而。下。於。下。卦。之。下。傳。自。上。下。下。兌。
 益。民。一。義。

此典上三句本是一義因緣故為篇上二義卦之

傳及復贊之故亦反覆釋之故為篇上二義卦之

九五六二皆得中正 漢按此二句以釋利有攸得 下震上

巽皆木之象 漢按此二句以釋利有攸得 下震上

往而利涉大川也 漢按此二句以釋利有攸得 下震上

之卦震在東方震為木不為五行之木也與木者

八卦之木也蓋與之象為木○辭本非以著占

程傳益序卦頤而不已必為致受之以為益也

下雷風二物相益者也○風烈則雷迅雷迅則風

助益所以為益此以象言也○震二卦皆由下而

陽變而為陰者頤也○陰變而為陽者益也○上

卦益損上益下所以為益此以義言也○下原則上

周易集解增釋卷二十九 二

益下為益人曰益者益於天下之道也故利有攸得

之道可以濟險難利涉大川也○孔疏益者增足之名

損上益下故謂之益下已有矣而上更益益明聖人利

物之元已也損上則損下益上則益下損下則損上

言就下而不損上者向者明王之德志在惠下故取

下謂之損上謂之益上上行惠下之道利在萬物

而元道何往不利故曰利有攸得○益上曰損損上

何也益上則損下○范氏希文曰益上曰損損上曰

上富貴而下虛弱則損上以益下上下相交而更為損

益其道一也而損下益上則謂之損上益下則謂之

益何也古之聖賢富貴之資則寧使在民而不在己

薄之用則寧使在己而不在民蓋肥己瘠人者民貧而

己元所將已難瘠而天下肥者民康而我亦元憂故損

下以自益君子以為自損自損自損以益下君子以為自益

也○象山陸氏曰開其利而無所損其利而無所損

程傳益序卦頤而不已必為致受之以為益也

益下謂之益而上之損益不與焉厚其本也古者富

之資寧使在民而不在己儉薄之用寧使在己而不在

人厚其本也他外言利往者不言利往者不言利往者

利也○楊適齋氏曰損益自益而利往者不言利往者

卦以內為主故三損而為子則為損四損而為子則為

益也○晉王陽明言陰虛公曰損上益下曰益損下益上

周易集解增釋卷二十九 三

曰損上約已而裕於人必悅而奉上矣豈不謂之益

乎上幾人而辭謂己人必悅而奉上矣豈不謂之益

○汴水通文曰利往利濟之義釋來已明損益之辭

而益益象予之約而釋聖人之情可見矣○節石洞介

孔曰以初九六四而久取象損下益上曰損損上益下

何所不利○益上安下而久取象損下益上曰損損上

利於濟難九五六二皆得中正其足以有為也○非以

初九利用爲大作元吉无咎。

聖傳元言无咎下不厚事也。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。

初之乃卦之
所以為益者

所謂損上外初益下陽益下外初益下陰正此
史也受上之益以人事言是得土常祿之外者
不可徒

周易集解增釋卷二十九

年

然无所報效故利用爲大作必无官然後得无咎

玩心
見字

本文利用吳元吉醫案式醫書左下而後上以爲證。有作者若序常作爲則亦未耳。人心之古無後世也。

所為罪大惡
不免有咎也

益物難居至下而上有六四之大臣應於已四興順之

得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之

爲大善而言則无過咎不能无咎則不惟在己有咎乃累身去爲上之咎也在天下而當大咎則善不足以待

也故必元言然後得元智○朱子語言是事答是道理
蓋有事難言而理則過差者是之謂言而有智是謂條

初九在下為四時任而作大事以直善而勝无咎若此

作不盡善未免有咎也故孔子稱之曰下不厚責若在下之人爲在上之人作事未能盡善自應有咎也為人無繇○述齊徐氏曰初劉在下爲勸之善當益之時受

上之益者皆宜用之無大有興作之事無位卑志高力
小任重則有所不堪惟處之當用之審大害而言乃可

用民力也。○雲峯胡氏以陰為小陽為大。初陰在下。本

有作爲教稱不可也必之古而後无咎所爲非大善者
免有咎與師言无咎大業同口節漢上朱氏曰陽爲大

震為作^是益初利用有為而大作作大事以益天下也事
大且善顏元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之象也

盛之以用享帝用山享用遠國皆大有作爲大卦故曰
盛以興利是也初九大作之始故以元吉无咎戒之○

秋山王氏曰初以對正之才而為成卦之主當益下之時而居最下之位得六四之應而處震動之初者也以

周易集解增釋卷二十九

畜

如是之才過如是之時此利用為大德大作者然作利
益天下之大功也然居卑下之位贊上蔽己之名而

為之必大善而有成功之京斯可无咎惟非大善或无成功字免咎乎无咎對士也○石門梁武曰損之

覆下蓋上則受蔬之多者上上皆蔬土指上蔬下則受蔬之多者初下也初既受上之蔘則不可徒然而元所

居必歎其事而後其食可也况受居之大惠而可以不

言能无咎乎。虞舜恭己，只此握埋而享，以此居焉。

蓋則抱閭擊柝。皆食於土。如何數人利用大作。必是常
祿之外。交上之賜。若魏微之受金龍。受絹帛於太宗之

類。受上之益上字屬居謂初九離居下位既受上益外之益不可无報終占者凶大有興作凡闕於宗社係

於民生者。孰能爲人所不能。愚爲人所不能。上其力。

作又必指出為今宜善其美而元吉然幾足以報上而
無失職之咎。新折其辭以損四益初為善則初亦受
益也。利有攸往利涉大川也。決按程傳及象子小其
皆以應四為善蓋居下則非近居之大臣而四則近居
之大臣也。本義曰受上之益居同上大臣亦上之也。九
司之於弊臣偏解之於將帥受其格外之惠亦宜竭力
報效然得平雖與總屬公臣故又以元吉勉之不然雖
有過人之才智其去苟或貴先却起劉韓之徒不
違矣時諱則多以上字為居以奉養不說明應四也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉
厚隆大者而反王
厚作亨許庚反

重傳或益之自外來也
周易集解增釋卷二十九

六二當益下之時虛中處下
虛中處下皆以應重虛中
滿則自溢下心之故也故其象占與損六五同
五則轉故解同然所指則異損之六五以上
受下之益也益之六二以下受上之益也然爻位皆
陰故以永貞為戒
王位皆陰則材質弱而不足於
陽則恐不能固守故戒以永貞以其
居下而受上之益故又為卜郊之吉占
王者又以上帝
之益也。本義弗克違以上應重而占亦如
之永貞吉是戒者王用亨于帝是廣其吉
損傳六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之
道處其中以求善而能順從天下不顧告而益之五
子曰夫苟好善則四海之內皆將歸千里而來告之以
善夫滿則不克虛則來物理自然也故或有可益之重

則象開助而益之十者象辭象人所是理之至當也龜
者古之卜用是物言其是龜不能違也永貞吉
就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者心無
而質介陰柔故戒在常永貞固則吉也求其六二道非
永貞則安能守也損之六二十朋之則元吉者蓋居尊
自損應下之則以柔而居則柔為虛受則為國守求益
之至善故元吉也六二虛中未善亦有劉陽之應而以
柔居柔從益之未固也故戒永貞固則吉也王用
亨于帝吉如二之虛中而能永貞固則以亨上帝儲當獲
亨况與人稱物其意有不通乎求益於人有不應乎
天子之重故云三用也。朱子語王用亨于帝吉是
祭則受福底道理爻謂儲。需白雲御衣曰損益不
道相須以相成以二卦及需言皆則損之六二初損
之五益之六二也故損上益初其辭相屬而損五益二又
大同義六二柔順中而以一之所與故或益之十朋之龜
弗克違也或者朱益而不一之辭損之六五曰元吉自

周易集解增釋卷二十九
王

無之吉也此曰永貞吉久而有亨斯為吉也居臣之道
不同故其為吉亦異又曰損卦益卦故象益在六二
益下故象益在六二。朱紫胡氏曰損之六二初損之六
其象同皆有柔順虛中之德故或益之六二初損之六
卦之六二當益下之時而受上之益五元吉二必永貞而後
有則柔之德分明居臣之異也二柔王也而曰王用亨
於帝吉者占在二則永貞吉在三者之吉則為帝之
言占也享帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之
此可以見占法悉二臣也宜將臣可占哉二益可用亨
損之時用也王用亨于帝益之時用也故曰損益盈虛
損時倍行。前重漢王氏曰益之六二即損之六五也
在損為六五則為益之居在益為六二則為損之
居故二爻互無辭也然損之五則曰元吉而益之六
則永貞吉何也六居六則正也然漢注七爻則為動
則不常矣故以永貞戒之六居六則正也然漢注七爻則為動

周易集解增釋卷二十九

而元為上受民之至誠國不可也雖有誠意而所為不
 合中行亦不可也主者通信之物禮云大夫執圭而後
 所中行者也凡祭祀朝聘用圭所以通達誠信也
 誠者而得中道則能使上信之是猶若公上通圭也
 其亨能通達於上矣在下而有為之道國當有象中行
 又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以
 則柔而為事為善曰三雖柔然其居陽乃自處以剛
 也應剛乃志在乎剛也居柔之極則果於行也以此行
 為非剛果而何易以所勝為義故不為其柔也○此
 子語益之用山象猶言用陰我山德嘉績於朕躬舒
 高錫伊川說易亦有不分曉處甚多如益之用山象說
 作山莫之為直指利火即指而言在將來有此山象恐
 難如此說蓋錄錄○節廣平游火曰益則吉矣而用山
 事者所謂吉人山其吉也三居下體之上當成陽之極
 不用山象則高而危滿而溢○道齊松火曰五與上
 應而以高有山事者以上有又擊之山而三益又多山

故也○前齊蔡氏曰山事國心橫廢之事也六三上
 為應故有山事之象中行在一卦之中也故三四皆曰
 中行主所以通其中之信也○前陰山象火曰益損上益下
 惟在通中之信而已○前陰山象火曰益損上益下
 非齊家道者也故六三亦曰益之三以陰居陽震動不
 安有山之象故曰益之用山事○重黎胡氏曰下三爻
 皆當益下之時而受上之益者也三處多山之地位有
 益之以山事者用山象乃所以增益其所不能也○如
 此說可以無咎又我之以有象中行而世公用圭者要
 益我者也信之萬而行之必合乎中則可以通信於上
 矣或曰以二體則二五各居中以全體則三四並居中
 故中孚以三四為中此三四皆中行○梅逢龍氏曰益
 則吉矣而又用山事者非常之變也○李然常惠則非益
 為故大序帝者禮之益山事者事之變還國則又與利
 之大而大作者非常之事也此數者皆非其常所以為

周易集解增釋卷二十九

周易集解增釋卷二十九

益○前石門張氏曰六三不中而與上六之見為
 如人受楨逆使昭而國心紆慮以反於善者故為益之
 以山事而可以元咎也○度齊蔡氏曰六三陰柔不中
 正正是不能有象中行也上之人益用山事者五欲其
 有象中行也元咎無幾其陰乘不中正之病由是而有
 象也○功夫在有象中行者有象二句於爻元所取以據
 理言爻上入山事之益也○使當此也○當益之時也
 得益而居下之上乃為益也故獨為益之山事之象
 雖益之而以山事益山事亦益之也所謂若其心焉行
 將亂其所為所以為心思惟益其所以不能也○此
 房陳曰益不以美事而以山事如投之艱難莫大於
 譽我震動之謂也元咎言可因是而遷善補過也下二
 句正言其所以元咎有象者○益之用山事而遷善補過也下二
 句中行者履正奉公合於中道而不悖即此便是上通
 於居尊猶告公而用圭以通信者然○節潘氏反顧曰
 益山象象云山者險阻然則如使大將出師反使至

六三陰柔則才弱不中而與上六之見為
 下之時機當得應而居下之上人多山之故故以此
 難險阻之中置之受惠○利崇之遠象不益之以好事而
 益之以山事焉占者受此山事警戒震動可以為心忌
 慎增益不能而元咎矣蓋六三益我以山事者貴望之
 心者至誠元亨所之事者達中不偏則有所觀時以應
 上之責望猶告公者之用圭以通信也○沈樞當益下
 之時故有益之象下之為危也告於下居父象有象
 中行告公用圭益可見天下无不仁慈之居父象有象
 中行告公用圭益可見天下无不仁慈之居父象有象
 中行告公用圭益可見天下无不仁慈之居父象有象

辛

六四中行告公從利用為依遷國

重傳告公從以益志也

三四皆不得中故皆以中行爲戒

三而中則可告公用王參四而告則告公

而見從矣此言以益下爲心而合於中行

決擇而字宜

竟不介於中行者惟益下爲心而事又合於中行則真

告公而公從則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭

高係見春秋傳隱公六年蓋古者遷國以益下必有所依

然後能立都關中是也依大國者若周依晉齊而依

楚是也此又爲遷國之吉占也本大統

周易集解增釋卷二十九

彖

程傳四當益時處近君之位居得其所以乘輿輔弼而
下順應於初之陽陽如是則可以益於上也唯處不得其
中而所應又不中是不足於中也故去若行得中則
可以益於居上者於上而獲德後矣以乘輿之說非有
則時之機故利用爲依遷國爲依依於上則利順
下而爲也上依於中則利而致其下順陽剛之才以
行其利利用如是則自古國邑不妄居則遷國
者順下而動也○朱子語利用遷國邑當於利春故
人未占得此益遷未濟則後平陽公有功漢劉向中
與傳見不得是皆指游無餘○節益田呂氏曰六三居下
體之上不純乎下六四居上體之下不純乎上當益之
時損上益下三四既不純乎上下則損益皆不過乎中
故二爻位雖不中皆曰中行又皆陰柔之實不能有所
大益不足於王者之重故皆曰告公所利用爲依遷國
事而已故六三益之用山重無咎六四利用爲依遷國
增難求安而已非過益也○連齊徐氏曰四無初爲往

周易集解增釋卷二十九

彖

朱之冬有遷之象遷國頃下而動也古者建國有便於
民則視民利用遷無必有所依以立國○林氏茂中曰
初者四之象初言利用大作四言利用遷國至明之也
○陸山李氏曰初利用大作元吉是用之於大事也二
王用享于帝吉是用之於大禮也三益用凶重是用之
於大災也四利用爲遷國是用之於大遷也○雲峯胡
氏曰遷四自而上而遷於初初自而下而遷於四也坤爲國
四下之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可
以用遷矣四而中告公則見從矣從象皆成辭也於四復
之曰利用爲依遷國者損乾之初陽下益坤之初陰四
與初上下往來之文也故於初曰作於四曰遷二爲初
之言言此爲遷國之占言皆非小益之事也○前注水
趙氏曰六四爲近君處國重地也○益下而告遷國猶
行之猶周公營洛以圖及獻卜是也益下而告遷國猶
我庚遷洛去河洛而莫敢居莫大之益也○平菴項氏
曰姚小彭氏曰凡遷國必有依也周之遷也依晉鄭而

行上必辭其心在為國為民而無不從者即達達變故
行之上而辭其心在為國為民而無不從者即達達變故
如王者標榜得此六二即謂之聖王也此六二之辭也
聖王則利而後以達達變故六二之辭也此六二之辭也
四之合以達達變故六二之辭也此六二之辭也
官為民之所居故達達變故六二之辭也此六二之辭也
下耳

九吾有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

聖傳有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元

周易集解增釋卷二十九

王

吉可知 決本本末二句一乘中一句承上起下
此陽中可知也人謂中正已然在五足卦中解句而不可
入陽中可知也人謂中正已然在五足卦中解句而不可
程傳五陽中正居尊位又得六二之中正相應以行
其德何所不利以陽實在中者有孚之惠也九五之德
之才之德而中正之德在惠於物其德大矣下問
可知故云勿問元吉人謂居尊位者其德大矣下問
正誠於天下受其大福其德大矣下問
惠我德人謂居尊位者其德大矣下問
以君之德澤為惠也王德得位履薄為德之正者
也為德之正者大矣人謂居尊位者其德大矣下問
而利之為惠而不實惠心者信以惠物而惠之德
不得問而元吉有孚惠我德也此六二之辭也

周易集解增釋卷二十九

王

下也。有孚惠我德。下益上也。惟上有以信下。則下有以
益上矣。此陽中可知也。人謂中正已然在五足卦中解句而不可
入陽中可知也。人謂中正已然在五足卦中解句而不可
程傳五陽中正居尊位。又得六二之中正相應以行
其德何所不利。以陽實在中者有孚之惠也。九五之德
之才之德而中正之德在惠於物。其德大矣。下問
可知。故云勿問元吉。人謂居尊位者其德大矣。下問
正誠於天下。受其大福。其德大矣。下問
惠我德。人謂居尊位者其德大矣。下問
以君之德澤為惠也。王德得位履薄為德之正者
也。為德之正者大矣。人謂居尊位者其德大矣。下問
而利之為惠而不實。惠心者信以惠物而惠之德
不得問而元吉。有孚惠我德也。此六二之辭也。

知則聖傳曰勿問之矣之字當無吳臨川指諸說蓋既
占者言故曰人誠有身患心則亦不必問之者而元吉
可知矣所謂不疑何卜也勿與不同非禁止也觀上九
立心勿恆亦用勿字可悟呂東萊則以為不問民之惑
不惑雖再本義不令亦有精意故錄之以備參益呂東
萊以聖傳之字作民字解也惠思惠也介石湖解作順
字亦通但順之中

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

聖傳莫益之偏辭也或擊之自外來也

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆

戒之也此象立心勿恆凶是戒占者

周易集解增釋卷二十九

重

卷二十九

程傳上九居无位之地非行益於人者也以剛處益之
極求益之甚者也所應者陰非取益自益者也利者衆
人所同欲也事欲益己其害大矣欲之甚則各乘而忘
義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰欲於利而行
多怨孟子曰此則則不齊不慶聖賢之深戒也九以剛
而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣
立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如見山
之道也所謂速改也○孔疏上九處益之極益之過盛
者也求益无厭然者非一故曰莫益之或擊之也勿猶
无也求益无已足立心无恆者也无恆之人凶也皆之
所集故曰立心勿恆凶○朱子語問或擊之曰或字象
无定主之辭言非但一人擊之也立心勿恆勿字只作
不字非禁止之辭此處亦可解且問之蓋錄錄○白雲
新氏曰天下之理高極者必急滿極者必溢是以益贊
于高曰滿招損受辱於人矣此言能持盈守中以益贊
知盈滿之戒古人深慎之也益之上九益道既極其損

周易集解增釋卷二十九

重

卷二十九

六四利用為使遯同以益於人者言也而所益有大小
之殊六二益之十朋之惠六三益之用山言以益於己
者言也而所益有吉山之惠九三不有孚惠心有孚惠我
德則人已皆益上九莫益或擊則人已皆无益矣惟无
以益於人故无以益於己此卦義之必主於益下大辭
凶先於益人也○松遠無水曰損益二卦皆以損陽益
陰為義損自泰來者也損九三之陽以益於上故下乾
變而成兌上坤變而成艮謂之損者以其損下而益上
也益自否來者也損四之陽以益於上而益下也其古
樂下坤變而成震謂之益者以其損上而益下也其古
於否而益上則損莫山於否而損上則益莫山於否而
而不可益下可益而不可損明矣凡卦以內為否而
陽為手故泰之九三變而之吉則為損否之初六得陽
之柔則為益泰之變而為損泰之反而為否否之變而
為益否之反而為泰天下之理未有泰而不否否而不
泰亦未有損而不益益而不損者故泰居上損十一卦

周易集解增釋卷二十九

而損居下極十一卦。泰否損益為上下極之對。後天序
 易其幾意蓋可撰矣。汪氏伯倫曰陽居益極未益不
 已。是居人上而利下自奉而不知止者不知專利也。已
 即此義。奪於下者居道之極一念反常即為禍。終
 立心之勿悞。蓋居下者居道之極一念反常即為禍。終
 而為已隨之。豈待擊之而後知為山哉。○乃能悟進
 況居益極求益不已。故利而行不惟元益而且有害。故
 有美善之民。其求益之志。夫求之有道。取之有節。乃為常
 久之德。求益不已。正立心勿悞者。古者如葛藟有蔓。益
 或擊之。凶也。○漢按益上九。與恒九三。辭同。先儒以為
 上下二卦。互易則益之上。便是恒之三也。然一則曰吝。
 一則曰凶。凶者一承羞字。一承擊字也。又按損上九而
 益。損以其有益於人也。益至九而損。損以其有損於
 人也。一吉一凶。不惟何伏之理。實以見聖人處公私界
 限。益凡事。損公損私。而於利尤當辨公私。益人
 損己。便是公。益己損人。便是私。而吉凶判矣。

三七

周易集解增釋卷二十九終

周易集解增釋卷三十

朱子本義

三三 乾下

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

夫。下。傳。夫。決。也。剛。決。柔。也。健。而。說。決。而。和。揚。于。王。庭。

柔。乘。五。剛。也。孚。號。有。厲。其。危。乃。光。也。告。自。邑。不。利。即。戎。

所。商。乃。窮。也。利。有。攸。往。剛。長。乃。終。也。

周易集解增釋卷三十

夫決也。陽決陰也。三月之卦也。決也。決。釋。字。易。陽。以。五。

陽去一陰決之而已。決。有。必。無。之。辭。不。止。然。其。決。之。也。

此句結。必。正。名。其。罪。指。揚。子。而。盡。誠。以。呼。號。其。衆。相。

與。合。力。然。亦。尚。有。危。厲。此。句。正。不。可。安。肆。此。句。

有。厲。後。文。當。先。治。其。私。此。句。指。告。自。邑。然。不。可。先。治。其。

而。不。可。專。尚。威。武。此。句。指。不。則。利。有。所。往。也。此。句。結。

是。與。無。其。決。之。也。句。皆。戒。之。之。辭。上。之。字。

相。應。故。往。而。決。也。皆。戒。之。之。辭。指。占。者。

程。傳。夫。序。野。而。不。已。必。決。故。受。之。以。夫。夫。者。決。也。是。

年

勝在往前者。兵法也。

所以或往合聖人於五陽之盛而有下賤之憂概
 矣哉○雙湖胡氏曰夫其壯似壯初出者猶有二陰在
 間也○臨六三在下而虎初者壯初九在四陽之盛

聖傳不勝而往咎也。

前猶進也。決按前字先活字討壯之向前而進也。當決之時居下任壯按

決之時是志銳於決者居下象壯是進動之物。任壯謂以壯自任者其以陽居陽也作三項講。不勝宜

矣故其象占如此。本象以著占。

程傳九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯於前進者也。前站謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不違則決之通也。故往而不勝則為咎也。大之時而居決也故以勝言。九居初而壯於進勝於動者也。故有不勝是戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計故也。○王謙居健之智為決之始宜審其策以行其意壯其前站往而不勝宜其咎也。○

主

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信

臂陸氏曰徐從登反次陸氏曰七私反象同上陸氏曰七餘反象同上王肅云趨起行止之碍告下外竹故此聲

聖傳其行次其位不當也。聞言不信聽不明也。

以陽居陰不中不正居則不安行則不進

臂无碍行则不迫然以居柔失则也昭其行次也若不

莫能修飾近而空出其傳見可上亡其作讓衆焉前行

以不通者此章羊二字之正義也

上三句是聞言不信正靜此

易集解增釋卷三十

則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

解曰：本大新以
失言而占在其中

九四以陽居陰剛決不足欲止則象陽止進於下

不亂強迫故其行次且也牽牛喻古牛者羣行之物羣

其論無既處者必不能也難使聞是言亦必不能信用

之在兌卦九居四其失木凶如比之舊在夫而居參其

那府不可曉
齊羊恤古其說得於許慎之夏洲

錄。鄭氏有仲曰。唐虞之物。故家唯剩言。唐虞文。

周易集解增釋卷三十

十四

○李氏為卦曰四維陰德以陽居之則元陽矣。厚薄
 之壯曰陽。夫五陽上進而消陰。此非義也。分上下二
 體觀之。乾三陽本在上之物。下非所居。勢必上進。不容
 有一陽之當其前。故而卦乾三陽車馬。上體為象。其
 相見者。陰陽之消。子。至。亥。卯。辰。日。常。羊。所。求。以。為。帝
 道。東陽而進。故華陽。謂。帝。羊。者。銀。而。先。之。九。五。陽。居。陽
 人。居。陰。在。陽。之。位。可。也。六。四。以。陰。居。陰。而。在。陽。之。位。宜
 乎。有。元。陽。之。位。以。之。位。推。如。帝。羊。者。不。與。帝。陽。是。進。而。出
 出。其。後。則。可。以。亡。其。時。然。又。曰。開。言。不。信。者。蓋。如。帝。羊
 則。悔。言。而。九。則。必。元。下。入。之。志。開。帝。羊。之。言。當。信。而。四
 乘。必。元。克。已。之。功。○高。漢。上。朱。氏。曰。說。為。羊。羊。性。修。養
 挽。則。抵。觸。不。行。却。行。而。使。之。共。則。行。張。漢。曰。帝。羊。者。謙
 而。先。六。如。是。悔。言。正。故。也。雖。有。是。言。也。九。四。未。必。開。其
 言。而。信。之。不。足。於。則。決。也。○高。石。潤。俞。氏。曰。然。則。帝。羊
 下。故。因。和。言。帝。行。則。帝。在。中。故。夫。始。三。四。言。帝。以。帝

大為得。則又為元。清。夫之所決者。上也。三與上。應。五。與
 上。四。也。亞。於。三。五。之。間。坐。則。不。能。行。則。不。能。進。故
 曰。帝。元。清。其。行。決。其。石。門。梁。氏。曰。四。陽。本。不。到。決。者
 而。居。於。陰。位。又。為。說。變。故。七。聲。之。元。陽。而。決。其。不。肯。也
 四。居。大。臣。之。位。當。位。五。以。決。陰。而。決。其。不。肯。則。欲。小。人
 之。退。難。矣。為。四。者。自。知。才。力。不。足。則。當。舉。賢。讓。能。以。道
 其。德。斯。可。也。帝。羊。者。有。以。帝。之。則。不。行。是。而。隨。其。後。則
 行。矣。九。三。決。小。人。而。壯。子。順。此。勝。其。德。也。四。者。帝
 三。居。前。而。已。是。其。下。七。帝。羊。然。則。其。德。亡。而。小。人。六
 矣。然。以。四。之。當。決。不。決。則。是。言。必。不。信。也。古。者。因。不
 信。之。聲。而。或。能。信。焉。庶。無。悔。矣。○虞。翻。蔡。氏。曰。元。陽。決
 其。危。之。之。聲。為。其。不。知。帝。羊。之。德。也。帝。羊。者。帝。之。德。也
 謂。帝。之。德。為。安。之。道。也。意。亦。至。矣。而。又。策。其。不。能。信。乃。所
 以。激。厲。之。使。必。信。也。○九。四。以。陽。居。陰。不。中。不。正。故。其
 心。不。能。自。靜。必。與。帝。陽。競。進。而。為。帝。元。清。居。則。不。安。也
 其。才。不。足。有。為。難。與。帝。陽。競。進。而。不。能。遂。其。進。為。其。行

周易集解增釋卷三十

十五

九五。覓。陸。夫。夫。中。行。无。咎。
 覓。陸。氏。曰。開。辯。反。陸。陸。氏。曰。如。字。朱。表。云。覓。覓。某。也
 陸。當。陸。也。苟。與。云。覓。陸。皆。聲。乘。根。堅。覓。根。小。陸。根。大
 聖。傳。中。行。无。咎。中。未。光。也。
 覓。陸。今。馬。齒。覓。陸。陰。氣。之。多。者。○陸。陰。氣。之。多。者。覓。九。五
 當。決。之。時。為。決。之。辛。而。切。近。上。六。之。陰。如。覓。陸。然。九。五
 合。於。中。行。則。无。咎。矣。戒。占。者。當。如。是。也。○決。按。乾。曰。覓。陸
 不。能。失。夫。矣。現。中。行。者。此。即。九。五。之。也。○決。按。乾。曰。覓。陸
 大。九。五。之。也。此。大。九。中。行。者。此。即。九。五。之。也。○決。按。乾。曰。覓。陸
 戒。占。者。當。如。是。也。○決。按。乾。曰。覓。陸。占。者。若
 操。得。此。爻。便。當。夫。夫。中。行。也。
 程。傳。五。雖。剛。陽。中。正。居。尊。位。然。知。近。於。上。六。上。六。說。變
 而。非。獨。一。陰。陽。之。所。比。也。五。為。決。陰。之。手。而。反。比。之。其
 各。大。象。故。必。決。其。決。和。覓。陸。然。則。於。中。行。之。德。為。无
 咎。也。中。行。中。道。也。覓。陸。今。所。謂。馬。齒。是。也。陸。之。難。於
 覓。陸。陰。氣。之。多。者。也。而。能。易。新。五。若。如。覓。陸。難。於。陰。而
 決。斷。之。易。則。於。中。行。无。咎。矣。不。則。決。其。中。正。也。○決。按。乾。曰。覓。陸
 能。元。陽。之。物。覓。陸。為。馬。齒。故。取。其。象。子。曰。陽。之。中。正。也。○決。按。乾。曰。覓。陸
 能。元。陽。之。物。覓。陸。為。馬。齒。故。取。其。象。子。曰。陽。之。中。正。也。○決。按。乾。曰。覓。陸

周易集解增釋卷三十

夫

兩物者為萬物者章一各商隱皆感陰氣多之
 物中用商隱者其子紅人曰莫是為萬物者
 章中用商隱者其子紅人曰莫是為萬物者
 曰率衆陽以決一陰乃不能者豈非如萬物之浸潤而
 失其剛決者耶抑剛明之入無小人感之不能無感以
 得中道故知為夫夫之重決之又決而決不足也五到
 明之至也四陽同德比焉決去一陰而猶若足下於此
 者何如哉為時小人得用而在上德極勢當時士居
 子所守不同亦或功之難人主則明矣其說已亦或安
 之而去之之辭觀決之象可為太息○鄭氏言仲曰五
 陽主剛同力為夫而夫之或獨見于三五者此三無
 上六為五與上六此當決之時二六亦有奇偶之
 進習之也故雖以九五之尊得中行之道而象猶以為
 未竟也○建安鄭氏曰此陽之決陰速則不能相居惟
 此與應當之五此上者也故曰莫能久矣三應上者也
 故曰君子夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 也○聖賢胡氏曰決者陽也初九陽在下不能決
 三五陽位當決者也而三有相應之情五有相比之
 故曰夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 寬陰人感陰氣之多者故之也夫夫夫夫夫夫夫夫
 元亨五之夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 月對寬而生之時故五月對夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 平養項氏曰夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 聖夫之象當夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 也故皆以夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 俱行者也君比於陰而能自決以保其德可免咎而
 已夫可以為夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 言五居尊位夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 言五陽而上陰其類則不同矣終始在決決之不可
 以不決也但力於決者又恐失於善合於中行則先各
 泰此所謂元亨九三同即辭辭利往之意○決者休

周易集解增釋卷三十

夫

此曰夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 中行之理也○五切連上六之陰而且其體既
 此不免為其所決入故有寬隱陰陰多之象其勢似
 難於決者然為決之至其莫不可不決故聖人教之曰
 古者若能毅然斷決而決之則不齊私愛且其決之
 又不易過暴而合於中行是猶所謂決而和者則小
 可去而無咎○決者九五比陰陽所決而和者則小
 其故也故本義不用聖傳劉陽中正之說但曰當決
 得為夫之至德以所處六時聖德之而不給大德而
 傳亦曰中夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 休教本義俱下若字以期望之於三曰若能果決其決
 於五曰若決而決之則三曰若能果決其決
 小夫則決之而己不問其能也若三雖居重臣之位
 此其德也故決小夫可用決也其曰夫夫夫夫夫夫
 其夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫
 不問又本義解隱隱隱隱隱隱隱隱隱隱隱隱隱隱
 上六先號終有凶
 聖傳元號之凶終不可長也
 陰柔小人當窮極之時黨類已盡
 陰柔之類盡無所號呼終必有凶也
 而窮極矣無所號呼終必有凶也
 必有一小則號呼大則號呼也
 其敵當之不然反是
 程傳曰長新極陰消新極陽一陰居窮極之地是東君
 子得時決去色極之小人也其勢必消意故云元月號

周易集解增釋卷三十

辛

婚女粧勿用取女

三
三
三
乾 巽
上 下

陸氏曰古重反取
陸氏曰七喻反衆同

象下傳婚過也。柔過剛也。勿用取女不可與長也。

天地相遇品物咸章也 剛遇中正天下大行也 姤之時義大矣哉

婚遇也。此句注釋字義。下方粘卦註。決盡則爲純乾四月之卦。決二

勾承上卦春畔
 聯說到本卦
 至始然後一陰可見而爲五月之卦
 按決

自穀雨至立夏。五陽決一陰起。至立夏。夏未方決。盡上畫之陰。而為純乾。而小滿之初。陰便生。微莊於純乾中。但陰體未

之一陰感而陰始可見。非謂純乾將无些子陰也。以

其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇

卒然值之者蓋就聖人名卦時扶陽抑陰之心說

已非五五一陰不通五陽員女積才貞而壯之道也。已非正二句看已字又字是二意通已非正謂以陰陽相

說而衆非六禮相聘者此句重在通字又以句重在一

字玉字遇已非正己是女德不貞而壯矣又以一陰遇五陽則小德不貞之甚而壯之甚也甚字雙承女德不

直及壯字來。此三句都在卦名
始字下出。以起勿用五之意。
取以自配必害乎陽。

不而壯之尊取以故其象占如此。女壯是象勿用取女是占

經傳：鹿角決世決必有通故受之以始普通也。決

過也。故爲始。又曰一陰始於白。是而衆所以勝。於是

是之士取士者欲其深而願從以成家道始乃方建

之陰漸壯而敵陽者是以不可取也。士漸壯則受男。女正家道敗矣。始雖一陰甚微。然有漸壯之道。所以戒。

言。孔氏。皆遇也。此卦一柔而遇五剛。故名爲始。施之

周易集解增釋卷三十

五

若而陰之生也於一陰已謂之壯矣陽剛健而陰則
 羸弱也而何其壯之甚哉蓋以一陰而遇五陽雖未盛
 也而己敵陽矣既敵於陽則其壯可也陰陽相配合者
 也而戒以勿用取女者蓋陰處於陽則其配也陰與陽
 配則為仇矣其可取乎聖人之戒深矣。次處林氏曰
 陰陽之復同而名卦不同何也復有復其舊者有喜幸
 之意始者不期而遇也而有憂疑之意陽復則喜陰復則
 憂聖人之情見矣。汪氏伯倫曰壯志其盛勿用者
 其言五元美曰剝亂成始亂萌故聖人不復剝而復始
 又曰決蓋為象言君子不期而奔然遇之故為始一陰遇五
 陽一小人能敵眾居乎滅自之謀已當堅水之漸已成
 猶士德不貞而壯之者居乎此當制之於微壯之
 之可也決按本義一陰遇五陽非必實有其害若壯
 之謂也只是說陰德不貞在父母家其心已微見人即
 易集解增釋卷三十

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六曰余乃履反又士紀反履推云止也羸豕反
 履反王肅同鄭力達反陸績讀為羸豕蹢躅陸氏曰羸豕
 羸豕反蹢躅不步也

重傳繫于金柅柔道牽也

柅所以止車以金為之其剛可知即金為金一陰始生靜

正則吉 決按靜正二字不靜靜即相 往進則凶 決按

非貞柔故凶 故以二義戒小人使不害於君子 決按

每多用於字大約中州人文法如此故朱子門人以此

周易集解增釋卷三十

五

人慎增 則有吉而无凶 決按靜正則吉四句戒小人
 於專為小人謀故復曰使不害於君子則有吉而无凶
 偏在靜正則吉一連則開示小人其害何為君子謀矣
 此朱子補明聖人之 然其勢不可止也故以羸豕蹢躅
 書文以開起下句 本義
 羸豕者陰也生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長
 則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止
 車之物金為之堅強之至也止之以金柅而天繫之止
 之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進
 之則漸盛而害於陽是見凶也羸豕蹢躅蹢躅人重為
 之戒言陰雖甚微不可忽也羸豕蹢躅之物故以羸豕
 羸豕者陰也生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長
 則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止
 車之物金為之堅強之至也止之以金柅而天繫之止
 之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進
 之則漸盛而害於陽是見凶也羸豕蹢躅蹢躅人重為
 之戒言陰雖甚微不可忽也羸豕蹢躅之物故以羸豕

聖傳包有魚義不及賓也

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可

以无咎既無字補字則包有若不制而使過於衆決其

指上則其為害廣矣自主人身外皆為害家謂故其象

占如此本大包有魚是象

初得過也二與初客比相遇者也在他卦則初正應

於四在初則以遇為害相遇之道主於專一二之剛也

遇則客陰乘之初大陰乘羣陽在上而又有所應者其否

所求也陰乘之實難克貞固二之於初雖得而心未

所遇不得其誠也遇道之平也包者宜裏也魚陰物之

失者陽之於陰其初說美故取象二於初若能同舊

周易集解增釋卷三十

彖

六如包道之有象則於遇為无咎賓外來者也不利

賓也道之象豈能及賓則不可更及外人也遇道當專

一則雖矣。陸氏選變曰不正之陰與剛中之二相

比能包而有之彼其邪不及於外。小象六曰利之

實矣始之包有魚皆陽能制陰者也故初六五无不利

而本无咎。節東谷鄭氏曰陰在下者柔也初而

而吉也陽比才陰比則凶矣二之此初亦能合矣苟

彼之有所遇是凶有咎非惟有咎亦非義也義者有其

所當有也無有而及賓非陰陽一之義也。義者有其

實者非獨言四也二為初六之非王者皆賓也。當

舉初六曰利五陰曰實意始一陰故但曰包也包道

之包容之於內而制之使不得過於外也二與初遇制

之猶可以无咎若不制而使過於外始之有魚漸為利

之實矣豈可畏哉或曰初應在四二豈能包之曰外

以遇合為遇合之吉未嘗得配也二進而先斷得之

矣。平聲項氏曰始之三爻皆稱包九稱包者皆以陽

包陰也。蒙止包蒙也。包龍百之包承包羞包羞義亦

因此包古范字後人加草以別之故子夏傳與虞翻

本皆作范字。節石湖俞氏曰魚陰物指初六上初六

之遇全在九二不能告則長而為漸不至於利不已

也君子制小人使之順命婦婦若龍若如魚在包道不能

從遠則何咎之有初陰在下雖欲二宜即制之不利及

若君使之進而與四相遇不使於四不利亦非謂陽之

利也。度齋蔡氏曰小人在我言結之也故惟其得而

制之我失其制他人莫奈他何矣二與初遇來必其能

制之也若機會一失其為害也幸有初六所為君子

在或言結之也初陰文有象九二位在其上猶

制之占者若能制之行早則小人不待肆而免陰邪之

害猶可无咎若失此不制則得權用重賄客眾君子不

利賓也。會道包有魚只說有可制之權制之選在元

初六。漢上四陽皆與二類故稱賓賓者對主人而

言也。本為王則他文皆賓矣蓋二與初六上四陽所

時者惟九二故聖人以制陰之權歸之亦猶百九四與

陰比上二陽所時者九四故聖人亦以制陰之權歸之

而曰有命无咎時雖初四時曰貴皆同類之辭也又據

初六多包以包字為制陰朱子因經文不健曰包魚而曰

包有魚玩味有字故只作陽與陰遇意而用然字得此

制陰意此朱子讀經最細心處我初小人之意無諸儒之

元學中蔡氏虞求本且是龍體會朱子之意無諸儒之

元學中蔡氏虞求本且是龍體會朱子之意無諸儒之

元學中蔡氏虞求本且是龍體會朱子之意無諸儒之

元學中蔡氏虞求本且是龍體會朱子之意無諸儒之

周易集解增釋卷三十

彖

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三賢无膚其行次且厲无咎

重傳其行次且行未章也

九三過剛不中下不過於初上无應於上居則不安行

則不進此卦過剛不中初上无應於上故行則不進其行次

故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危

厲而无大咎也无厲即指无厲其行次也本爻辭

則本爻以

若占也

程傳二與初既相遇三說初而終此於二非所安也又

為二所忌忌其居下安若臂之无膚也處既不安則當

去之而居始之時忌求乎遇一陰在下是所欲也故處

難不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽

進也然三則正而處難有不終遇之義若如其不正而

懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有

周易集解增釋卷三十

也九三過剛不中下不過於初上无應於上居則不安行

則不進此卦過剛不中初上无應於上故行則不進其行次

故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危

厲而无大咎也无厲即指无厲其行次也本爻辭

則本爻以

若占也

周易集解增釋卷三十

周易集解增釋卷三十

奎

周易集解增釋卷三十

周易集解增釋卷三十

主

其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜
 以制之則可以回造化矣造化在人則運有權造化在天則運有方此居相所以造命也故舍章美靜以制之正是執九五倒陰之道非欲其不利
 有傾自天本无而倏有之象也章下是占末之象也
 程傳九五下亦无應非有過也然得過之道故終必有
 可以包物者此也美實之在下者此也美而居下者此
 微之賢之象也九五尊居居俯而下求賢才以至高而
 求至下猶以包物而包人自降屈如此又其內雖中
 正之德充實章美人居如是則无有不遇所求者也雖
 屈已求賢若其德不劣賢者不肖也故必含章章美內
 積至誠則有傾自天矣猶云自天而降言必得之也自
 古人居五誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇
 者也高宗感夢降屈以中正之道求天下之賢未有不遇
 子曰此之為物根固於下低之為物漬必自內九五以
 中正劉便含章宅尊而過陰柔浸長之時厚下安宅漬
 龍足防其害人謀而應天命者也此包也文王事封
 之道厚下以中饋意人謀而應天命者也此包也文王事封
 子語有傾自天言能回造化則陽氣復自天而復生
 上求都換了這時節則結。藍田呂氏曰九五內中
 中正以時天命者也始之時柔長而剛將消矣九五以
 劉陽之質居中履尊德之美也不以剛將消而自先全
 其美質如以包物而包人自降屈如此又其內雖中
 章之道也有傾自天非我力之所能為斯可以俟命而

周易集解增釋卷三十

主

九五包制之有包也包者陽明之謂章易過陰中陽皆
 曰含章九五當含章也居陽明之德故曰含章一陰
 之此造化消息至極之時又化探微。雙湖胡氏曰九五
 金其陽明之章以中正之道應制之造次顯沛未離乎
 天命之正則所遇之時又化探微。雙湖胡氏曰九五
 本飛龍在天之志一之初動才不居首之潛龍化焉
 而包也五五於包也含章德自天而有傾其觀聖人作
 而為物諸象為何如感為人君者宜知所以觀其初
 考此包皆因與取象在下包象又為含九五在高
 位又有包木象。雲峯胡氏曰二親初為魚五親初為
 魚魚無爪皆陰物之象者與之餘瓜之漬必自內始二
 真初遇包也包有五與初无相遇之道補以高大之包
 而包也在地之包也然包強始生而必漬九五陽剛中
 正能含章章美靜以待之是雖陰陽消長時運之常而
 造化未有不回者始其將可轉而復為身制之一陽
 窮於上而復生於下其有傾自天之象乎。節漢上求
 包曰包似樽葉大而清。節平楚項氏曰包高而尊乾
 之象也包在下而柔葉與之象也九五為乾之主而包
 果在內此以包也包也。節言六則為以上包下以德
 官之則為以君子而包小人。節蘇恭氏曰以包也
 志欲勝之也含章度不可勝而自守也。有頃自天時遇
 則行矣九五君子之德也。不必以為君象為含章
 自天說不考含章非避陰也。節以制陰也是用意周密
 不動聲色而自有以消患於方萌也。有頃自天依舊又
 是陽明世道矣。宋氏本臣曰五以陽剛中居五卦於
 大之包也包制善漬之君子而下防始生凶漬之陰象以高

周易集解增釋卷三十終

周易集解增釋卷三十

此而奇無亦元陰抑之傷而元陽益以則元德元性
則元德物之相遇非取其德則取其勢也二者俱元而
居上以有勝遇於何有。通氏曰當始之時小人國不
可使之速為君子討亦不可元以藩小人故聖人既成
初六之不可往又於二四五言所以包制之道三五重
不中上以制居一卦之極故屬而吉無咎者以一乘遇
而或卦遇非正道惟近者得之而正應者反山也二最
達故先有之三之應以隔乎二而不遇也五之金
元相遇之道而處位中正也上之各最遠而窮也四六
起凶遇不利二應也。通氏曰外三爻內三爻之應初
往見凶故四則起凶二包有魚故五則以杞包魚三之
臂上之角此屬元大故故若而元咎速近淺深之間耳
。聖人於一陰始生之時名曰復者固有而今復來者
未觀之之時也。初六一爻為五當始之時小人國不
可復進既成初六之不可往為君子討亦不可元以藩
小人各爻又言所以制之道二遇初而當豫以制之
盡人事也五遇初而當豫以制之從天運也三上雖屬
右而元咎以陰不相遇不與其道也若四之視初則
也小人當速而民則不可速也。決按元咎本義曰象
古稱九三類則國指上九已身之元咎速也程傳則曰
元所歸咎似未穩因解六三前六三有此例故亦可
又按三臂元咎其行次是即是屬故下曰雖屬元咎上
始其角即是若或下曰雖若元咎屬字亦皆連元咎
。通氏曰一初六也初二三五上皆果是也小人獨九
四若發一義而以為元咎夫不問周公以元咎為小
故知公之意以元咎為小則當以元咎為小矣

三

周易集解增釋卷三十一

朱子本義

楊李俊學楊齋張仁漢集解增釋

三三 坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

亨假氏曰王肅本同為即假借廣義元此字疑氏曰王
。通氏曰當元此字疑之案。象數元假借廣義元此字疑氏曰王

象下傳萃聚也順以說剛中而應故聚也。王假有廟

致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣

周易集解增釋卷三十一

萃聚也。決按此句且注釋字義下乃取孔聖象傳。坤順

兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之

象。決按上二句取之象傳澤上於地。故為萃亨字衍。王

假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占

也。祭義曰公假于太廟是也。決按公假于太廟句。今見

。通氏曰。公假于太廟句。今見。祭義曰公假于太廟是也。決按公假于太廟句。今見

必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也。聚祖考

。通氏曰。公假于太廟句。今見。祭義曰公假于太廟是也。決按公假于太廟句。今見

聚則必見大人而後可以得意

洗按非大人則不足以

見大人而已不違乎然又必利於正所聚不正則亦不

能亨也洗按利貞者義也上亨字來其大牲必聚而

後有月二益非亦可以損之時元也而後有者於以見

萃之時有也聚則可以有所往凡事聚則各濟而萃

則可以利有皆占吉而有戒之辭洗按聚分五項看曰

依往也聚古言字也王假有廟無言利字然可以假廟吉

在其中矣其曰有戒之辭者如王假有廟必謂聚而

精神而戒其不聚而精神不聚者利見大人則戒其所

見之非大人則利貞則戒其不聚而用大牲吉戒其求聚於

非聚之時利有依往戒其輕往於未聚之日

程傳萃序卦始者道也物相遇而後聚故受之以萃

下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地也而云澤

上於地則為古聚之義也人曰王者萃聚天下以道

於有廟也王假有廟也而不可一其始仰人心莫如

天下萃合人心德猶象志之道非一其至大要過於

之聚故王假有廟天下之道至於有廟則萃道之至也祭

性然也萃下有亨字義大也亨字自在下與與不同

則先言卦有萃乃先言卦義義明天下之聚必得

周易集解增釋卷三十一

二

聚則必見大人而後可以得意

洗按非大人則不足以

見大人而已不違乎然又必利於正所聚不正則亦不

能亨也洗按利貞者義也上亨字來其大牲必聚而

後有月二益非亦可以損之時元也而後有者於以見

萃之時有也聚則可以有所往凡事聚則各濟而萃

則可以利有皆占吉而有戒之辭洗按聚分五項看曰

依往也聚古言字也王假有廟無言利字然可以假廟吉

在其中矣其曰有戒之辭者如王假有廟必謂聚而

精神而戒其不聚而精神不聚者利見大人則戒其所

見之非大人則利貞則戒其不聚而用大牲吉戒其求聚於

非聚之時利有依往戒其輕往於未聚之日

程傳萃序卦始者道也物相遇而後聚故受之以萃

下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地也而云澤

上於地則為古聚之義也人曰王者萃聚天下以道

於有廟也王假有廟也而不可一其始仰人心莫如

天下萃合人心德猶象志之道非一其至大要過於

之聚故王假有廟天下之道至於有廟則萃道之至也祭

性然也萃下有亨字義大也亨字自在下與與不同

周易集解增釋卷三十一

三

經 45-155

後之者以象傳不釋此字也。漢以星兌象傳亦不釋字。
名義說即繫以字補卦名比而即繫以古也。此字字
既言卦有亨道。下則字亨字吉字。又從此字字一項一
項細分之也。此與本義不合。

初亦有亨不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

馬新二王尹

重傳乃亂乃萃其志亂也

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守

不守故不是有亨而不終

周易集解增釋卷三十一

則象以為笑

者當如是也

程傳初六四為正應本有亨以相從者也然當萃時三

陰聚萃元亨正之節若捨正應而從其類乃有亨而

不終也乃亂象其心也乃萃與其同類聚也初若守

正不終故所以求正應則一握為笑之象一握為笑一

也謂聚以為笑也若能勿恤而往從則陽之正應則无

咎一握為笑出入小人之羣也。朱子詩不知如何地說

不能固守之象象陰離之象一握陰聚之象萃與此相

似比初六有孚盈缶萃初六則有孚不終比初无應而

是有亨而不能自守志亂而不无亨聚者也。重人戒之
曰若號呼九四正應則二陰必以為笑。惟勿恤二陰之
笑而必往從庶乎可以无咎矣。口蒙象李氏曰初與四
誠信之應也。然當萃時三陰聚萃元亨正之節合應
往聚是有亨而不終者也。有孚不終聚非其正是乃亂
乃萃者也。若能號呼專一固執其孚不恤眾笑其於
則為亨往從正應以終有孚則无咎矣。秋山王氏曰
初與四為正應本有亨而相聚有也。然萃之時近則相
親而六建從二陰以為聚故再四相聚之志不能克終
乃亂者為同類惡亂其心也。乃萃者與同類聚為一也
而笑之矣。但勿恤其笑而往則得陽剛之應而元過矣
不終則入陰小之羣矣。辭免咎矣。石門張氏曰人之
萃者必以孚和與四應本相信者而乃迷此於二陰之
有孚而不終為亂而妄聚也。豈為正名哉。此於同類若
又觀其正應則其同類羣聚而笑之矣。一握羣聚之

周易集解增釋卷三十一

意也。初若能勿恤其笑而往從於四終无咎矣。蓋人不
能无過而實於改過苟其當改而速改之雖衆之所笑
又何病哉。承後姚氏曰初四相應此心本自相孚似
有須有終焉。譬如有孚而不終則乃亂而乃萃矣。萃其
可亂乎。若若舍有孚之當終而呼號以往從之則正應
乃萃正以其相笑而為且與此者聚也。勿恤往則其
孚有終而元志亂妄聚之失矣。初六已足至聚者下
一也。是聖人為反正之術以戒占者耳。沈慶林氏曰
不終者不終於四也。乃亂乃萃者萃於二陰也。初從九
四而二陰笑之者初人指正人為利固有是事也。初
與四正應其始必有相孚焉。乃隔於二陰初六性陰又
居陽位不正是以當萃之時急於求萃不能自守以持
萃於四之正應乃亂其心志乃萃而從二陰豈非有咎
占者如呼號正應而求與之萃在二陰小人一團之象
必笑其金近就遠然而號者正也其慎勿恤二陰之笑

以往從正應可以免此匪之(人)等以其得華之正也。
決擇得解一極也一國亦是大約其極度乎小人相
聚便有相肩執一政親無元景一極者二人相合而
為一也又按家引及諸時時皆以若就四句為戒也
玩本易似單以勿恤
往二句為戒占領祭

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴陸氏曰羊略反故春祭名馬王肅同鄭云夏祭名
決按用禴无咎則禴是夏祭名但以既濟九五祭之禴
祭對穀牛說故本義只以薄鮮之義記王制曰天子諸
侯廟之祭春曰初疏云初薄也則禴與初同故陸
馬王之說亦確
兩存以備參

重傳引吉无咎中未變也

周易集解增釋卷三十一

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎

章引謂(章)三初與三也引吉无咎象占 又二中正柔順

虛中以上應九五剛健中正誠實而下交

故卜祭者有其孚誠 其字指二應五二應中

二之應則祭 則雖薄物亦可以祭矣 而象在虛中

程傳初陰柔又非中正恐不能於其孚故因其才而為

之或二難陰柔而得中正故雖微而微辭凡文之辭則

得夫二端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎

厚當萃者皆而相連又在羣陰之間必相牽引則得其

萃矣五居尊位有中正之德二以中正之道從之

萃乃居臣和舍也其所共萃豈可量也是以吉而无咎
也无咎者善補過也二與五不相引則過矣萃乃利用
也孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭
不尚備物直以誠意交於神明也萃乃者謂有其孚則
可以不問文歸寧以至誠交於上也以禴言者謂其
誠而巳上下相親而尚歸寧是未誠也蓋其中實者不
假飾於外用禴之義也身信者萃之本也蓋其中實者不
假飾於外用禴之義也身信者萃之本也蓋其中實者不
假飾於外用禴之義也身信者萃之本也蓋其中實者不

周易集解增釋卷三十一

初六六三以萃於五為得君臣之大義故吉而无咎

沙隨程氏曰二在三陰之中而與五應惟牽引上下以

萃於五則吉无咎矣又之象占已備而於占之下又發

萃乃利用禴之義以為卜祭之占者蓋謂萃之時得大

周易集解增釋卷三十一

王曰曰同此時也象以用大牲為吉而六二以用禴

利何也曰備物者王者所以隨其時而有孚者人臣所以

通乎上。節石門梁氏曰萃乃利用禴謂有其孚則

祭雖薄物亦可交於神明也象言用大牲吉而二言利

用禴者或情文之心稱或去來以存誠固不必同也。

虛齋蔡氏曰引吉无咎對虛中又連此爻言萃乃身

對應又言不可奔逐合說下句又是卜祭之吉言引吉

无咎專以爻位言萃乃身是以爻德言。節江氏伯倫

曰引即引兌之引對元誠所謂至公引類以報國是也

按就六二言初與三三同類者非小人也。劉石芝看味

而能獲同類以同升諸朝則人臣薦賢為國之忠也元
亨也吉以事亨元咎以理亨存疑於古元咎得亨中
又上於者若有事皆一如二六上應則至誠感神
雖用神物神亦無靈如九五天下應六二也六二作主
榮者九五作免神有蓋二與五本以居臣分尊此句
則以神人分尊早也又按傳解乃字得神蓋萃象水
曰用大姓言二上則曰人易能學非必用大姓也即
指本利終要重看字字惟字乃利用權耳桂傳解引字
同存者不

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

聖傳往无咎上巽也

六三陰柔不中不正上无應與 決按陰柔則元寸不中
不正則无得上无應與

周易集解增釋卷三十一

十

利 則无咎故為人所欲 求萃於近而不得故嗟如而无所
利 求萃於遠故從不正之強援 惟往從於上可以无咎
然不得其萃困然後復得陰極无位之吝亦可少羞
矣 往從于上遠信正應之窮文也然於小吝者以 戒占
不得其萃困然後復得陰極无位之吝亦可少羞
者當近捨不正之強援 決按二以柔居陰是正者此曰
獲象二四說則非應便是 而遠結正應之窮矣 三與上
不正非謂比之不正也 俱要亦
非正應曰正應者只在位上 本又以文言
取同類者不然則必有悞矣 則无咎也 而占左其出
程傳三陰柔不中正六人也求萃於人而人莫與求四
則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與六則

周易集解增釋卷三十一

十二

二自以中正應五是以不正為二所不與也故萃如
則為入棄絕而嗟如不獲萃而嗟也上下皆不與元
則利也唯往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖
非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上
又皆无與居相應之地上下復應說順之極故得其萃而
无咎也易道變動无常有在人觀之然而不吝何也三陰
求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此類
得所萃亦可小吝吝者吝也白雲郭氏曰三以其類在下
常失所萃故有嗟如之嘆无應无類何所利乎然其
上无應而下失初二不若往從上六雖非正應而萃之
時或復以同類而可聚也是以无咎無求之非其道能
无吝也○雲萃謂或曰號與嗟皆上卦兌口之象號可
无咎嗟何所利也不得已唯往從上六則亦可以无咎
耳上六陰極无咎又非正應既曰往无咎又曰小吝者
從上六非應也故雖无咎又以小吝者故无咎三往
從上六非應也故雖无咎又以小吝者故无咎三往
正應之窮矣正應二字恐誤○重溪王氏曰言萃之時
以陰比陽若有所萃也故曰萃如然萃實於正三之於
四無萃之正也故若有所萃而實无所萃也故曰嗟如
往萃於四而不獲也夫彼萃而无所萃又何利之有
曰无攸利夫三與上居相應之地雖非正應猶愈於无
所萃者若往而與之萃則亦所利以類聚也又凡各居
順說之極下順而上說以同類相與又何咎哉又難
之曰往无咎曰小吝者夫以陰與陽萃則以陽求明
以陽資陰而萃聚之道為有益也今以陰萃陰將求先
窮神元萃之嘆何所益哉此於萃聚之道小而吝也
○故山王氏曰三陰柔不中正應萃之時欲進而求
萃於四則四非其應又非其類欲進而求萃於二則二
自以中正上應於三非求萃於人而求萃於二則二
而巳故曰萃如嗟如進退无利何所利哉故曰无攸利
嗟從上六之正應則得所萃而元咎然求萃而人不
與然後往焉雖无咎而萃如嗟如此亦可羞矣故曰小吝

九五在上一之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有
位而四象曰位不當以九居四而獲萃蓋元位之萃也
曰大吉曰元咎者上比於居以臣而有君萃之象題於
有咎故也○當萃之時上比九而下比衆陰得萃於上
下然以陽居陰則不正是以不正而得居民之萃者則
有咎也或居位者必積誠以動上意而衆悅仁義
以結至知而非功利則所萃於上者大吉矣○義使民
同道通以十譽以惠養下則物私以市恩則所以萃於
下者大吉矣○如此則得所萃之道而元咎○決於吉字
作善字看○如大傳言人之辭寡尚書言人為善之言九
四病在不正故聖傳曰位不當能正使吉也○又按大吉
與元吉美亦相似但細分之則元難訓大更有始善德
始於也聖說大則應
然程傳同編義橫說

九五萃有位元咎匪孚元永貞悔亡

周易集解增釋卷三十一

十四

聖傳萃有位志未光也

九五剛陽中正

決按萃義以剛陽中正之德既
九五則元咎是九五固有者當萃之

時而居尊固元咎矣

決按萃義以剛陽中正之德既
九五則元咎是九五固有者當萃之

下是也

若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒

占者當如是也

聖傳九五居天下之尊萃天下之衆而居臨之當正其
修其德以陽剛居尊傳稱其位矣為有其德矣得中
正之道元過咎也如是而有不信而求歸者則當自反
以脩其元永貞之德則元咎不服而悔亡矣元永貞者
君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在
此三者王者既有其德又有其德中正元過咎而天下

尚有未信則歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未
至也○在脩德以來之如苗民逆天命帝乃誕敷文德
非不至也蓋有遠近皆明之異故其歸有先後雖有未
歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也為
居德首出庶物居長筭法有尊大之義焉有主統之義
焉而又恒永貞固則通於神明光於四海元思不敗矣
乃元匪孚而其信亡也所謂悔亡之義也元思不敗矣
○朱子語問萃卦九五萃有位以陽剛居中正當萃之
時而居尊位安得又有匪孚先且曰此言有位而元德
則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之
德而後悔亡也○董鍊錄○趙氏曰此以九五一陽為主
故卦有元永貞之辭萃有兩陽故元永貞獨歸之九
五亦可見易中卦主象象之辭元非一理所貫也○馮
氏曰卦二陽爻所以為衆象之辭元非一理所貫也○馮
居也○故九五之萃為有位以四之信不當之也匪孚有
悔也○蓋居道元永貞然後匪孚之悔可亡○建安印

周易集解增釋卷三十一

十五

父曰元永貞之德惟此萃二卦有之皆指而言也然在
此則言在萃則惟悔亡何也曰此以一陽統五陰一陽
為之主一則專專則衆陰順從以二陽統四陰二陽
為之主二則分分則五不得以專萃此萃有位匪孚不
如類比之吉也○雲峯胡氏曰四凶大言而元咎矣五
萃有位而元咎居臣之分也然既有位以列於四或有
其德元其德所以為五者德當何如哉故人之德曰維
有德可致天下之萃或有不信當脩其元永貞之德則
悔亡耳○此獨以九五為主故卦有元永貞之辭萃有兩
陽故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其終
○朱子語問萃卦九五萃有位以陽剛居中正當萃之
時而居尊位安得又有匪孚先且曰此言有位而元德
則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之
德而後悔亡也○董鍊錄○趙氏曰此以九五一陽為主
故卦有元永貞之辭萃有兩陽故元永貞獨歸之九
五亦可見易中卦主象象之辭元非一理所貫也○馮
氏曰卦二陽爻所以為衆象之辭元非一理所貫也○馮
居也○故九五之萃為有位以四之信不當之也匪孚有
悔也○蓋居道元永貞然後匪孚之悔可亡○建安印

卦與下坤上以復天方信言者其坤之中有離故有南
之象自與而坤其行自南故有南征之象昔與卦皆取進
則木方生於地中地中必有其進而未已故言元亨
建於佳者用見有德之大令則不憂其位之不進欲進
於德者用見有德之大令則不憂其德之不進然易以
陽為大凡言大人者皆陽爻也昔見大令六二見九五
之大入也升見大令六五見九二之大人也六五能下
應九二之剛中則不凶而南征大吉焉以應之進
而吉也○陽九曰歸觀卦義皆主陽大人指九二為陽
大未六五而稱大人者○建辭於九二則中五
當應二之陽也○六五柔中之道用見九二則中之
以升於陽勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故
戒○節石潤俞氏曰用見與利見不同利見者宜見之
用見者變動而有為則見之也既見則有慶故勿勞憂
也○石門梁氏曰升進之時宜見大令然後可以進其

周易集解增釋卷三十一

進既見大令則不用憂而事可為矣凡升於德升於
德升於德莫不如是也○南征者前進也東南為南而坤
二卦夾拱而為南故曰南征也○虛齋梁氏曰卦辭元
亨統言之也○用見云云申言其事也○觀本義只把卦
卦體直解至下文而象傳專以屬之元亨者亦以見其
包下大意耳就人事上說升行有見大令而德都說
盡了進見大令亦非小節目傳曰有慶也以此為慶可
見非小節在指仕進或曰然則凡有慶也此為慶可
之稱非南征也○非也南字不為下凡有慶也此為慶
是征非南征也○非也此至升言故不取凡事及出行
不必象期觀說○次蓋林氏曰見大令法說如訟者見
之而獲伊耆者見之而獲海草者見之而獲亨是也○
征言只就仕進一事說只是其志得行○程林氏曰
西南皆北凡前進者皆謂之南也○繫下坤上以升義
觀之具有進而上升之義故為升○解謂卦變既有升義
且卦德卦體其德其勢皆利於升其占當得元亨元亨

何如用見大令升也則可以進其道德之光而白要其
不見象乃元亨也○向而進升也則得道以進其象之
吉而吉於升是亦可得亦元亨也○決按南陽北陽以
出仕為南征若兵敗則曰北也○離以道為南陽北陽
濟未濟保曰悅兌方兌方兌方兌方兌方兌方兌方兌
之出於正者則曰兌其兌其兌其兌其兌其兌其兌其兌
之貴乎正也○與泰之以其象征吉征吉征吉征吉征
征就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
己之見星而得見星而得見星而得見星而得見星而
正使易挑撥涉他成何是也○不曰利見而曰用見者
聖人特發一辭示後人用占之謂人若操得升而
六爻皆不變者則可用此占以見大令文王曰用見大
令周公曰用九用六孔子曰六十四卦象傳皆曰皆見
聖人示後人用易之道也○但孔子注指讀易之六王
求卦之人也○

周易集解增釋卷三十一

初六允升大吉

聖傳允升大吉上合志也

初以柔順居下巽之主也○居下則指巽體之下非謂全
則於巽之主句及巽於二陽皆不貫○當升之時巽於
柔重在柔順上○唯柔順故巽於二陽○
二陽占者如之○如之謂如初六柔順○則信能升而大吉
象○本大亦大
程傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛
巽之至者也○二以剛中之德上應於居當升之任者也
允者信從也○初大柔巽信從於二信二而從之同升
乃大吉也○二以德言則剛中以為言則當信初之陰柔

九三升虛邑

虛邑曰如字空也晁氏曰馬云虛也決擇虛氏宜之說是

聖傳升虛邑元所疑也

陽實陰虛

陽有故實而坤有國邑之象

三以陽剛當升時而進臨於坤

元之所取自遠臨於坤

雖進臨於坤亦不瓦此象矣故其象占如此

聖傳三以陽剛之才正而止繫上皆順之復有援應以

是而升如入元人之邑

周易集解增釋卷三十一

子本

易

而升之虛邑以得也何疑哉

王註復得其修以陽

而升之虛邑以得也何疑哉

王註復得其修以陽

而升之虛邑以得也何疑哉

王註復得其修以陽

而升之虛邑以得也何疑哉

王註復得其修以陽

而升之虛邑以得也何疑哉

王註復得其修以陽

而升之虛邑以得也何疑哉

六四王用亨于岐山吉无咎

聖傳王用亨于岐山順事也

義見隨卦

聖傳王用亨于岐山順事也

義見隨卦

聖傳王用亨于岐山順事也

義見隨卦

聖傳王用亨于岐山順事也

義見隨卦

聖傳王用亨于岐山順事也

義見隨卦

聖傳王用亨于岐山順事也

義見隨卦

聖傳王用亨于岐山順事也

周易集解增釋卷三十一

宋

也居近君之德在升之時不可復升升則山居可也
 曰如文王則言而無咎也然虞文王之傳不傳其事於
 升當上其德則常升也道則常守也蓋斯道者其唯文
 王乎○朱子語于岐山無事于西伯只是說崇山川
 想不測得如伊川說夏商周此是三者有事於山川之
 外為人謀利後谷問王用亨于岐山云只是亨字古之
 无亨字所謂亨亨意只是通用又曰就元亨利貞之元
 潘時舉疑○馮氏曰岐山焉貢雍州境內○雙湖胡氏
 曰本義於隨卦就同言岐山則王指文王孟子曰太王
 居於岐山之下居焉又曰昔者文王之治岐也則文王
 亦居岐可見矣○山縣易文曰以陰柔居德而在順
 體之下有順而升之理然王此不可復升故去不言升
 而曰王用亨于岐山其惟文王之事乎所以言且元德
 也○通解徐氏曰卦惟二四不言升何也焉居德也二

虞氏大居也四承五近臣也其位不可升升則疑於五
 而有過上之嫌矣○節雲華胡氏曰卦曰柔曰升升亦
 曰亨曰德華取精神之象可以事鬼神升則言人能聚
 精神以祀鬼神有升而上通之義○節平菴項氏曰隨
 上六兌為西故曰西山在周之西境也升六四坤為國
 周國於岐故曰岐山指國內之地言之也○梅邊熊氏
 曰六四互見故言岐山自周而言岐山在西故言文王
 之尊六四上比柔順之居下乘剛強之臣能執柔順之
 道降下以事上如文王惟以順事乎居為臣終不致越
 分且位與眾小皆交通神明所以言且元德也○石湖
 翁氏曰二應五升將何之故不言升四近五重人機其
 遇五故亦不言升而到五乘柔之義曰王用亨于岐山
 亨字兩處與上六同皆當作祭享之亨六四在升之
 時其德最為柔順三者皆此吉用此文義動而有亨於
 山川則誠意上升足以達於神明故言○石門梁氏曰
 升言祭祀者人積德誠意以祀鬼神乃升而上通之意

周易集解增釋卷三十一

元

六五貞吉升階
 聖傳貞吉升階大得志也
 以陰居陽 說按此句見六五不當升而居尊位必能正
 固則可以得吉而升階矣 玩必能等則可以等則
 之易者 說按六五已居尊位元可升者故只指占者升
 四貞而後言永保安富
 專乘之稱便是升階也
 聖傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉就贊本陰
 柔也升貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任

六四大臣之德而當升之時極乎柔順升而不過大
 王事討之時其如是乎故言王用亨于岐山言祭於
 岐山也天子祭天地諸侯祭山川以文王而祭岐
 山則其德不越境而極其誠敬可知矣其德而元德也
 宜哉○漢林強雖微者鬼神人之誠能感鬼神則无不
 應矣故易欲極其人之誠以事鬼神則形之觀升之
 九二六四可見其辭以鬼神喻居意亦如此昔文王用
 此爻以亨岐山人之亨居亦如王亨岐山之類則升可
 以獲上而言且元德之義各各將傳與朱子之意不
 會然解王字指定文王是是說諸儒多從之蓋王用亨
 于岐山當與帝乙歸妹高宗伐鬼方一例看便是前王
 實有其德而周公引之不無二士釐降望秋山川征苗
 伐鬼其多矣何不獨引而獨引亨岐山伐鬼方帝乙
 降祥又言西見也惟王用亨于岐山則不可指文王蓋文
 王此不敵眾帝也或武王有此意此爻之義俞石湖氏

升虛邑。是而升者。如九二應。三則疑而不升。進
 退。而用。六四。近。五。則。進。而。不。退。故。亨。而。明。是
 知。不。可。升。而。不。升。者。也。故。二。不。言。升。至。上。六。履。窮。極
 之。地。不。當。升。而。猶。升。焉。則。是。冥。升。而。已。矣。

周易集解增釋卷三十二

朱子本義

稿李後學楊家義仁漢集解

三三 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

象下傳困剛揜也。險以說困而不失其所亨其唯君

子乎貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。

困者窮而不能自振之義。此句注釋字義坎剛為兌

所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困

周易集解增釋卷三十二

名困之義卦與兌俱主陽言亦為君子謀之義也。坎

剛為合二體言九二二句分二體言坎剛為兌柔所揜

四五為上六所揜柔為上九二為二陰所揜坎險

兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中有大

人之象占者處困能亨則得其正矣。處困而能亨則得其正矣素志難行乎患難

之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言

不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮。本文亨貞

言不信中戒占言

周易集解增釋卷三十二

底事思是因好物因也酒金鑒於亦是如此又問焉中
有慶也如何先生云他下面有許多好意漢劉錫問
因二五皆利用祭祀是也何先生云他下面有許多好意漢劉錫問
無應而心焉一應應思同上朱熹方朱利用有祀先生
言以之事居則居應之以上之草祀則神應之呂輝錄朱
終未終若如伊川應使言傳中說臣下皆是不規則可
詩中却有朱希斯皇一句是說方叔於理又似不通蓋
之精者只推得到這裏漢劉錫祭祀有祀祀只說箇祭
祀無即自家活人却享他人祭之說同上龍氏觀履
曰祭玉藻再命三命皆服赤黻而後入衣黃裳次等第
皆言赤帶蓋命服也然朱熹亦人臣服注云黃帶
是也一云朱五云黃帶文耳惟疑亦朱熹亦朱熹亦朱熹
祭祀五言元祀義。言孝胡氏曰國子酒食辭飽之禮
因承飲而生苦難者也視初之國子無朱三之國子石
有問矣所以初八與谷三不見其意二則有朱故古朱
之慶將五亦為朱所據其朱也然故曰古朱再其占利

周易集解增釋卷三十二

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
 聖傳據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
 陰柔而不中正故有此象而其占則凶
 石指四蒺藜指二宮謂三而
 不善遠因而益以困耳

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
 聖傳據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
 陰柔而不中正故有此象而其占則凶
 石指四蒺藜指二宮謂三而
 不善遠因而益以困耳

妻則六也。石堅重難起。九四之明。蓋多動不可。其義則繫辭備矣。蓋言象則如此。則繫辭已備。一上字。

周易集解增釋卷三十二

十

也。如是元。則將為所安之。可得而見。○孔。因于。石。于。藏。藏。有。石。之。為。物。堅。剛。而。不。可。入。也。藏。藏。之。卑。有。刺。而。不。可。入。也。六。三。以。陰。居。陽。志。懷。剛。武。已。入。元。應。教。上。所。於。四。口。自。約。於。初。不。受。已。有。也。故。曰。因。于。石。也。下。教。比。二。又。則。陽。非。已。所。據。故。曰。據。于。藏。藏。也。入。于。其。宮。不。見。其。妻。山。者。元。應。而。入。難。得。配。偶。譬。於。入。宮。不。見。其。妻。是。因。以。漸。山。其。宜。也。故。曰。入。于。其。宮。不。見。其。妻。山。也。○米。子。於。六。三。陽。之。陰。上。六。陰。之。陰。故。將。六。三。之。則。上。六。為。妻。是。謂。陰。也。○藏。藏。三。六。三。上。六。三。為。妻。上。六。陰。也。況。當。因。接。合。應。而。不。應。有。若。入。其。宮。不。見。其。妻。山。也。○東。坡。蘇。氏。曰。六。三。陰。也。而。居。陽。自。以。為。陽。而。求。配。於。上。六。三。陰。上。之。應。而。以。六。配。六。宮。則。是。矣。而。非。其。妻。故。曰。入。于。其。宮。不。見。其。妻。○因。之。三。陰。其。妻。也。婦。夫。而。婦。則。其。初。六。之。賢。因。六。三。之。妻。也。小。人。易。合。而。難。久。○聖。學。訓。曰。六。三。本。欲。結。九。二。之。期。然。九。二。陽。則。中。三。陰。柔。不。中。正。故。自。取。因。為。上。六。因。之。悔。悔。

周易集解增釋卷三十二

十一

則。精。可。立。於。言。如。六。三。則。上。國。於。九。四。下。據。於。九。二。以。子。正。處。二。則。之。間。失。其。所。寄。惟。山。而。已。○節。兌。氏。守。約。曰。因。于。石。采。四。也。據。于。藏。藏。二。也。不。見。其。妻。元。也。處。不。中。正。而。求。采。則。合。進。則。違。為。違。則。違。是。以。因。于。石。據。于。藏。藏。也。凡。身。早。危。猶。立。元。配。是。以。不。見。其。妻。也。人。之。應。將。以。求。名。也。四。非。所。用。而。因。為。是。以。名。必。危。也。人。之。應。將。以。求。身。也。二。非。所。據。而。據。為。是。以。身。必。危。也。以。陰。居。陽。以。求。名。也。二。非。所。據。而。據。為。是。以。身。必。危。也。所。當。也。是以。死。期。將。至。要。不。得。見。也。上。為。兌。氏。不。為。已。應。入。其。宮。不。見。其。妻。之。象。也。○平。楚。項。氏。曰。六。三。在。坎。七。上。進。則。因。于。九。四。之。石。退。則。據。于。九。二。之。藏。藏。而。入。其。宮。則。為。大。通。之。指。符。不。復。與。上。六。相。見。三。者。元。一。可。居。此。即。坎。六。三。求。大。坎。坎。險。且。就。也。○梅。蘊。氏。曰。六。三。賢。稱。二。以。為。因。者。始。初。以。國。公。寶。以。自。國。故。有。此。象。結。坎。卦。辭。陰。失。陷。陽。而。已。反。山。也。○節。石。湖。翁。氏。曰。三。內。體。故。言。宮。其。應。在。上。上。兌。氏。三。坎。上。三。三。之。妻。也。

九四來徐徐因于金車吝有終

聖傳來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六九四之正應九四處位不當不能濟物決於從位

周易集解增釋卷三十二

主

不正而之海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

金車為九二象未詳疑坎有輪象也于金車象也各

其才不足以及海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

其才不足以及海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

周易集解增釋卷三十二

主

其才不足以及海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

其才不足以及海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

其才不足以及海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

其才不足以及海人之才傳故正居理當而初六方困於下又為九二所隔故其象如此初六方困於下而九二為九二所隔故其象如此

徐而用子金車之象夫徐徐之來固初實四元以致
之金車之同固二寶四元以致之也占者如愚誠可
吝然却不然終必有金徐徐不終于徐而固者不終
于固是有終也○決徐九二坎之至多故取徐徐不終
傳於坎曰為弓輪金是劉物謂大也乾為金於五行亦
屬金九二即乾之中爻故為金車又按初六木爻以用
以處固之底居時之甚西義未嘗既應四而為二所隔
至四方說出來故程傳曰四從從初而阻於二則如來
字固字貼貼四說本義曰初六方固于下說初六自有
字屬初六說者其義不通但易例往來都自以有
上而下曰來自下而上曰往故貼四說更屬也

九五剗則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剗歷氏曰徐無器反則歷氏曰
徐五剗反又音月說者悅

周易集解增釋卷三十二

十四

聖傳剗則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受
福也

剗則者傷於上下剗是傷於上下既傷則赤紱无

所用而反為困矣決徐九五所以有剗則之象考以洪

來可見尤重剗則赤紱象路以行之物九五當困之時

上為陰掩下則乘剛故有此象決徐此象何象剗則竟

與酒食金車一例為陽剗然剛中而說體故能遲久而

有說也決徐剗則中說上說三冬重剗中

謂有說之象遲徐解經文徐字謂九五已困于上
而剗中雖一時未能解困歷久尚可占非謂剗中能遲
也占其象中剗則三句皆是象而占在其剗剗則中利

用祭祀久當獲福獲福亦曰久承乃徐有說久即徐

上爻不是言剗中故能遲久只是剗中故當之遲久

當有說也久字於祭祀元亨只是欲上應久之義耳

程傳我鼻口剗傷於上也去足曰剗傷於下也上下皆

上下无剗也剗剗則之象也五居位也人君之出由

居之固以天下不來也天下皆來則非固也五雖在固

而有剗中德天下有九二剗中之賢道同德合徐必相

應而乘六海天下之固是始固而徐有說也利用祭

祀祭祀之重必致其誠敬而後受福人君在固將宜念

天下之困來天下之賢者祭祀然其誠敬則能致天

下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无剗

二言陰陽相應自無相剗也如大歸得內分定也

居臣朋友義合也方其始固安有上下之無有剗則非

困故徐合而後有說也二云祭祀五云祭祀大意則宜

用至誠乃受福也祭無祀享注言之則可通公而言之

祭天神祀地亦享人鬼五居位言祭二在下言祭食以

其於當用也○雙湖胡氏曰赤紱則詩候人三百赤紱

乘茲未紱在時天子所乘車政亦紱金馬記玉藻一命

緇衣命服則亦紱馬臣下服明矣若未紱則亦紱云云

周易集解增釋卷三十二

十五

周易集解增釋卷三十二

六

家可以參考。祭享取決有無陰之象。乾為五陽。口舌亦
有專神之意。豈國之時。國自有神。和之事。即。前齊
曰。事。秋。而。祭。享。君。臣。之。位。不。同。故。所。用。亦。異。○。齊。祭。
胡。氏。曰。九。五。居。中。而。不。言。者。下。元。應。也。無。二。雖。非。陰。而。
同。陰。故。一。時。雖。困。乃。遂。久。而。有。說。也。二。五。取。象。皆。相。應。
二。曰。朱。越。五。曰。赤。統。所。以。行。也。二。五。不。應。故。通。行。得。亨。
故。二。曰。方。來。五。曰。乃。祭。有。說。二。曰。祭。祀。五。曰。祭。祀。亦。以。
二。五。當。用。之。時。此。一。切。如。祭。享。則。或。有。可。通。之。
理。也。二。言。往。五。不。言。者。二。在。下。不。可。急。往。以。求。上。
之。未。下。則。不。可。以。是。創。始。也。○。石。門。梁。氏。曰。乾。為。毀。折。
則。則。者。皆。毀。折。也。則。則。者。皆。毀。折。也。○。石。門。梁。氏。曰。乾。為。毀。折。
下。則。乘。剛。故。為。則。則。也。既。為。則。則。今。則。元。氣。無。所。用。而。
反。為。所。困。矣。然。既。出。于。陰。而。在。說。體。則。其。困。者。亨。矣。故。
徐。而。有。說。也。利。用。祭。祀。者。陽。中。實。為。亨。誠。之。意。人。之。
文。於。祭。神。者。亦。誠。而。已。矣。○。朱。氏。曰。九。五。當。困。時。
上。為。陰。陰。則。藏。於。近。習。而。見。傷。於。上。是。則。其。象。也。其。下。

乘剛則通於強臣而見傷於下。是則其足也。是則其下元
所用而反為所制。猶亦被臣下之限。而反為所困。亦有
則則而困于素。然則中則有善處之術。既則則
有亨困之義。然則近習教臣。乃能徐久而有說。不
於子困也。且則中有誠實之象。占者能積誠意。以上交
鬼神。不神。錫以多福。而利用祭祀也。○。按。存。獲。得。困。于。
素。故。謂。富。貴。遠。足。為。身。累。則。亦。被。臣。下。所。限。而。反。為。所。困。者。不
作。臣。下。之。限。說。更。宜。據。蒙。引。則。困。于。素。故。困。也。乃。徐。
有。說。則。不。終。于。困。矣。又。按。本。義。傳。於。上。下。其。下。有。利。上。
下。既。傷。者。則。無。終。遠。之。象。或。相。變。測。之。附。錄。纂。註。也。今。
本。義。旨。會。解。保。固。有。刻。下。既。之。會。通。或。蒙。若。之。集。義。粹。
言。也。今。廣。義。及。折。中。周。以。困。于。素。故。之。義。推。之。則。羊。說。
下。既。傷。者。則。無。終。遠。之。象。或。相。變。測。之。附。錄。纂。註。也。今。
變。像。

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

周易集解增釋卷三十二

七

聖傳困于葛藟未當也。動悔有悔吉行也。
以陰柔處困極。○。洪。按。陰。柔。從。六。字。上。取。指。本。義。見。其。
見。其。通。之。窮。二。故。有。困。于。葛。藟。于。臲。臲。曰。動。悔。之。象。
項。中。陰。柔。尤。重。故。有。困。于。葛。藟。于。臲。臲。曰。動。悔。之。象。
經。文。困。字。實。兩。句。而。子。字。作。對。于。葛。藟。而。困。然。物。窮。
于。子。臲。臲。而。困。也。口。動。悔。而。字。象。辭。在。內。然。物。窮。
則。變。故。其。占。曰。若。能。有。悔。則。可。以。征。而。吉。矣。傳。曰。窮。則。
又。曰。困。窮。而。通。命。是。此。理。○。本。文。困。
子。葛。藟。三。句。是。象。有。悔。二。句。是。占。
程。傳。物。極。則。反。事。極。則。變。困。既。極。矣。理。當。變。矣。葛。藟。纏。
束。之。物。臲。臲。危。動。之。狀。六。處。困。之。極。為。困。所。纏。束。而。居。
最。高。危。之。地。困。于。葛。藟。于。臲。臲。也。動。悔。也。動。悔。動。無。有。悔。元。所。
不。困。也。有。悔。前。之。失。也。曰。自。謂。也。若。能。曰。如。是。當。皆。
得。悔。當。變。前。之。所。為。有。悔。也。能。悔。則。征。而。得。吉。也。困。極。
而。征。則。出。於。困。矣。故。言。三。以。陰。在。下。卦。之。上。而。上。居。
一。卦。之。終。而。元。氣。何。也。曰。三。居。剛。而。處。陰。困。而。用。剛。除。
故。上。以。柔。居。尊。唯。為。用。極。耳。困。極。則。有。變。困。之。道。也。
困。與。元。之。上。皆。以。元。應。居。非。終。老。則。注。血。說。如。困。則。有。
悔。征。吉。也。陰。極。而。困。說。體。故。也。以。說。順。進。可。以。離。乎。困。
也。○。按。雲。漢。文。曰。葛。之。附。木。最。出。木。於。上。六。之。象。○。浮。
渠。孝。氏。曰。自。曰。以。上。困。之。極。也。自。曰。以下。處。困。之。極。而。
思。有。以。通。之。也。困。極。矣。其。辭。而。元。悔。說。者。動。而。有。
悔。為。窮。之。道。往。則。吉。也。○。鄭。氏。字。仲。曰。困。有。不。可。動。九。
二。是。也。故。征。凶。有。不。可。動。上。六。是。也。故。征。吉。○。趙。氏。
曰。五。爻。皆。不。言。吉。獨。於。上。六。言。吉。者。要。當。時。而。不。可。動。
建。也。九。二。征。凶。九。四。來。徐。九。五。乃。徐。有。說。至。上。六。七。
有。征。吉。之。辭。○。山。齋。易。氏。曰。困。之。成。卦。兌。上。坎。下。凡。卦。

周易集解增釋卷三十二

之通也者。皆有則。而國焉。考其久。莫如之。入
子。而三。之。子。而。上。之。子。而。萬。言。陰。之。未。克
子。而。四。子。而。金。車。而。有。終。五。子。而。未。終。而。有。終。二。以
朱。而。方。未。而。利。有。言。則。大。不。可。以。終。國。也。陽。則。不。可
於。國。而。二。四。五。皆。不。言。陰。未。克。先。乎。陽。而。上。陽。言。言
考。國。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
曰。萬。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
身。悔。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
其。謂。是。夫。○。重。泰。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
國。子。而。三。之。子。而。上。之。子。而。萬。言。陰。之。未。克
子。而。四。子。而。金。車。而。有。終。五。子。而。未。終。而。有。終。二。以
朱。而。方。未。而。利。有。言。則。大。不。可。以。終。國。也。陽。則。不。可
於。國。而。二。四。五。皆。不。言。陰。未。克。先。乎。陽。而。上。陽。言。言
考。國。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
曰。萬。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
身。悔。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
其。謂。是。夫。○。重。泰。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也

周易集解增釋卷三十二

得。也。子。而。三。之。子。而。上。之。子。而。萬。言。陰。之。未。克
子。而。四。子。而。金。車。而。有。終。五。子。而。未。終。而。有。終。二。以
朱。而。方。未。而。利。有。言。則。大。不。可。以。終。國。也。陽。則。不。可
於。國。而。二。四。五。皆。不。言。陰。未。克。先。乎。陽。而。上。陽。言。言
考。國。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
曰。萬。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
身。悔。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
其。謂。是。夫。○。重。泰。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
國。子。而。三。之。子。而。上。之。子。而。萬。言。陰。之。未。克
子。而。四。子。而。金。車。而。有。終。五。子。而。未。終。而。有。終。二。以
朱。而。方。未。而。利。有。言。則。大。不。可。以。終。國。也。陽。則。不。可
於。國。而。二。四。五。皆。不。言。陰。未。克。先。乎。陽。而。上。陽。言。言
考。國。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
曰。萬。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
身。悔。言。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也
其。謂。是。夫。○。重。泰。則。則。如。百。之。有。泰。陰。陰。而。終。海。也。通。齊。泰。也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其

瓶

井種氏曰精傾反周書云黃帝穿井世本云化龍作井
宋衷云化龍指也廣雅云井深也鄭云井深也周云
井以不變更為美師說井以清潔為美喪禮息淚及記
陸氏曰徐幹說及於也補陸氏曰徐居密及鄭云緩也
方官云開西謂緩為補鄭說云緩水索
也蓋陸氏曰碑應反徐力連反象同

象下傳與乎水而水上水井井養而不窮也改邑不改

井乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

凶也

井者穴地出水之處也穴地者不曰鑿地掘地而

周易集解增釋卷三十二

三

言以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井

巽木者地而潛方能引水以巽木入乎坎水之下而上
出其水是木氣乘木而升出於木本此繙井水本在下
被入汜而上升也故若卦為井象
傳木上有水津潤上行只是此象改邑不改井故无喪

无得而往者來者皆井其井也汜幾也繙緩也羸敗也

汲井執至未盡緩而敗其瓶則凶也

汲井執至未盡緩而敗其瓶則凶也
夫汲井者其瓶將至井口而敗其瓶則全功盡棄故凶其
不曰其瓶壞而曰盡其瓶責備人之辭言瓶不應盡而
自盡其
其占為事仍舊无得應而又當敬勉不可幾成

而敗也其占為事云云是謂幾也又當勉敬特出故

之二字以補辭

程傳井序卦周子者必反下故爻之以井承上升而

不已必困為言謂上升不已而困則必反於下也物之

在者者莫如井井所以水困也為卦坎上巽下坎水也

巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下

而上乎水故井之象也又曰井之為物常而不可敗也

邑可敗而之也井不可遷也故曰改邑不改井汲之而

不竭存之而不遷元氣無得也至者皆得其用往來井

井也元氣無得其德也常往來井其用也周常也周

言井之道也注說也繙緩也井以濟用為功故系而

及用亦與未下繙於井同也君子之道貴乎有恆所以

五穀不熟不如莠稗繙井无恆而不及象繙為素井有

濟物之用而未及物繙无有也繙改其瓶而失之其用

喪矣是以凶也繙敗也○鄭氏康成曰井以給人水

无空場繙入居以政教養天下惠澤无窮也○王傳解

改邑句言井以不變為德者也解无喪句言德有常也

解汜至二句言已未至而未出井也解羸其瓶山言井

繙象之名也古者穿地取水下以瓶引汲謂之為井此卦

明君子修德養民有常不變終始无殊養物不窮無通

乎井故以繙德之卦取譬名之井為改邑不改井者以

下明井有常德其解改邑句言改邑不改井有常邑雖遷

而井有常德故云改邑不改井也其解无喪句言此

繙井用有常德終日引汲未嘗言繙終日氣溫未嘗言

繙繙曰无喪无得也其解汜至以下言此下明井繙言

井功難成也汜幾也幾近也繙緩也繙汲水以至井上

繙繙出繙未繙井口而繙繙其瓶而繙之也繙其方

繙之功雖有出井之繙而繙繙未繙不繙今人行常德

繙善也金終若有初无終則繙繙山繙故曰汜至亦未

繙繙繙其瓶山言亦有不繙之繙言不繙有如此不繙

繙繙繙一繙之繙何足言山以繙人之繙德不繙又

繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙繙

舊井也井汲泉之方竭者也竭之久而為舊井則更乾
舊人元自新之功无一善狀不復為君子所棄而井為
何異於泉

九二井谷射鮒甕敝漏

各歷古本反射陸食亦反射陸氏曰音附魚名也甕
陸氏曰屋送反說文作甕云甕瓶也敝陸氏世反

聖傳井谷射鮒无與也

九二剛中有象之象決按剛中則在已有才德然上无
正應重在下比初六功不上行決按九二既有象則功

僅下比初六而功不上行以濟物為故其象如此本大
初六指貨賤之象非小人之謂也

周易集解增釋卷三十二

王

象而占
程傳二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而
下之象也井之道上行者也潤谷之水則傍出而流下
二居井而能下失井之道乃井而如谷也井上出則養
人而濟物今乃下就汚泥注於新而己新或以為或
以為城井泥中穢物耳射注也如谷之下流注於鮒也
甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而
上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如木之
在甕本可為用乃破敝而漏之不能為用也井之初二无
功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而
不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰處中非過
也下不能上由无援非以比初也曰王儲縣谷出水從上
注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上
反下與初故曰井谷射鮒也夫處上宜下處下宜上井
而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井

周易集解增釋卷三十二

王

已下矣而復下注其道不交則莫之與也○朱子語
程明道以為便是蠅井如金廢井中多有之蓋謂程
沙隱以井卦有井各射鮒之辭也遂說井有三與
之象木上有水井三上而足也○頭也○頭也○三與
之身也○初六兩足也其臂一至於此蓋謂之曰客
如○節庸平陽氏曰井道以高潔為體以上出為功故
初為井注二為井各射鮒蓋其自處污下而功用竭矣
○建寧徐氏曰井谷者井旁穴也射鮒注也鮒泥中微
物姓屬謂初甕破流水流也九二剛中則上无應援下比初
六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而
在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故
也○甕謂人才生世自非果於慕善甘為下流之歸者不
可與為善○陽剛之棄實實之美者皆可以進德退田
上无應援而為之擢拔汲引者故上遠之難下遠之易
也○雲峯胡氏曰井以上出為功二无應而下注於初

周易集解增釋卷三十二

主

執矣而汲器復如許不足以濟功何由而及人觀元禽者蓋勝耳。昔年登項氏曰初與二爻辭皆其西象初在下而上無應既如井中之泥水而人不食然泥猶有禽也。又如舊井之元水而禽不居則井禽元之象故象曰下曰時舍二亦在下之中而無應既如井之泉。此止能下射泥中之物。又如汲桶之甕不能載水以上出故爻以元與解之則二爻皆元應但初元水二有水為其耳水屬陽故卦內陽爻皆為水陰爻皆不為水各者井中之泉已離於泥而永至於深淵也。然且不食而泥於各爻泥於井泥於三爻皆在下故也。初山王此曰井以上出為功今九二上元應而下故也。初山王不上而下之象是井而為谷其水就下徒能注射泥中之細魚而已。新魚喻初六蓋二以陽居陰陰折則漏藥體下斷亦漏之象故曰甕汲桶皆以言水下注而失井養之道也。張氏房陵曰以井言則為井谷之象僅下注於新以汲井言則為畝壤之甕水反漏於下也。理

齊諸氏曰九二則中本有象者在人則德才德足以濟物宜其大行於上而不使少有缺也。不章上元正應則汲引元人由是下比初六雖有濟物之具僅能資助於貧賤之交而不得偏及於斯世故以井而象其下比初六如井傍穴出之水但能下注於甕而不及於物也。以汲井而象其功不上行如汲壤之甕不能上水而反漏於下也。大有大有為之具而弗克成大有為之功非九二者其亦限於時乎。決按本義中只重上元正應句觀重傳曰元無也。可見下比初六解井各射物功不上行解甕散滿二者俱由上元正應來。射甕散滿功不通行此法操作魚得先備有時雖有謂候有時則牛健可存春二句宜而謂其既上元正應則下比初六始食咸之交而已矣。且上元正應則功不上行或謂其而巳矣。又按井各說者謂井旁穴出之水然井底於井雖於穴出程傳井而如谷之說確又按象辭曰益其德大解曰甕散滿甕即甕散即甕也。蓋在甕上有甕不可

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

以不廉已自贏之也。故在甕下者故出於今非已之故其甕也。象則責其已之虧矣。則惜其國人而欲也。

漢陸氏曰息力反。漢大云。治也。

聖傳井渫不食行恻也。未王明受福也。

渫不停汙也。元象則停汙渫而甕者也。井渫不食而使人

心恻。漢按本義以人字代甕字。則可用汲矣。漢按可用

受者並受其福也。漢按施受福以九三為王明。九三者

在下卦之上也。故其象占如此。象王明以下是也。

三以陽居陽在下之上而未為時用。漢按而字則在下

好應程傳所謂水之清潔可食者是也。應重上字時

玩耳在下之上也。故其象占如此。象王明以下是也。

在下卦之上也。故其象占如此。象王明以下是也。

程傳三以陽居陽得其所是有濟用之才者也。在井下

之上水之清潔可食者也。非以上為用居下未得其用

也。陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃

有才用而切於施為未得其用則如井之渫渫清潔而

不見食為心之恻也。三居井之時窮而不改故切於

施為其手用之則行金之則義者也。然明王明人豈求

備也。故王明則受福。三之才足以濟用如井之清潔才

下如井泉雖深而不為人之食故人見之以其功不上
行而不及物而心則為焉言乎樹之也其心以為九三
得之者其五明乎王而有知人之明則舉而用之何有
井以及物則上有功於下下有功於民他者受者不皆
受其福乎今也王明未遇以有用之才棄於不用之地
嗚呼而不復為萬望之弊王明二身是則之者彼彼人
故不美不一不。漢按我寧則井深不食自亦如人
之弊則全去保就索人說故廣義謂此交保是意而占
在焉

六四井甃无咎

甃甃九曰創舊反子夏云脩治也干
云以時壘井曰甃字林云井壘也

周易集解增釋卷三十二

三

重傳井甃无咎脩井也

以六居四雖得其正然陰柔不衆則但能脩治而无及

物之功象故雖能脩治而无及物之功故其象為井

甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦

可以无咎矣

程傳四陰陰柔而處正上承九五之居才不足以致能
利物亦可自脩者也故能脩治則得无咎矣初果也謂
脩治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治其意不至於
廢可也若不能脩治則其費人之功則失井之道其意
大矣居高而得陽剛中正之居但能履正承上不廢
其意亦可以无咎也。孔即六四井甃无咎者案下夏

傳者甃亦治也。以得養井脩井之類謂之為甃六四得
養而元應自守而巳不能給上可以脩井前廢施之於
今可以脩德補過故曰井甃无咎也。言白雲郭氏曰
易之言无咎於有疑之太多言之其不吉者或明見其
无咎次明知其有咎如井之初六九二雖未至凶皆有
咎之虞也九三雖未言知其无咎六四之才疑於有
咎故明言无咎以別之聖人之意或見於有言或見於
无言是以人難得之也。易說曰建安郭氏曰三在內卦
澤內以政其害四在外卦兌井外以禦其害蓋不潔
則汚者不潔不潔則害者易汚此居子內外交相養之
道。平港項氏曰泥與甃皆陰也初六不正而在下故
不能自脩而為泥六四正而在上故能自脩而為甃
所以禦泥而復泉者也。有問郭氏存誠之功故為脩井之
象。郭氏謂初六曰用瓦甃井故甃復瓦。趙齊徐氏
曰甃初六非二之谷上承井利之剛雖才柔未能上出然无
初之泥非二之谷上承井利之剛雖才柔未能上出然无

周易集解增釋卷三十二

三

脩治之使勿壞雖未有濟物之功亦可无咎。雲寧胡
氏曰或曰初才柔有井泥象三之深深初之泥也二位
柔有井谷象四之寬寬二之谷也深與寬其皆自新之
功也日新而不已寒泉之來不窮矣。東谷郭氏曰初
六居下井之說也上六極乎井之故也六四在井之
間而所居得正井之寬也甃所以去穢而納清也上此
於焉為正之理故為甃。四甃則五亦漸矣故无咎。作
水甃氏曰甃井甃也舊井之反。甃甃楊氏曰甃者甃
而脩之也井之不脩井之咎也脩者或改焉或舍焉或
食焉或否焉井何咎哉故德之不脩足以憂孔子學不
能行足以病不實。石湖俞氏曰甃者甃也甃者甃
也三甃深而為新井矣。四不脩則窮潰不已也至於壞
甃甃无咎者才雖不足以濟物然能自脩治故亦无咎
。石門渠氏曰井以陽剛為寒六四雖陰柔而處得正
。甃甃井之无象而甃治者也。是甃无咎而不无咎也。
郭氏案林氏曰以其但能甃治而无及物之功故其象

為井實以其能元天物之功而精能脩治故其占元
身。六四陰柔不乘而居得其正則有德而元才似能
正身脩德不能濟濟及物如井之脩治不汙而所少者
泉也是雖未備大德用之舍而不失為好脩之方元
德之始也。○說九三體用已備但未為時用故人皆
心則之六四則方在進學之時故象辭贊允賢之滿
必自下而克至於君子之學亦自下而漸進於上井
實則泉至矣君子學成則壯而可行矣此與振井九
三不又泉異者彼地泉穴本深必須再振而後可
以得泉其功難此則本有泉但初則深二則漸就須
賢則泉必至矣又按此爻本義不取近居之德以是
君子自治尚未出仕也故傳則取近居之德然大臣而
能脩治其德當必有及物之功矣
何以但能自守故亦義尤精也

九五井冽寒泉食

周易集解增釋卷三十二

劉陸氏曰音烈潔
也說文云水清也

聖傳寒泉之食中正也

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象
○說按陽剛中正
寒也食則功及於物矣蓋九五一定足
君德苟能陽剛中正則功必及物也

占者有其德則
契其象也而得此占則知何日當遇陽剛中正之君

而後其德泉之澤也○本
大以象言而占在其中

程傳五以陽剛中正居尊位其才其德蓋善盡美井冽
寒泉食也○謂甘潔也井泉以寒為美甘潔大寒泉可
為人食也○於井道為至善也○然而不言言者井以上出
為成功未至於上未及用也故至上而後言元亨日子

重

周易集解增釋卷三十二

重

夏傳井之治者寒泉也冽其寒又善焉居於中正為井
大焉保井之德養而不窮者也道之上行人受其德而
得食其井也○限子曰井冽寒泉美而可汲者也○中
之德為象所利易說○白雲○新九五劉應中言
德無位兼得之井道莫善於斯故言井冽寒泉食也○
美者莫善於斯猶人自脩不先其德又脩德之食之
之性初未失也皆以中下不正則失其德自脩使不
失其性者元它焉中正而已○寒泉之食不備是也然言
冽又言寒者冽言井之脩潔至人事而言也○寒言泉有
自無之性至天理而言也○人事繫也天理命也○兩得之
新為至美○潔辭論九卦皆言德德未有不能脩性而得
者此井之道所以與性通也○易說○前漢上朱文曰九
五以陽居陽坎又為陽清潔之至故為冽說文云清冽
性則寒○鄭氏字仲曰水生天一於方為坎宮之陽
性則寒○鄭氏字仲曰水生天一於方為坎宮之陽

以其在北故寒有陽故冽○王氏曰泉惟寒則清冽而
甘故人汲而食之○山齋易說曰坎位北而寒故言井
冽寒泉五德乎中正陽水上出乃井養不窮之利然言
食而不言言井以上出為功利及於人至而上而後為元
言也又曰三與五皆泉之深者三居寬下未汲之泉也
故曰不食五出乎寬已汲之泉也故曰食○雲萃謂氏
曰井至此初泥已淺二漏已脩井道全矣所謂開養而
不窮者正在此也○寒者水之性也冽潔也三之深源之
也○澤之可食矣而不加五之食者何哉五在三猶在
下故也然則深源冽性也食與不食命也○紫巖陳氏
曰居中履正美德康天下心善寒泉足以息天下之熱
者然曰井冽寒泉食大中正本之身道之天下人皆誠
能恭己無為以行我之中正則天下莫不日用而然化
之相與者惡從善如渴得飲無以寒泉惠所及者大矣
坎中為陽前黃鐘象所自發聲養之功非一日曰寒
泉寒而天下喜食之猶聖賢有美德天下仰惠而

周易集解增釋卷三十二

彖

觀滿各得其欲也。五以坎中居互離上中正而明有靜
 一之德故其取象如此。沈氏曰約曰井列寒泉養
 不窮也。井之治莫美於泉之養。而列又其甚焉。居
 於中焉。為井之養。保井之德。養而不窮。其道上行。人受
 其惠。是以井列寒泉。食也。井之德也。泉也。泉以中正
 深也。人居於深。養之。由有德也。德之不窮。由中正
 也。有本者如是也。蓋居坎之中。天一所藏。井之深也。變
 而為坤。出於地中也。坎通也。坤順也。深而通。上行而
 順。井列寒泉。大泉也。深而通。上行而順。則非旁行而
 僻。出中正者也。卦變為井。井道升而上行也。○前重溪
 王曰。曰九五以坎中之陽。而居正北。方之信。故其為井
 也。列其為泉也。寒大以中正之德。居中正之信。此充
 焉。湯文。武土居所以有功於養人也。故曰寒泉之食。中
 正也。若孔子。蓋亦有養人之德。而充養人之德。此充
 之井深而不食。而為世之下。猶有為之心。則者。難。深
 則性也。食與不食。命也。君子之所謂性命。云者。於九三

九五之爻。求之通乎。○許水通。此曰三深之四。脩之
 是以容水。今坎中之泉。流動充滿。列且寒。而可食。其德
 曰。九五以陽剛中正之德。居大居之。信。猶泉以甘潔
 清寒之德。為一井之善。天下之人。酌而飲之。若渴者之
 於井也。孰能忘泉之德。而不測不窮。居而不中。不中。不
 吐升。是汗居而正之。故待說。非其。不食。伯夷。非
 其居不亨。居天下者。可不懼哉。○石湖翁氏曰。三深。深
 四。既深。至五。則剛柔相濟。清之至也。九五爻。位。陽。故
 列。既列。且寒。此井泉之至美。而可食者。也。三居井之平
 其水。僅平。井而。去泥。未速。故雖深。而人亦不食。至五。則
 水滿。井矣。去泥。甚速。而清。潔如此。故食井。以上。出為功。
 五。未及。上。故不言。○石門梁氏曰。泉。以。潤。為。美。列
 而。能。寒。則。美。而。又。美。者。也。九五。陽。剛。中。正。而。功。及。於。物。
 猶。寒。泉。之。冽。而。汲。之。以。食。也。其。於。二。之。變。寒。三。之。心。則
 固有間矣。○井以列為貴。泉以寒為尚。九五得時。以

上六井收勿幕有孚元吉

收。陸氏曰。徐詩。故。反。人。如。字。為。云。汲。也。晁氏
 曰。虞。云。收。鹿。盧。收。編。也。晁。陸。氏。曰。有。獲。也。

聖傳元吉在上大成也。

收。汲。取。也。此。解。晁。氏。云。收。鹿。盧。收。編。者。也。亦。通。鹿。盧。即

周易集解增釋卷三十二

彖

上汲水。圓。則。木。又。無。結。樁。不。同。幕。蔽。覆。也。有。孚。謂
 此。無。汲。取。其。異。不。義。即。備。一。說。幕。蔽。覆。也。井。也。有。孚。謂
 其。出。有。源。而。不。窮。也。有。源。井。之。體。不。窮。井。之。用。此。句。依
 度。有。孚。井。以。上。出。為。功。而。坎。口。不。掩。上。出。為。功。統。全。體
 不。同。井。收。之。象。坎。口。不。掩。以。上。體。故。上。六。雖。非。陽。剛。而。其。象
 言。上。六。連。居。坎。口。勿。幕。之。象。故。上。六。雖。非。陽。剛。而。其。象
 如此。但。就。上。出。為。功。坎。口。不。掩。取。象。似。元。泉。然。占。者
 應。之。必。有。孚。乃。元。吉。也。而。戒。之。耳。此。爻。上。句。足。象。下
 句。是。

程傳井以上出為用。居井之上。井道之成也。故汲取也。
 華嚴覆也。取而不蔽。其利元窮。井之德廣矣。大有有孚。

周易集解增釋卷三十三

朱子本義

三三 離下

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革陸氏曰馬

象下傳革水火相息二女同居其志不相得曰革已

日乃孚革而信之大明以就大寧以正革而當其悔乃

亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革

周易集解增釋卷三十三

之時大矣哉

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火

滅按此四句以比中少二合為一卦而少上中下志

不相得按此四句以比故其卦為革也

變革之初人未之信故必已日而後信已日

又以其內有文明之德而外有和說之氣故

其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革

之悔亡也

通作戒辭便失 一有不正則所革不信不通而反有悔

本義之意矣 上九已日乃孚以革得其正者言若所革不正雖已

矣 日亦不能孚矣故曰一有不正言若不信人不信信

如不革之為愈也按不義反結三句可見革之大旨結

字也

程傳革序卦并述不可不革故受之以離升之為物存

之則熾此易之則濟也不可不革者也故升之為物存

以革也為到乾上離下澤中有火也革變革也水火相

息之物水滅火火潤水相變革者也火之性上水之性

下若相遠行則相濟而為水火在下相就而相濟

相濟者也所以為革也又二女同居而志各異其

志不同為不相得也故為革也又日革者變其故也變

其故則人未之信信故必已日無後人心信從元亨利

貞悔亡

貞悔亡 革變而後革之革之所以致其通也故革之

可以大為 革之而利於三則可久而得去故也

變易之悔乃悔亡也革而元亨利貞可久而得去故也

周易集解增釋卷三十三

二

周易集解增釋卷三十三

五

離性上而剛健。皆速於動也。其才如此。有動則止。皆
 至矣。蓋剛不中而健。澤所不足者中。順也。當以中順
 自國而無妄。動則可也。聲。而東也。聲所以包養。養中色。
 牛順物。聲用黃牛之聲。謂以中道之適。自國不妄。而
 不云。言山何也。曰。妄動則有山。皆以中順自國。則不妄
 而已。安得復有言山乎。曰。千金。升曰。在華之初。不可
 以正之德。中堅自守。不可有為。易曰。三衛對曰。曰。下
 非可。非之德。初非可。非之時。要在國中。順之適。而不
 致有聲也。原。齊明女曰。變聲。無皮聲。字同。義異。如履
 之為。聲。嗟。嗟。之為。市。合。易中。取。取。其。聲。同。而。不。物。其。本
 義也。毛氏伯玉曰。易道尚聲。故貴之。久有不貴者。存
 損之。久有勿損者。存。而。聲。亦。不。專。言。聲。也。反。其。聲。為
 貴。牛之聲。聲。而。同。之。其。聲。也。而。當。其。聲。乃。亡。其。之
 於。初。所以。全。其。聲。也。雙。湖。胡。文。曰。離。卦。象。離。為。北。牛
 天曰。黃。離。則。黃。牛。為。離。象。也。雷。峯。胡。文。曰。聲。取。對。應。

而義不同。猶。嗟。而。取。取。合。之。義。也。易。道。尚。聲。故。貴。之。
 言。聲。也。反。其。聲。為。貴。牛之聲。聲。而。同。之。其。聲。也。而。當。其。聲。乃。亡。其。之
 二。聲。用。黃。牛之聲。六。聲。順。而。二。中。正。中。順。之。適。所。同。有
 也。聲。和。九。聲。用。黃。牛之聲。離。性。上。而。不。可。中。順。之。適。
 所。不。足。也。下。元。位。上。元。應。不。可。有。為。惟。可。同。守。中。順。之。適。
 通。而。已。○。榮。張。氏。曰。以。中。順。自。國。曰。聲。用。黃。牛之聲。
 此。周。文。王。心。離。初。為。黃。牛。陽。外。為。聲。聲。固。也。初。以。陽。德。
 居。離。明。先。非。才。之。不。可。以。有。為。謂。聲。守。中。順。無。後。上。合
 天。心。耳。聞。文。聲。用。天。聲。未。靜。天。下。大。是。於。是。而。王。○。極
 遠。無。氏。曰。單。下。三。大。皆。言。聲。九。四。言。於。五。上。言。於。六。順
 者。聲。道。之。已。成。也。初。二。三。聲。之。聲。皆。有。所。聲。而。人。聲。
 者。也。四。五。六。則。聲。之。時。而。聲。之。道。矣。初。九。當。聲。之。
 時。聲。雖。同。守。而。不。聲。聲。乃。所。以。為。聲。也。聲。必。更。新。聲。
 故。乃。為。聲。也。○。石。門。梁。氏。曰。以。九。居。初。其。不。可。聲。者。有
 一。馬。以。時。言。之。則。初。也。以。位。言。之。則。下。也。以。德。言。之。則。

周易集解增釋卷三十三

六

非中順也。以人情言之。則上元應也。如是而聲。致。也。
 矣。又。易。若。安。常。之。為。愈。乎。陽。性。躁。動。故。我。之。以。聲。用。黃
 牛之聲。聲。固。守。其。舊。不。可。聲。也。○。聲。田。呂。氏。曰。初。九
 當。聲。之。初。居。下。元。位。此。於。六。二。上。元。正。應。雖。有。剛。德。不
 當。事。任。惟。結。六。二。以。自。固。故。聲。用。黃。牛之聲。六。二。居。中
 柔。順。故。曰。黃。牛。與。六。二。同。義。○。東。氏。木。氏。曰。初。九。難
 當。聲。時。故。居。初。則。不。當。事。任。無。忌。則。聲。引。元。人。小。人。不。動
 有。所。聲。惟。是。安。常。守。分。以。時。止。為。中。日。順。時。而。不。動。
 國。守。此。中。順。之。道。猶。國。物。而。用。黃。牛之聲。者。然。○。漢。魏
 卦。名。聲。聲。曰。聲。用。黃。牛之聲。則。以。不。聲。開。合。卦。名。初。九
 居。下。本。義。不。曰。下。而。曰。初。者。曰。下。則。聲。聲。矣。曰。初。則。始
 也。然。而。元。事。任。故。黃。牛。而。不。聲。聲。若。居。六。二。之。位。而
 任。事。則。須。用。聲。矣。二。大。已。日。乃。聲。之。四。大。改。命。是。也。文
 經。黃。牛。自。應。從。本。久。取。胡。雙。湖。之。說。是。也。聲。田。呂。氏。則
 點。六。二。義。亦。可。備。參。又。聲。六。二。之。用。黃。牛之聲。固。執
 其。欲。進。之。志。也。此。曰。聲。用。黃。牛之聲。固。執。其。守。舊。之。心。

六二已日乃聲之征吉无咎

聖傳已日聲之行有嘉也

六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革

柔順則无躁妄之失中正則无偏攸之病為文明之

主則有受革之德有應於上則有受革之機此四

者合足可

以變革矣然必已日然後革之則征吉而无咎

六二固

柔順變革事之大者必其難其慎詳審精思慮至已

日之後傳當然後革之則其往而革也

在人有所樂從之

實而吉在已无咎更之過而无咎言以事吉无咎

戒占

以柔順有嘉者非本久之聲若所當革之事也

周易集解增釋卷三十三

居下之上事苟當定可不為也。在乎守貞正而德克
 合也。審察當定之言行。不致草率。苟當定之論。就成也。
 之至能如是。則必得至當。乃有孚也。已可信。而衆所信
 也。如此。則可以草率。在草率之時。居下之上事。之當審察
 明審。而不為。則失時。為害。唯當任重。之至。不自任其詞。
 不當。審察。論。至於三。氣。而後。草率。之。則。無。過。矣。○朱子語
 不審。審。就。成。一。番。入。更。如。此。商。量。一。番。至。於。三。番。後。
 之。終。火。進。遇。澤。故。征。凶。也。○王六伯。王。曰。火。居。澤。下。能
 無。危。乎。程。則。凶。而。居。則。危。本。久。遠。當。其。會。也。○康。齊。揭
 曰。六二。應。九。五。之。居。草。率。於。已。日。之。後。故。征。則。吉。九。三
 應。上。六。之。窮。草。率。道。已。成。故。征。則。有。凶。也。○雷。華。揭。曰。三
 草。率。乎。中。初。九。不。及。乎。中。故。勉。以。草。率。用。黃。牛。之。革。九。三
 遇。乎。中。故。成。以。黃。山。貞。厲。以。其。過。則。也。故。程。其。凶。而。不
 九

已。則。凶。以。其。不。中。也。又。恐。其。一。於。貞。固。而。失。變。革。之。義
 則。屬。於。凶。革。之。言。反。於。三。就。審。之。屬。則。有。孚。而。可。草。率
 兒。為。只。有。言。象。第。三。文。有。三。就。象。初。至。三。○象。舉。其。義
 曰。九。三。以。過。則。之。才。嫌。動。以。往。則。凶。處。當。革。之。時。貞。固
 自。將。則。屬。於。凶。之。才。嫌。動。以。往。則。凶。處。當。革。之。時。貞。固
 蓋。詳。審。如。此。既。無。躁。動。之。凶。又。無。固。守。之。厲。得。其。時。宜
 所以。可。草。率。也。○康。齊。揭。曰。征。凶。貞。厲。嫌。於。革。則。不。可
 也。草。率。三。就。有。孚。當。於。革。則。可。也。九。三。本。嫌。於。革。者。又
 辭。蓋。是。戒。辭。征。凶。貞。厲。正。以。其。躁。動。而。元。以。取。信。於。人
 也。言。言。語。也。凡。有。所。更。更。必。先。詳。審。而。後。以。取。信。於。人
 詳。審。後。使。當。乎。事。理。合。乎。人。情。然。後。其。言。當。而。人。安。之
 在。已。亦。說。得。草。率。一。說。言。是。對。人。言。乃。得。審。詳。而。不
 自。用。也。故。信。從。而。有。孚。有。孚。字。王。與。山。厲。之。言。相。應。必
 曰。有。孚。者。誠。以。改。革。之。重。出。於。人。情。久。安。之。修。養。要。得
 人。之。信。不。得。人。信。即。使。有。悔。觀。卦。辭。曰。已。日。乃。孚。可。見
 故。革。六。五。多。言。象。○范。氏。未。竟。曰。按。集。解。云。有。孚。只。是

周易集解增釋卷三十三

可。革。尚。未。革。也。○革。道。病。於。躁。而。貴。於。審。九。三。遇。則。而
 性。遇。於。不。中。而。行。遇。乎。則。居。離。之。極。又。如。火。之。躁。凡
 此。皆。躁。動。於。革。而。不。能。審。者。也。占。者。以。是。而。往。則。元。以
 事。於。今。能。無。凶。乎。○程。子。在。當。革。而。貞。亦。不。免。矯。拂。大。過
 而。應。無。時。同。當。革。所。以。凶。厲。者。時。以。躁。為。不。審。元。取
 信。於。人。耳。惟。詳。審。精。審。故。革。之。言。至。於。三。次。則。成。就
 則。事。元。苟。其。未。革。之。時。已。得
 乎。人。心。之。信。從。而。可。草。矣

九四悔亡。有孚。改命。吉

聖傳改命之吉。信志也

以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而
 剛柔不偏。○程。子。以。九。居。四。又。革。之。用。也。是。以。悔。亡。○今。革

剛柔不偏。○程。子。以。九。居。四。又。革。之。用。也。是。以。悔。亡。○今。革

革。之。用。二。者。然。又。必。有。孚。然後。革。乃。可。獲。吉。○此。見。天。下
 故。悔。可。亡。○然。又。必。有。孚。然後。革。乃。可。獲。吉。○此。見。天。下
 明。占。者。有。其。德。而。當。其。時。又。必。有。信。乃。悔。亡。而。得。吉
 也。○本。文。悔。亡。是。有。孚。下。是。戒。占。○前。本。先。言
 程。傳。九。四。革。之。風。也。陽。剛。革。之。才。也。離。下。體。而。進。上。體
 革。之。時。也。居。水。火。之。際。革。之。勢。也。得。近。居。之。德。革。之。用。也
 也。下。元。應。應。革。之。志。也。以。九。居。四。則。柔。相。濟。革。之。用。也
 四。既。具。此。可。謂。當。革。之。時。也。事。之。可。悔。而。後。革。之。革。之
 而。當。其。悔。乃。亡。也。革。之。既。當。唯。在。遠。之。以。至。誠。故。有。孚
 則。改。命。吉。改。命。改。為。吉。○解。革。之。也。既。事。當。而。革。行。之
 以。誠。上。信。而。下。順。其。吉。可。知。四。離。中。正。而。至。善。何。也。曰
 中。正。之。人。也。易。之。取。義。元。常。也。隨。時。而。已。○康。氏。仲。翔
 曰。時。革。而。謀。討。之。言。革。而。行。之。討。之。命。○范。氏。遊。覽。曰

聖傳大人虎變其文炳也

虎大人之象 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

虎居山居 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

虎居山居 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

虎居山居 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

虎居山居 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

虎居山居 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

虎居山居 虎居山居 變謂希革而毛毳也 虎居山居

周易集解增釋卷三十三

三

雖若美之辭而中實含戒之

意。本之上句是象下句是占

程傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也

人之道尊天下之重無不當也元不野也所遇變化事

理炳著如虎之文承故云虎變龍虎大人之象也變者

事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大

人中正之道變革之炳然昭著不得占決知其至當而

天下必信也天下蒙大人之象不待占決知其至當而

信之也。馬氏曰大人虎變威德折衝萬里望風而信

以前辭干羽而有苗自服則公情文應越愛敬懷故曰

未言有孚。孔氏九五居中處尊以大人之德為尊也

周易集解增釋卷三十三

三

之也。本之上句是象下句是占

程傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也

人之道尊天下之重無不當也元不野也所遇變化事

理炳著如虎之文承故云虎變龍虎大人之象也變者

事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大

人中正之道變革之炳然昭著不得占決知其至當而

天下必信也天下蒙大人之象不待占決知其至當而

信之也。馬氏曰大人虎變威德折衝萬里望風而信

以前辭干羽而有苗自服則公情文應越愛敬懷故曰

未言有孚。孔氏九五居中處尊以大人之德為尊也

周易集解增釋卷三十三

五

而宜家已相慶於未蘇之先而應此占不然而武之
 未易舉也如此則九五象占雖若美之辭而中實含
 戒之意三四五互乾。重運王父曰乾之七五有
 大人飛龍之象革之九五有大人虎變之象均是人也
 而象則異云者亦各乘其時故也夫革之五革命之五
 也時之辭不顯言之爾蓋其為德也大故其發見也亦
 大當此之時舉事應變大端皆著猶之虎變也然之
 文有不可掩而其威格所格罔有不順故元待於占
 而知天下有信順之心焉噫非上順天而下應人心其
 孰能變化感通如此其至矣乎。秋山王氏曰龍虎者
 大人之象變化莫測則龍虎感信達著則取諸虎五
 以陽剛中正居尊位於天下事所當革者無不得其當
 其時著顯赫猶之虎變其文炳然而不可掩其威格然
 而不可掩故不待占決而天下信之也。平菴項氏曰
 九五革之五故曰大人以居德言之也。上六革之效故
 曰君子小人以居民言之也。山齋易氏曰革九五言

大人猶乾九五乾五有龍龍之象革五有虎變之象均
 是大人也而象則異亦各因其時而已。唐西方父象曰
 聖人與五曰革以孚信為三故象與三四皆以孚為言
 至五之未占亦有孚則不言而信元為而感而元以復加
 矣。需臨川吳氏曰度之去毛者為革故初九黃牛之
 革以去毛之皮而革九五上六之時革時變矣故元毛
 之革又變而為有毛之皮。蘭氏及瑞曰乾龍曰龍革
 變曰虎虎變之稱應天下惟德之化故曰龍湯武之征
 信則有威存焉故曰虎也。虞齋蔡氏曰大人虎變所
 謂變化存神重新錯過一尋非徒小補之而已故自新
 新民必曰極也。順天應人則把天下重新於過易服色
 改正朔新視聽亦是重新整頓古當在革之先而革
 天在革之先則其象也久矣。九五陽剛中正德之
 盛也為革之主則可舉一世而觀之也以處常言則自
 新新民之極蔡氏於爻時難也。以處變言則順天應人
 之時其命維新也。大德武功。倉然觀之則虎之變而大

周易集解增釋卷三十三

六

章外見也然豈尋常之人所能當哉必其德盛自其未
 占之時人已信之其為尊也久矣乃足以當此占而有
 此應也。秋山王氏曰占者有象諸儒多謂元符占本義則曰
 自其未占之時人已信之如此蓋自古革命之五亦不
 自恃而必詢之鬼神所謂神機不可測也。聖人已灼
 見民心之象而應占以決之既得吉卜而後革所請占
 在革之先象人在占之先也如此則未嘗方諸所請占
 無占之時象占與革相主頭更耳。又本義自新新民之
 德順天應人之時雖分二項然五革而言則重順天應
 人之時蓋順天應人之手亦必從自新新民中求也。又
 世胡雙湖謂文王發箕子家比周公發占於革之
 九五須知聖人最重君師之德故乾坤之復即離以也
 時也故無上下五爻不同。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

聖傳君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
 革道已成 漢按只就位上統一卦言 君子如豹之變小
 人亦革面以聽從矣 漢按只上六二字作序成之君看
 不可以徃而居貞則吉 革之變便是從不 變革之事非
 得已者不可以過 此三句以 而上六之才亦不可以有
 行也 此二句又以上六陰柔 故占者知之 是本義
 程傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革
 而變其若見若豹之變上之敬也小人皆愚難遷者雖大
 心化亦革其面以從上之敬也。故全句龍虎大人之象故大
 人云虎君子云豹也。人性本善皆可以變化故有下焉

周易集解增釋卷三十三

七

雖聖人不能移者以克辭爲居。以聖繼聖。百有餘年。天下被化。可謂深且久矣。而有苗有象。其來格。舜又蓋亦深治之。則爲已甚。已甚非道也。故至堯之終。而又則復變矣。天下之事。七則患乎難。已革則患乎不能。好革終言也。莫不在其中矣。人性本善。有不可革者。何也。曰。託其性。則皆善也。能其才。則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴也。自棄也。人苟以善自啓。則元不可移。者。雖昏惡之至。皆可漸摩而進也。惟自暴者。性之不能自棄者。絕之以不爲。雖頑人無居。不能化而入也。仲尼之所語下愚也。無天下自棄自暴者。非以昏惡也。狂狷強戾。心才力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其野則誠惡也。既曰下愚。其能革而何也。曰。心雖絕於善。道其民風而窒罪。則無人同也。

周易集解增釋卷三十三

惟其有與人同。所以加其非性之罪也。王弼居變之辭。變道已成。居子處之。能成其文。小人樂成。則變而順上。也。故命創制變道已成。功成則事類乎損則元爲。故居則得正。而吾往則除段而凶也。孔疏上六居革之終。變道已成。君子處之。雖不能同。九三年命創制。如虎大之冠。炳然亦潤也。賜雲如豹文之炳。故曰君子豹變也。小人革而者。小人處之。但能變其顏面容色。順上而已。故曰小人革而也。革道已成。宜安靜守正。更有所征。則居而守正。則吉。故曰征山居貞吉也。干乾金卦。曰居子大驚。次聖人之謂也。若周召之徒也。象虎之屬。蔚炳之次也。居聖臣賢。故之頌。王晉政志。復化。故曰小人革而。天下既定。當便武不用。故曰征山居貞吉。得正有應。居子之象。白雲如豹。曰上六革道既成。居子小人皆然。九五大人而革者也。居子細中危。外至誠以然。居於其文。有無以成。豹象炳者。大之符明也。有者大也。茂者也。豹象兇利。無善言。後居之德也。故所

周易集解增釋卷三十三

大

謂齊濟多方。秉文之於軍旅。百作編為兩。標是也。人雖无德。自所不能。卒而從居。不失順從之道。此所以為卒道之成也。卒道既成。則无羊豕。猶欲以卒道。則以惟居時其真足。以古也。書曰。夏。地簡在王庭。豕豹變之。居子豕。毛說。○篇漢上林賦曰。狼積曰兕。之陽。又稱。陰。大。獸。豹。之象。而兕。又也。○釋。雲。滿。水。曰。冲。冲。虎。豹。皆。有。羊。當。年。與。而。取。兕。羊。之。義。易。之。所。以。為。通。也。升。年。取。其。因。虎。豹。之。羊。取。其。不。○。進。齊。徐。氏。曰。豹。虎。屬。亦。兕。象。豹。變。謂。如。豹。之。變。其。文。符。應。居。大。變。化。小。於。至。也。小。人。頑。而。難。守。至。此。已。羊。其。外。貌。而。從。之。矣。此。承。上。文。而。言。羊。道。已。成。征。則。山。居。貞。則。吉。天。下。之。害。也。則。惡。其。難。羊。終。則。惡。其。難。守。居。貞。之。吉。故。於。羊。之。終。言。今。○。豕。羊。胡。氏。曰。虎。豹。皆。兕。象。物。小。於。虎。兕。說。見。於。上。有。羊。面。象。二。三。四。五。皆。言。羊。者。上。則。放。羊。者。也。居。子。小。人。以。征。則。有。上。下。以。德。則。有。邪。正。今。既。无。不。羊。矣。此。時。豕。可。復。有。狂。豕。惟。

周易集解增釋卷三十三

居貞不動則勝。羊非得己之亨。初未可羊。當中順以自守。上既已羊。當靜正以自居。○臨川吳氏曰。通羊之稱。羊道終矣。居子。變羊。其心而有容。小人。變羊。其外而順。居。復何求哉。靜守可也。征行則凶矣。○宋。羊。翼。氏。曰。九。五。與。上。六。皆。曰。征。山。而。有。貞。屬。貞。吉。之。外。者。三。之。征。山。我。其。不。可。恃。才。妄。動。也。上。之。征。山。謂。事。之。已。羊。者。不。可。復。變。也。三。當。羊。而。未。羊。故。守。貞。則。厲。上。已。羊。而。當。守。故。居。貞。則。吉。蓋。三。則。羊。道。未。成。上。則。羊。道。已。成。故。其。占。如。此。若。又。曰。知。言。彈。固。慎。乎。未。可。有。羊。者。也。二。言。已。日。乃。羊。不。可。通。羊。者。也。三。言。羊。言。三。就。詳。審。以。為。羊。者。也。皆。羊。道。之。未。成。也。四。言。有。羊。政。命。則。事。羊。矣。五。言。大。入。虎。變。則。為。豕。人。之。神。化。矣。上。言。居。子。豹。變。小。人。羊。而。則。天下。為。之。正。變。而。羊。道。大。成。矣。○楊。氏。又。添。曰。羊。道。已。成。非。上。六。羊。之。有。羊。之。者。也。上。六。將。承。其。重。無。累。浴。之。義。注。定。如。成。之。日。耳。若。九。五。則。必。竟。辭。陽。武。乃。足。以。當。之。首。創。之。居。謂。大。聖。筮。耳。目。一。新。若。說。沈。初。關。其。久。疎。朗。

經 45—199

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎趾上丁田反下音止出陸氏曰余又遂反氏如字與同否陸氏曰悲已反惡也象同

重傳鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛象然當卦初鼎

未有寶而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣

否惡謂鼎中之惡也當鼎之初未實性潔正當洗滌之時顛趾以傾出其否惡故趾雖顛而於出否則為利

也得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而

其占无咎本爻上三句是蓋因敗以為功因賤以致貴

周易集解增釋卷三十三

主

也鼎顛趾利出否則為功妾得妾也得子則致貴

也此其占所以无咎也故鼎顛趾三句不是象不義

末二句又同象說則人焉是國家以寓占也

同以我貴謂即妾之象而致子之貴也

程傳六在鼎下趾之象也上應九四趾而向否顛之象

也鼎顛則趾顛趾顛則否惡去矣非順道也然有當顛之時謂傾出否惡以致潔新則可也故顛趾利在於

出否否惡也四近居大臣之位初在下之今而相應乃

上求于下下從其上上能用下之善下能輔上之為

可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖

理也得妾以其子无咎六陰而居下位為妾得妾則得其

人也若得良妻則能嗣而後矣故无過也否王也以其

如此本是不好否却因禍致福所謂不幸中之幸也
蓋鼎顛趾本是不好却因禍致福所謂不幸中之幸也
反得利而元咎非是故意欲顛趾而利也此則
得妾以其子无咎是元咎其意卻在以其子為貴
趾利出否伊川說得妾以其子无咎故謂子為王公
在喪之期者不為憂也林氏曰鼎趾上應九四則上
而或上以下為所迫而初則和而後以一趾趾上則上
為上以下為所迫而初則和而後以一趾趾上則上
處早安之象也從初四以其中子也言其能出否則為
告曰雲集則此日此交象中取象顛趾非利出否則為
利得妾未為重有子則可重矣陰柔在下於鼎為趾象
於人則又為妾象鼎趾顛而有出否之利是謂致貴也
為初也又因得妾而遂有得子之慶是因賤以致貴也
天下重故自有偶然如此者非可同心以致之也○許
永通曰曰顛趾也初在下為趾利宜也出者之也○許
普澤謂之物出之所以繫鼎也陰居下妾之象
鼎日

周易集解增釋卷三十三

主

字解必有指謂存焉游魚之初不傾側也則否欲為新

物之害出否所以為宜也否者要之勝今但得否事若

創焉然否者所以廣明變祖案猶鼎之顛趾有時而

然有為而可元咎也唐明皇為太子其妃方媛太平

公主惡其多態太子躬自煮去胎之藥夢神人覆其藥

如是者三遂生肅宗斯文之壽經於千餘歲之慶故曰

元有遠近幽深遂知來物嗜神矣哉○節按遠無氏曰

鼎顛趾利之不用而傾也也末用而傾也則否利不龍

言反以顛為利也若九四之折足則覆趾而山矣○石

門梁氏曰鼎之利也非美也然則其利以傾出也否

則利也利是所謂利也利以為功也如人以此利為不

九千鼎有寶我仇有疾不我能卽言。

仇陸氏曰音求匹也鄭云怨耦曰仇

聖傳鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也。

周易集解增釋卷三十三

主

以剛居中而有寶之象也。我仇謂初陰陽相求而非正
應則相陷於惡而爲仇矣。漢書左傳曰：嘉耦曰妃，怨耦曰仇。一陰一陽似配矣，然非

正應則非起而為仇也。九二劉中自寄必不求非起之仇。相求相爭。單指初言。謂初自以為與二有陰謀之分。而相求也。不知其非正應。二必不從。徒相陷於惡。而為仇爾。

二能以剛中自守。則初

雖近不能以就之矣。是以其象如此。而其占爲如是。

九二之則吉也。本文上三句皆象也。吉字是占。

得正而其道可亨然與初逆比陰從陽者也九二居中而應冒不至先王已難自守彼凶相若次戒能遠之便

不來卽奪則吉也。仇對也。陰陽相對之物。謂初也。相從則非正。而害義是有疾也。二當以正自守。使之不能來。就己人能自守。以正則下正不能就之。亦所以吉也。○連齊徐氏曰。怨耦曰仇。不善之匹也。釋初五為正應。而密比初乘陰陽相匹而非正。是初為我仇也。卽就也。初有類。雖有疾也。不能就。二是我仇。有疾不能就。卽也。故言。○雲峯胡氏曰。鼎諸爻與井相似。并以陽剛為眾。鼎以陽剛為寶。升九二有眾。象下比初六。則有射納之象。鼎九二有寶。象下比初六。則有我仇之象。井初為汲。二視之為射。鼎初為害。二視之為疾。皆陰惡之象也。井二无應。故其功終不上。升二有應。而能以剛中自守。故初雖達不能就之而吉。○邵憲頌氏曰。九二以剛居中。鼎有寶。象未寶之初。鼎尚可顧。既寶之後。當護其所之。不可妄動。初雖無我比。而成偶。而其人有所歸。趾之疾不可達也。二能守其寶。以從實耳。之正應。使頤趾之人不得相害。則可免於過實之尤矣。○致山王氏曰。二陽剛。

周易集解增釋卷三十三

素

在中。有寶者。鼎之方烹。溫美惡臭。沃瘠不可不審。今九
 二上有離明象。中之五為之應。而下與初比。易例陽到
 為陰。象所乘曰疾。初六乃疾。九二之仇也。傳云。結偶
 曰仇。二居中。應中不至失正。但陰從陽者也。二必遠之。
 疾不得以即我。則吾之消實。然幾能吉。○石湖介父曰。
 易以陽生為寶。九二陽實居中。鼎有寶之象也。我仇有
 疾。指初六。初六陰柔。與已相生而有否惡之疾。非嘉
 偶也。即就吾與初六東門之陣子不我即之。即問不我龍
 即吉者。初六雖自欲凶。相求我當有以却之。使不來。即我則
 也。雖自欲凶。相求我當有以却之。使不來。即我則
 吉。蓋鼎中有寶。唯當上奉六五之正應。不可使小人近
 比。而得以乘指也。○葉氏爾梅曰。兩着戎字。明二自為
 主也。古字與指功。葉言。既鼎有寶。自自見。○石芝劉氏
 曰。我仇是嫌。九二者。初六也。此蓋小人近守。今從人
 於惡而為仇也。不我龍。乃九二終自龍。非我。○九
 二則則有才。中則有德。鼎有寶之象。與五正應。不亨。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

行陸下孟反審陸悉則反堆膏陸
又曰如字鄭云堆膏食之美者

聖傳鼎耳革失其義也

周易集解增釋卷三十三

主

以陽居鼎腹之中。本有美實者也。

然以過剛失中決按此句是本久之病越五應上又居下之極爲

變革之時 決按五為耳。越五則失耳。又值上下兩卦變革之際。故為鼎耳革。 故為鼎耳。

方華而不可舉移雖承上卦文明之腴有雄膏之美而

不得以爲人之食。決按本有美食句當玩本有二字見三居最腹論本久自有美食以空想

此云承上卦文明之說。離為雉。故曰雉膏。另是一意。時
多以前美食為即是雉膏。於本有二字不甚合。然之

本有美寶就本失言有推背之
美就承上離言截然分兩義
然以陽居陽爲得其正

商能自守

陽則反而從之故則陰陽將和而失其悔吝者如是

陽居陽之得正吉則初雖不利而終得吉也。不利指鼎

電○本文虧極上皆是象終吉是吉

與其才足以濟務無與五非應而不同五中而非正三
正而非中不同也未得於君者皆不得於君則其道何

而而行。聖人變革為異也。三兵五異而不合也。其行舉不
能專也。不合於居則不得其位。无以施其用。言甘美之

時象祿位。堆指五也。有文明之德。故謂之堆。三有才用。而不得六五之祿位。是不稱堆。齊舍之也。君子益其德。

久而必窮乎其道其終必重王有聰明之象而王終上
進之物陰陽交暢則兩方兩足於兩也言王與三方將

和合齋臨終言謂不足之悔終當獲言也三懷才而不

偶故有不足之悔然其陽劉之傳上聰明而下賢正於

則則豈能終言。朱子語問鼎九三鼎耳革則如何曰

善他在上下之間與五不相害是鼎耳變革不可

之。言。機。要。蒙。錄。○。美。山。郭。大。曰。凡。物。之。行。以。足。獨。鼎。得。以。耳。耳。耳。則。行。差。謬。○。薛。謙。季。氏。曰。幾。等。不。舍。離。

明左。上而无應。象。謂六應。即。曰。方者。方。欲。而。未。必。然。
上。辭。○。息。齊。余。氏。曰。九。三。越。五。應。上。故。為。歸。耳。早。而。

行孝然三五同功亦有相舍之理。岐曰方兩虧悔○山
翁易氏曰三陽腹有寶者也耳謂六五正所以運而建

其腹中所容者惟上元應塞而不行。寶衣其宮莫如雄
骨證得而享之。然君子處己要使莫寶備於我而不計

行之通塞及其終也。陰陽相濟有主和將兩之兆。所以斷其始之悔而終必獲吉也。雲峯胡氏曰。井鼎九

東易集解增釋卷三十三

来

氣

周易集解增釋卷三十三

卒

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

新陸之所反錄陸氏曰送處反虞云八珍之具也鄭云
菜也形義或曰九家京荀悅虞作刑一行陸希聲亦作
刑運卿作劇音屋義文曰九家京虞作劇重刑也並
音屋京謂刑在煩為劇一行陸希聲同獲方服足

聖傳覆公餗。信如何也。

晁氏曰形澤諸本作刑。刑謂重刑也。今從之。古易本作刑。刑與同。禮

司。雖氏有刑。飲之說。所謂殺。不於市。而以違旬。師氏是也。

九四居上。任重者也。而下

應初六之陰。則不勝其任矣。決按初六為鼎足。初六不勝其任而折足。即四之不

故其象如此。而其占凶也。

周易集解增釋卷三十三

程傳曰大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之害雖天下之患四下應於初和陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗者猶鼎之折足也鼎折足則傾廢公上之體傾鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形淺顯報汗也其凶可知聚辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蒙於所私德薄知小也口黃孔與鼎折足覆公餗者餗餗也八珍之膳片之實也而以出否至四所盛國當警潔矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施能承且施非已所信故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也○朱子語則劉琨國使來若作形渥却是只消渾身易說○前齊蔡文曰足初也餗鼎實也下應乎初初既方顯故有所足之象足折則鼎覆而失其實

車傳王鉉存上剛柔節也

上於象爲鉅而以陽居陰剛而能渥啟有玉鉉之象漢人臣事君雖才德足以任國家之重必貴小心親密說
 御柔嘉新可知衷於濟玉則溫潤而柔則中有柔上九
 是建居大居爻到位
 華故反玉鉉之象
 而其占爲大吉而无不利蓋有是
 德謂到而能則如其占也本爻鼎玉鉉是象大言无不利是占

周易象辭增釋卷三十三

臺

保嬰

經傳并無鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之
 者劉而溫者玉也九鉉劉陽而居陰履柔不極劉而能
 溫者七居成功之道唯善通而已劉柔達宜動靜不遇
 則為大言元所不利夫在上為鉉鉉居元位之地實當
 用也與他卦異矣并不然。孔疏鼎玉鉉者玉者堅劉
 而有潤者也上九居鼎之終適道之成劉履柔則足
 用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大言元不利者應
 不在一即虛所不舉故得大言而元不利。經言馮氏
 曰陽劉與上及物之而金在此又如華鼎寶以養人者
 金在於餘陽劉元府元所回繞如玉不變於火故為玉
 也。西漢李氏曰玉和物也鼎道貴和得玉鉉則陰陽和
 而鼎之功成矣鉉一也五取金上取玉金劉而上智五
 體柔故貴乎劉上體劉故貴乎智離為火而能居之金
 畏火而玉不畏火故成鼎之功以玉為貴也。山陰晏
 父曰鼎與升其用在焉而其切皆在上并上上而幾為
 元吉鼎至上而幾為大言皆所以全養人之利者也。

周易集解增釋卷三十三

素

一海大言无不利也。非以木照水。鼎以不與火。非與
 皆在玉成。功皆在上。故升上為元吉。鼎大言皆以養為
 利。荀彘齊季氏曰。他卦以初上為无咎。而不當用。唯
 鼎以象言。取新在初。舉措在上。雖居无位。是皆實當用
 也。○節平巷項氏曰。金鉉實用之物也。玉鉉為火。而
 二五居臣相交。以治鼎重。故以賢言之。上九鼎寶已成
 之所復。故曰玉鉉在上。明設而不用也。飾以寶玉。陳
 之廟庭而已。上九居難之極。當文盛之時。如功成治定
 之所復。為但當制禮樂。以文太平。此所以大言无不利
 也。○梅遠麻氏曰。以木照水。而為升。以木照火。而為鼎
 其為義本不同。而皆以上爻為吉。蓋水以汲而出。升為
 用。故五舉泉而食。上勿幕而吉。食以養而出。鼎為用。故
 五金鉉上。玉鉉而大吉。○建安卯氏曰。初為舉。故曰
 與。二三四為順。故曰有孚。○堽膏曰。公餘五為耳。故曰
 黃耳。上為鉉。故曰玉鉉。鼎卦六五。消全鼎之象。然初曰
 與。四亦曰足者。以四應乎初。四之足。即初之趾也。上曰

周易集解增釋卷三十四

六

之占曰言一也。節重漢王玄曰初九成震之主也。以
 則明之才當震動之初。疾心於恐懼而盡卦之德故夫
 之辭即卦之辭而不機於重震而夫子亦以所以釋卦
 者而釋之不以重震為嫌也。計永通以曰成經卦者
 此之既重而卦元二五初皆主之。周公不得他為之辭
 亦以別於九四之震。隨應世以象辭震笑同時辭於
 不中節乃以一變字以見震後始笑而吉也。為。悔是
 無。曰初九與卦辭同而後笑者卦以全言言。故吉
 震同時又以各體言。故前。後。不言不變。上。而不
 而九四。而。陰。中。不。能。震。動。則。下。卦。之。陽。乃。全。卦。之。主
 也。故其。震。辭。亦。與。震。辭。同。中。漢。張。氏。曰。先。震。而。後。笑
 先。得。而。後。安。宜。其。吉。也。節。重。漢。氏。曰。後。字。再。震。來
 字。相。與。卦。辭。元。後。字。者。以。上。文。震。重。其。意。已。明。下。只。是
 中。言。之。為。易。見。也。此。則。須。用。一。後。字。為。元。明。顯。耳。言。字
 指。笑。言。重。也。初。九。為。震。之。主。足。以。當。全。卦。之。義。故。夫

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億。陸。氏。曰。本。人。作。億。同。於。其。反。辭。也。六。五。同。辭。於。力。反
 而。十。萬。曰。億。喪。億。億。反。降。廣。義。子。而。反。陸。氏。曰。外。也
 重。傳。震。來。厲。乘。剛。也。

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳

周易集解增釋卷三十四

七

億。字。釋。傳。用。億。則。聖。中。之。義。本。義。時。曰。未。詳。者。明。不。用
 程。得。度。字。之。釋。也。蓋。同。本。義。文。善。已。不。甚。順。而。以。六。五
 億。元。喪。泰。之。元。難。解。也。故。先。儒。有。解。之。者。如。建。安。胡。雲
 等。保。五。傳。大。元。喪。大。字。解。億。字。無。經。傳。中。元。有。解。億
 為。大。者。即。五。傳。大。元。喪。亦。是。斷。元。喪。意。似。非。以。大。字。正
 解。億。字。也。米。子。易。說。中。又。用。億。字。意。而。陸。氏。則。解
 為。四。億。之。說。然。十。萬。曰。億。故。為。至。萬。亦。曰。億。億。喪。貝
 為。四。億。之。說。然。十。萬。曰。億。故。為。至。萬。亦。曰。億。億。喪。貝
 而。升。於。九。陵。之。上。本。文。億。喪。貝。二。句。一。中。然。乘。順。中。正
 足。以。自。守。故。不。求。而。自。獲。也。乘。順。則。善。於。處。人。中。正。則
 足。以。自。守。故。不。求。而。自。獲。也。乘。順。則。善。於。處。人。中。正。則
 足。以。自。守。故。不。求。而。自。獲。也。乘。順。則。善。於。處。人。中。正。則
 足。以。自。守。故。不。求。而。自。獲。也。乘。順。則。善。於。處。人。中。正。則

占其象中

占。其。象。中。此。文。純。是。象。但。九。陵。七。日。之。象。則。未。詳。耳。漢
 本。義。於。九。陵。七。日。亦。曰。未。詳。則。亦。不。同。程。傳。象。此。是。象
 子。解。釋。慎。重。無。程。傳。解。七。日。曰。卦。有。六。七。之。象。故
 其。復。之。七。日。東。復。同。可。用。也。解。九。陵。曰。九。言。其。重。九。重
 之。象。如。九。天。九。地。也。但。未。說。出。陵。字。之。義。耳。西。漢。李。氏
 謂。二。五。四。五。五。則。九。四。是。山。之。象。陵。字。之。義。耳。西。漢。李。氏
 之。子。而。六。五。則。九。四。是。山。之。象。陵。字。之。義。耳。西。漢。李。氏
 貴。而。在。六。可。恃。者。無。之。親。可。以。先。惠。而。陰
 雖。非。正。應。但。皆。柔。中。則。同。德。而。相。親。矣
 程。傳。六。二。居。中。得。正。善。處。震。者。也。而。乘。初。九。之。剛。九。震
 之。象。震。動。而。上。營。乾。乾。象。之。屬。極。也。危。也。故。乘。初。九。震
 則。已。危。危。矣。億。度。也。貝。所。有。之。資。也。躋。升。也。九。陵。陵。之
 高。也。逐。逐。也。以。震。來。大。厲。度。不。能。當。而。必。逐。其。所。有
 則。升。至。高。以。避。之。也。九。言。其。重。國。陵。之。重。高。之。至。也。九
 重。之。多。也。如。九。天。九。地。也。勿。逐。七。日。得。二。之。所。費。者。中

周易集解增釋卷三十四

六

周易集解增釋卷三十四

九

王彙錄
素也皆隨

之

精神之樂

難之時為
教不能自

周易集解增釋卷三十四

三

之下其勢伸而不屈上卦之震一陽陷於四陰之中其
 勢屈而不伸故有遂泥之象言四居大臣之位處震懼
 之時當大建明大設法以得動一世而乃以劉居柔不
 中不正為震陰之所滯將何以亨愛乎故曰遂泥遠
 有不反之象○滯平巷項氏曰初九以一陽動於二陰
 之下得震之本象故其端與卦解合九四以一陽動於
 四陰之中則震成水震而遂陷於泥無驚遠懼通六
 感故不能如卦辭之光大也○雙湖胡氏曰震漢五行
 志書者曰震有互水象○四為泥在水中也故曰震遂
 泥○蒙齋李氏曰居游雷之初可以獲震者也○以處
 震失剛健之道居四元中正之德而上下重陰安能免
 於泥乎○石湖俞氏曰初九之震始震也○得位而在初
 故其震也聲甚大九四之震終震也失位而在四陰之
 中故其震也沉滯而聲不揚與初九不侔矣故曰震遂
 泥遂言其元退之喜泥乃不反之陽上下重陰而泥
 意象形子曰泥滯溺也○以不正之陽上下重陰而泥
 自震奮者也蓋震貴動而不貴為震遂泥為象之所以
 未光也○石門梁氏曰九四不中而居柔位處震懼之
 故陽雖能動而不免於滯溺也遂者成遂而元反之意
 當此之時雖有其德猶不能以自振也况失其剛德豈
 能動乎○折中卦又震遂泥以人心為焉然震之本象
 則雷也九雷震陽氣而動故所乘之氣不同故即子曰
 水雷者火雷靜火雷動言震雷雷聲有動而不動
 道者陷於陰氣也此又陽動於四陰之中故有震遂泥
 之象在人則志氣未能自
 遂乃因心謝應之時也

六五震往來厲億无喪有事

重傳震往來厲危行也其事在中大无喪也

以六居五見其才非剛而難濟而處震時一卦說見其

周易集解增釋卷三十四

三

無時而不危也以其得中決按六五只是得中似
 急无喪已勝二之震而得下又加有事二故无所喪而
 寧則更勝矣則以一居臣位一居君位也
 能有事也占者不失其中則雖危无喪矣○本文純是象
 程傳六五雖以陰居陽不當位為不吉然以柔居剛又
 得中乃有中德者也○失中則不遠於正矣所以中為
 貴也○謝卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或
 以不中為過中常重於正也蓋中則不遠於正正不必
 中也天下之理莫善於中於六二六五可免五之動上
 往則柔不可居動之極下往則剛則柔往來皆危也○當
 居位為動之吉○程宜應變在中而已故當應變无喪
 其所有之事而已所有之重謂中德也○五所以克由非
 不至於凶也○應變謂剛柔求不失中也○五所以克由非
 剛陽而无功若以剛陽有功為動之吉則能寧矣程來
 百息時則易難但此中則可自守以柔主為固
 不能致亨濟也○子夏傳懼而往也○傳位何安其反來
 也○劉氏以為疾故皆危也○漸以厲而居柔位尊大之震之
 主也○劉氏以為不致遠通懷懼而已无所喪也○震之
 主也○劉氏以為不致遠通懷懼而已无所喪也○震之
 子傳六五是以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也○朱
 新氏曰二之來屬而震見則五往來皆厲宜其大有喪
 常得无喪有事亦幸矣有事者其事也謂六五之居事
 也○需變湖胡氏曰此又震與二之相似而相反二曰
 震來厲五曰震往來厲二曰德震見五曰德无喪有事
 所以相似者以重卦而言上卦六五震即下卦之二所
 以相反者二柔乎四四就下柔於震來而復往以至遂泥
 而有喪五柔乎四四就下柔於震來而復往以至遂泥
 則其震緩矣故其久難焉而无喪所以不同○第震最
 飛氏曰六五進則遇剛而上而動極退則東山而履剛往來
 震動之間有坎險體其理危甚而五以柔居震動中足

龍損已情得汲汲說不以天下為樂而以高已憂者
中人之志是以息居居樂居樂不獨憂故可立得而事
業之大從此興焉易曰中而居東征之象不致自遠
王業更得實運災而懼王化復行二居以乘中得大元
德蓋亦不難不能元氣然資齊德儀則大元所應且方有
事焉蓋不難已也以為祭王也六二億萬六五億萬
有九四非初九之象六五非六二之中故二後而後得
五元氣而有事。前石潤俞氏曰元氣即不喪亡之
謂二從初之始震出於不意故其五乘四之海震
震而知或故元所應有重謂有事於宗廟社稷以為祭
主也震之主久在和而無事乃歸之五五乃震之
居也易道導居而早臣例如此。節臨川吳文曰往止
則震之窮末四則犯震之威故皆危。二居柔則忘
其德故逢初九之震而喪其五居則則時守警故逢
九四之震而元所喪失也。處震之時有才斯濟以六

周易集解增釋卷三十四

居五則不足於剛寸力有嘆又居上傷而當危意存亡
之勢宜其往來皆屬無時而不危也而得中德足自
有則內可以持持禍氣不致失墜其能因時救災以圖
振起之功是元所應而能有事也五亦始於可懼而於
於元懼者身。二在初陽之上初九以陽居陽其氣壯
專故震其五在四陽之上九四以陽居陰其氣猶輕
故元震而且可有功。漢按諸儒講有重或說或
指祭祀之重二意可通蓋不足居位而為震之主凡事
元震而能有為自然有事宗廟而不震亡也蓋固一事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索震索曰索索震索同聲也馬云內不安貌鄭注縮
始足不正也矍矍震矍曰矍矍震矍同聲也馬云內不安貌鄭注縮

重傳震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

以陰柔處震極故為索索矍矍之象陰柔則元才定震
索猶惡之末不能禦也必失故志氣喪失索索以是而
無神祀魄散居處不寧矍矍然瞻視猶懼之象以是而
待其凶必矣。占者如是而行胸中元氣無能及其震未及
身之時恐懼脩省則可以无咎。矍矍者補其不足
不于其躬于其鄰之時恐懼脩省則可以无咎。矍矍者補其不足
索索之性可元而不主於索索矍矍之困秀而亦不
能免於婚媾之有言。國之於早雖先於遇咎而亦不
如婚媾之有言況不能國之於早

周易集解增釋卷三十四

索索震索曰索索震索同聲也馬云內不安貌鄭注縮
始足不正也矍矍震矍曰矍矍震矍同聲也馬云內不安貌鄭注縮
之容上六震索之極極震者也然居震位欲求中理以

三三
上

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

良其背曰艮其背反節云云
之吉反也背艮山內反

象下傳艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明 艮其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也

此蓋外言本自大陰如一陽而成艮自成卦之後復有
二陽焉就陰陽之相與者而言本以乾之九三交乎坤

周易集解增釋卷三十四

而為艮就陰陽之卦降者而言則自震之初九升於二
則為坎升於三則為艮所謂陽自下升極上而止也

其象為山取坤地而臨其上之象亦止於極而不進之

意也 按下一陽止於二陰之上是坤之象是地也上
一陽跨乎其上猶山之臨於地上也 其占則必能

止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也

句提陽畫象意而地言其止以艮其背句
為三而以不有其身對其庭不見其人蓋身動物也

惟背為止 人之四肢皆能動惟
背不動故取此之象 艮其背則止於所當止

也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是

則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣 此段分釋
良其背四

句而歸重於 蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其

庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫

靜焉所以得无咎也 此段就艮其背四句以明无咎之
義良其背而不獲其身只就自家

身上說未說到應按人物應按時下
句為一止一行○卦辭此以占言

程傳艮序卦震有動也物不可以終動止之故受之以
艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動

之理艮所以次震也艮有止也○不曰止者艮山之象有
安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮

一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣
陰者靜也止而靜故為艮也然則無言止之義何

焉曰言止者制言之義力止之也艮者安止之義止其
所也又曰人之所以不能安其止者動也欲安於

周易集解增釋卷三十四

前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在
前而背乃背之是所不見也止於所不見則无咎以艮

其心而止乃安不獲其身不見其庭不見其人庭除
則止矣不能无我无我止之道行其庭不見其人庭除

之則至近也○在背則雖至近不見謂不夫於物也外物
不獲其身欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也

○周子曰艮其背非見也○則止止非為也為不止
其其道也深矣○明道程子曰艮其背止於所不見也

動靜皆謂人之情各有其所故不能遠道大率意在自
私而用智自利則不能以物為物而求然无物之地是及

明覺為自然今以言外物之心而求然无物之地是及
微而索然也易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人

孟子亦曰所惡於智者為其棄也與其非外而是內不
若內外之兩忘而忘則澄然无事矣无事則定則明

明則高何應物之為累哉○無標標害○朱子語良其背
背則高何應物之為累哉○無標標害○朱子語良其背

我財所謂不獲其身也。成心之動也。民心之

初六其趾无咎利永貞

趾趾曰如字。初作止。

聖傳其趾未失正也

以陰柔居艮初為艮趾之象。初陰居下。趾之象也。陰柔

之象。趾之象也。初有行能自止而不行。有民趾之象。占者如

之則无咎。占者能將止則止。而以其陰柔故又戒其

利永貞也。夫將止則止。是艮貞也。然陰柔多躁而不能

周易集解增釋卷三十四

五

本爻艮其趾是象。无咎是占。利永貞又是戒。占艮其

而利永貞。

程傳六在艮下。趾之象也。初六在艮下。趾之象也。

初也。行則失其正。故止。初六在艮下。趾之象也。

不能固也。故方止。初六在艮下。趾之象也。

之道也。孔疏艮其趾无咎者。趾足也。初六在艮下。趾之象也。

之足居止之初。行无咎。止其足而不行。可得无咎。故

曰艮其趾无咎也。利永貞者。初六在艮下。趾之象也。

利永貞也。初六在艮下。趾之象也。

於不遠。履言无咎。艮之初有過於二者。而不言言其

言山者。得艮之象也。二卦之復。雖無止相近。然有失而

能止。則謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

言山。可謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

得。言山。可謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

言山。可謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

言山。可謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

言山。可謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

言山。可謂之復。凡言復者。先失復得。復則言不復。則山

周易集解增釋卷三十四

五

序有所不足。是利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

而利永貞。以守也。艮其趾。人履為失。止

六二艮其腓不極其隨其心不快

艮其腓不極其隨其心不快

聖傳不極其隨未退聽也

六二居中得正既止其腓矣

二雖中正而體柔弱不能往而極之是以其心不快也

中正則有德故在己能其腓陰柔則元才故於人不

傳之書謂三過則不中以上手云者此正與因九四

同義因初六離隔於九二而不能來然使九四處位之

當則初亦不至來徐象九三雖止乎上而不肯

退聽於六然使六二才非柔弱則亦能極三矣此

又占在象中下文放此知經文統是象也

程傳居二居中得正得止之道者也上无應援不獲其

居三居下之止成止之至手止者也乃則而失中

不得止之止則止於上非能降而下求二雖有中正之

象動則離隨止在股而不離也二既不得以中

正之道雖欲三之止則必勉而隨之不能極而惟隨

也雖欲不在己然其志欲言不隨道不行也故其

心不悅不得行其志也士之退高估則有損而元

下得則有當隨有當隨有極之不得而後隨也

艮其腓不極其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣

二雖中正而體柔弱不能往而極之是以其心不快也

中正則有德故在己能其腓陰柔則元才故於人不

傳之書謂三過則不中以上手云者此正與因九四

同義因初六離隔於九二而不能來然使九四處位之

當則初亦不至來徐象九三雖止乎上而不肯

退聽於六然使六二才非柔弱則亦能極三矣此

又占在象中下文放此知經文統是象也

程傳居二居中得正得止之道者也上无應援不獲其

居三居下之止成止之至手止者也乃則而失中

不得止之止則止於上非能降而下求二雖有中正之

象動則離隨止在股而不離也二既不得以中

正之道雖欲三之止則必勉而隨之不能極而惟隨

也雖欲不在己然其志欲言不隨道不行也故其

心不悅不得行其志也士之退高估則有損而元

下得則有當隨有當隨有極之不得而後隨也

艮其腓不極其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣

二雖中正而體柔弱不能往而極之是以其心不快也

中正則有德故在己能其腓陰柔則元才故於人不

傳之書謂三過則不中以上手云者此正與因九四

同義因初六離隔於九二而不能來然使九四處位之

當則初亦不至來徐象九三雖止乎上而不肯

退聽於六然使六二才非柔弱則亦能極三矣此

又占在象中下文放此知經文統是象也

程傳居二居中得正得止之道者也上无應援不獲其

居三居下之止成止之至手止者也乃則而失中

不得止之止則止於上非能降而下求二雖有中正之

象動則離隨止在股而不離也二既不得以中

正之道雖欲三之止則必勉而隨之不能極而惟隨

也雖欲不在己然其志欲言不隨道不行也故其

心不悅不得行其志也士之退高估則有損而元

下得則有當隨有當隨有極之不得而後隨也

我其所以不同者一劉一秦之分也劉則嘉而不快故就本身決之秦則或者不快故就傍人擬之

限陸文曰馬云限要也鄭荀廣同列罷文曰蓋喜一行
作製要陸氏曰引真反馬云夾脊肉也黃陸斯云反

聖傳民其限危薰心也。

限身上下之際卽腰胯也。

能屈能伸
 止于非則不進而已
言猶未至於

不能屈伸
九三以過剛不中當限之處而艮其限則不

得屈伸而上下判。偶如列其黃矣。限不可屈。足則脊骨不能屈伸而上下判。

世。沙隨程文曰。設分上下。黃列左右。
資相。待之寧。故危。東。曰。毛氏曰。王處。

限人身榮衛流通則泰而无疾上痞下結則危矣。○帝
重漢王允曰九三下體之終也以止下二體觀之則父
際之地也故曰限夫人之身雖有體節程度或高或下
無其脈絡血氣必也周流會通會先上下之間然後升
日聰明手足便利而中外无恙故能屈伸俯仰无不如
意而心得以夷然居中而守其无事之樂今也民其限
而有所止焉則上體自上下體自下截無不相關屬而
其所謂膚者不得不列於膚贅肉之下振者也貴之列
則所謂心者共能獨守乎吾見其定安局危矣何者上
下二體之相抱則不堪其原者心也故曰民其限列其
貴屬薰心。○山齋易氏曰三上甘成民之主也上居一
卦之極以教而言三居下卦之上上下下之際而乃國民
其所是謂民其限列不貴在人皆為上下之交列而
絕之能无屬焉屬薰心尤有甚於二之心不悅也。○雲

周易集解增釋卷三十四

三

繫胡氏曰：震所主在下，初九下之，最下者也。九四雖不
 震，所主而游於四，震之中有九之象，故不如初之吉。民
 所主在上，上九上之，最上者也。九二雖不震，所主而
 身四，震之中有九之象，有列其象之嫌，故不如上之吉。
 二曰：其心不悅，三曰：為震心蓋寂然，不動者心之體如
 之何？可以物感而遂通者，心之用如之何？可以絕物
 二陰柔隨三而不極，極之是物也。二本中，正故其
 心猶以為不悅，三過剛，確乎止而不能進，遂以至上下
 隔絕。是絕物者也。三不中，惟見其危，屬震心而巳。○平
 而強止焉，限分而為上下，亦非可止之所。乃歸其剛
 所依，此分崩離析之時，禍將及居之。故曰：危，震心
 也。腰臂皆有刀之象，故以剛制者象之。○虞翻曰：震
 自人而言，則可止也。雖亦不可止也。身亦可止也。輔亦可
 止也。限是一卦，則要處乃所以動乎物者也。限一焉，則
 上下判然，皆非我有矣。故獨不可止也。民其限，非是三

周易集解增釋卷三十四

三

聖傳：民其身止諸躬也。
 以陰居陰時止而止。而得者，然陽動陰靜，則止者陰之
 性。故為民其身之象，而占得无咎也。
 程傳：四大臣之位，止天下之當止者也。以陰柔而不過
 剛陽之居，故不能止物，唯自止其身，則可无咎。所以能
 无咎者，以止於正也。言止其身无咎，則見其不能止物
 也。有政則有咎矣。在上位而僅能善其身，无取之咎也。
 ○王註：中上稱身履得其位，止求諸身，得其所處，故不
 陷於咎也。○孔疏：民其身无咎，者中上稱身，六四居止
 之時，已入上體，履得其位，止求諸身，不陷於咎，故曰民
 其身无咎也。求責也。謂之也。○程傳：民其身无咎，而
 止，上心之所也。身止已止，則計之身，然心者身之主
 故曰：即曰民其身，大凡作事，心始思慮，知其宜然，便能
 止之。故无咎。止之於身，所為非妄也。○白雲郭氏曰：
 以初四則初為止之於身，所為非妄也。○白雲郭氏曰：
 能民其身，先復之序，理亦宜然。民其身，則一身之內，合
 於自然，无不止也。是以无咎。易說：○進齋徐氏曰：諸
 惟或無民，以無其身，則知其心之止矣。○馮氏曰：成
 者心之止也。其止也，而相親，所以因見而有感。若身則
 无感矣。民言身，言以止其身，則知其心之止矣。○馮氏曰：成

周易集解增釋卷三十四

三

止也。若心則无止矣。○胡氏曰。自止其身。使不妄動。不為物遷。故先言。○王氏曰。四出下體之上。居上體之下。其全體者。故曰。其言。○諸體者。止諸身。則皆從之矣。○言。胡氏曰。民。二。三。皆言。心。四。性也。與成。九。四。同。成。九。四。性。往。來。以。心。之。動。言。此。不。言。心。而。言。身。動。言。也。自。止。則。心。得。其。所。止。矣。○平。港。項。氏。曰。六。四。在。動。之。下。則。言。之。上。正。當。其。背。之。地。在。動。之。中。獨。得。其。所。止。故。合。於。卦。辭。之。元。言。○石。湖。俞。氏。曰。成。民。皆。以。人。身。取。象。成。之。四。以。心。之。思。言。民。之。四。以。身。言。何。也。成。言。思。者。而。而。相。對。因。其。見。而。有。欲。也。民。言。身。者。背。背。相。背。元。所。見。而。遂。止。也。人。之。一。身。元。非。動。者。民。其。身。則。止。而。不。動。矣。言。山。悔。吝。各。生。身。動。則。有。悔。不。動。則。元。言。陽。好。動。陰。好。靜。六。四。既。身。動。則。有。悔。九。三。同。五。震。體。不。隨。九。三。安。動。故。其。象。占。如。此。○故。齊。吳。氏。曰。視。能。言。動。身。之。用。也。非。視。勿。視。言。動。民。其。身。也。時。止。而。止。故。元。言。若。民。限。則。一。於。止。是。猶。視。視。能。言。動。而。以。

此。身。之。中。思。不。亂。言。官。不。亂。從。為。民。其。身。之。意。如。此。則。此。身。皆。正。道。光。明。之。身。而。不。累。於。非。禮。之。視。聽。言。動。故。元。言。動。之。身。○折。中。成。五。居。心。上。故。成。其。身。者。皆。也。此。及。亦。居。心。上。則。亦。背。之。象。矣。不。言。民。其。背。者。民。其。背。為。卦。非。中。正。之。德。不。足。以。當。六。四。雖。其。位。而。德。非。中。故。但。言。民。其。身。而。已。蓋。民。其。背。則。不。殺。其。身。矣。不。殺。其。身。者。忘。也。若。民。其。身。則。能。止。而。不。能。忘。也。然。止。者。忘。之。路。故。其。言。亦。曰。元。言。正。猶。同。人。之。卦。某。曰。子。與。上。九。雖。其。野。性。而。其。德。未。至。故。次。於。野。而。曰。郊。此。之。卦。義。曰。民。其。身。也。○決。按。卦。辭。民。其。背。云。云。已。足。大。賢。以。止。人。品。而。僅。曰。元。言。今。九。四。亦。曰。元。言。則。民。其。身。是。非。禮。不。動。以。倚。身。者。蒙。虛。爵。與。坤。四。之。括。囊。成。五。之。成。勝。同。似。說。得。太。粗。蓋。同。一。元。言。而。深。淺。不。同。自。初。學。而。淺。言。之。能。不。失。其。身。則。元。言。矣。坤。四。之。括。囊。是。也。自。

六五其輔言有序悔亡

重傳其輔以中正也

六五當輔之處。故其象如此。而其占

悔亡也。○本。文。上。二。句。是。悔。謂。以。陰。居。陽。決。按。悔。亡。之。故。

有。序。二。句。中。既。本。義。故。其。象。如。此。而。其。占。悔。亡。也。象。占。能。民。其。輔。者。輔。是。五。所。居。之。位。民。字。則。帶。卦。名。來。古。者。能。如。六。五。之。民。其。輔。言。有。序。則。悔。亡。矣。不。足。以。當。此。善。故。正。以。在。上。取。輔。義。言。之。人。之。所。當。悔。

周易集解增釋卷三十四

三

而。止。者。惟。言。行。也。五。在。上。故。以。輔。言。之。輔。言。之。所。由。出。也。民。於。輔。則。不。妄。出。而。有。序。也。言。輕。發。而。元。序。則。有。悔。止。之。於。輔。則。悔。亡。也。有。序。中。節。有。次。序。也。輔。與。類。皆。言。所。由。出。而。輔。在。上。其。輔。則。止。於。中。也。○王。氏。註。此。止。於。輔。以。處。於。中。故。口。无。愆。言。能。其。物。也。○朱。子。語。某。嘗。說。賈。誼。同。有。才。文。章。亦。雄。偉。只。是。言。語。急。迫。失。進。言。之。序。看。有。甚。望。都。一。齊。說。了。宜。乎。謙。讓。之。從。不。悅。而。大。帝。謙。讓。未。達。也。且。如。一。問。破。屋。藏。自。家。寶。須。有。先。後。緩。急。之。序。不。會。一。齊。折。下。難。然。並。脩。看。之。會。使。事。成。人。便。到。如。輔。信。卿。為。諸。葛。孔。明。輩。元。不。有。一。文。之。規。標。新。所。使。事。如。賈。誼。拘。次。終。是。開。着。事。不。得。有。些。子。在。心。中。畫。要。進。出。來。只。管。跳。躍。然。已。如。來。生。時。相。似。制。收。它。未。下。所。以。言。語。元。而。不。能。有。所。為。也。易。曰。民。其。輔。言。有。序。悔。亡。聖。人。之。意。可。見。沈。炯。錄。○東。坡。蘇。氏。曰。口。欲。告。言。欲。舉。復。察。適。故。曰。能。舉。欲。能。言。非。無。而。不。言。也。

毒

1

聖傳教民之吉以厚終也。

五

5-

而皆不吉者震九四下潛於二陰民九三上奔於二陰
 不得以成震民之用故也。○中溪張氏曰上九在艮山
 之極則便萬莫可謂艱厚於民終者也故六爻唯此獨
 吉貴大畜益頤損蒙剝及民皆民之以厚終者也。○陽
 剝則能止居止之極則止有終是能知此理為吾所當
 止焉靜各止其所會久不變物莫能奪有象厚於民之
 義五者無類復之屬不恒之義何吉如之。○決按上九
 陽剝與成卦之至俱與九三同其所以一陽一吉者以
 在一居上下之交。一居止之極也。居止之極則可以并
 包六爻故與卦辭相同艮字兼動靜與諸爻準說止一
 違者不同又按咸民六爻皆以人身取象但艮象已說
 背爻逆詳言之咸則全是周公自取與民不相乖也。

周易集解增釋卷三十四

系

周易集解增釋卷三十四終

周易集解增釋卷三十五

朱子本義

楊李俊學楊森張仁決集解增釋

三三

漸女歸吉利貞

漸陸氏曰說檢反以之
 前為義即階漸之道

象下傳漸之進也女歸吉也 進得位往有功也進以

正可以正邦也 其位剛得中也 止而巽動不窮也

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女

周易集解增釋卷三十五

歸之象焉

男先求女女不求男此可見止于下處六禮

說夫家言漸女歸吉說女又自二至五位皆得正

家言故止巽俱貼女家說又自二至五位皆得正

重中四爻觀大傳下篇九章章論中四爻可見初則未

有值上則已在外故漸之初上雖不正先害中四爻

之正也此亦就大故其占為女歸吉 決按曰婦執謂父

祭而不及細也故其占為女歸吉 決按曰婦執謂父

親女身言也雖亦是父兄而又戒以利貞也 卦辭占而

婦之無其吉則屬之女也 而父戒以利貞也 卦辭占而

按本義釋卦辭只圖家傳卦德一項其卦變卦體俱不

虛齋蔡氏曰咸之取女特咸之一事耳漸之取女歸特進之一事耳咸之利貞凡有咸者皆然漸之利貞凡有進者皆然不為謂士婦宜正也。艮下巽上卦德方其在下則自正而不妄動及其上進又巽順而不急進是進必以序徐而不遽之意也故為漸辭謂進必以漸者莫如士婦古者士婦若能以漸則宜其家人而吉曾子母始進之初大希攸係其占若士婦或凡事必必利子貞也以中四又而觀艮陰陽皆當位而三四相此非正應也惟二五相應為正故曰利貞

初六鴻漸于小子厲有言无咎

子干陸氏曰如字漸云干水傍故停水處陸績云水畔稱子毛傳詩云涯也又曰淵也首王肅云山間淵水也

聖傳小子之厲義无咎也

周易集解增釋卷主十五

四

鴻之行有序而進有漸以飛為作鳥干水涯也涯音始鴻之行有序而進有漸以飛為作鳥干水涯也

進於下未得所安而上復應無故其象如此下非安樂未得所安漸于始進之象是時未有而真占則為小子

厲雖有言而於義則无咎也本文首句是象小

程傳漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而漸有序不

失其時乃為漸也干水涯水鳥止于水之涯水至進也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸進不失漸得其

宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此

而進漸情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安

時事之所宜處之不疑小人則子惟能見已然之事從

衆人之知非能獨理也故危懼而有言蓋不知在下所

以有進也而用未所以不妄也无應所以能漸也於義自

无咎也若漸之初而用則急進則失漸之義不能進而

有咎必矣。需白雲郭氏曰易以象言之則一卦一爻

之內天地萬物无不具焉聖人或取諸象或取諸物獨

能舉其一以明之耳理不能盡也如艮則取諸人漸則

取諸鴻非艮之象不在物而漸之象不在人也或卦言

之論象者率拘于說卦已言八卦之象其所以不同也世

之論象也況六十四卦之象古人未嘗明言之且象為龍

而乾稱龍為馬而坤稱馬為牛而離稱牛為非說

卦之象八卦無鴻而漸稱鴻故知易之取象天地萬物

无不具聖人亦不能盡言如舉八卦之象使後世知所

謂象者如此貴夫觸類而長之也。融堂錢氏曰小曰

馬大曰鴻。毛氏伯玉曰初六鴻之初者也故曰小子

。需西漢李氏曰又列鴻於上羣鴈也鴻之飛長在前

。初在後此其序也初度最下小子也屬危也。慈湖楊

氏曰進致其知時故鴻為象進致其漸故以干鰲鴈木

周易集解增釋卷主十五

五

陸氏為象。需初齊氏曰鴻陽鳥以東翼以兩陽方

已鴻生於北畏寒則徙南涼解則進北初曰干二曰鰲

之次第也故曰初六曰鰲六曰鰲蓋其離澤國而翔雲天

澤之中固其處也。錯雲鴻氏曰五坎有言象訟初六

有言亦以坎也。需齊蔡氏曰小子初稚也素居初故

稱小子。梅遠熊氏曰鴻之飛一舉千里然其始舉也

必有漸故以鴻漸為象詩代禮賓之河之干子則知於

水涯也進以坎故云小子艮少男象。蒙齊李氏曰鴻

需飛水宿至有時而漸有序不失其時序乃為漸也干

水涯漸于干自下而上漸飛之時也乃君子出階難隱

杜進之初也小子屬有言謂未免小人有誘毀之言也

何哉蓋正人乃邪人之所惡智者乃愚者之所懼故曰

女无美惡入宮見妬士无智不肖入朝見嫉始進而人

有言何足怪於傳曰禮美不從何恤乎人言故曰美元

也。郭臨川吳氏曰艮為小子知猶在下初進而元

周易集解增釋卷三十五

應說危而不安項氏曰小子對丈夫言士窮則困於流
而水居者危也又有言語之傷也。石潤俞氏曰鴻陽鳥
今漸于水則其進不驟猶君子安于漸而不務速也
初六陰柔之小故縮小子出而方與世接未固於禮法
加以險阻在前故此心危厲而不能自安初之應在似
四也與之不相遇遂有言語見毀初能以免厲自慎而
禮義不愆則亦無咎也。有言元咎句法與損六四有言
先登夫九三有愾而後同。何氏楷曰六爻皆取鴻象
再偶又於女歸之義為切也。次崖林氏曰小子初之
象有言屬之實也貴始進。漸之徒諸之於帝謂洛
陽少年事紛更是有言也。初六始進之士名實未得可
安之位上復無應又失所指之貴新進之士名實未得可
於當路而元相知援引之入身之所處不得其安猶鴻

六三鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐陸氏曰磐干反山石
之安也衎衎皆旦反

聖傳飲食衎衎不素飽也

磐大石也漸遠於水進於干而益安矣。磐水傳大石也
自干進於磐未安者安矣以人衎衎和樂意鴻說鴻之
事言則位隔士庶有尊卑之勢衎衎和樂意鴻說鴻之

周易集解增釋卷三十五

食必呼料同食。六二素順中正進以其漸而上有九五
之應故其象如此。二之居位享祿全在德之素順中正
以二得漸之道也。上有九五之應又位祿之所自而
來三句雖總提是居位享祿而其本則主在德上而
占則吉也。朱文上二句是
程傳二居中得正上應於五進之安裕者也。但居漸故
進不遽。磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干
之安固平易矣。加馬故其飲食和樂衎衎。然言可知也
之安固平易矣。加馬故其飲食和樂衎衎。然言可知也
。王莊磐山石之安者也。進而得位居中而應本元祿
。素進而得之其為歡樂願莫先焉。孔頴馬季長云山
中石磐紆故稱磐也。鴻是水鳥非是某於山石陸陸之
余而文辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸之於高故
取山石陸陸以應漸為之義不復係水鳥也。陸氏曰
位乎中正以應於五五以道義奉養賢人故曰飲食衎
衎衎衎獲安之謂。高白雲郭氏曰磐石之可安非自
干而磐已獲安矣。飲食衎衎。蓋君臣相遇安而和樂也
與詩所謂嘉賓式燕以衎同意。雲峰胡氏曰良為石
故有磐象五坎有飲食象鴻漸食則時象飲食衎衎。和鳴
二素順而有應之象初進于下未得所安二則自干
進于磐未安者安矣。初之小子居有言危而得也二散
食衎衎。安且樂矣。時位之然也。在初則先應在二則亦
順中正而上有五之應也。在初則先應在二則亦
君子樂之食人之福可以無愧與二承坤中得臣道之
正曰鴻漸于磐五坎為飲食象中為磐。石之安平者
蓋五以剛中應二而二得行其道也。故身安志舒飲食
衎衎。舒和貌也。孔子曰邦有道穀邦無道穀恥也。若
二其食穀子有道時而言誌計從政不然何為衎衎其
和而了無愧怍乎心也。鳴呼士君子之進而志不得伸

七

周易集解增釋卷三十五

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

聖傳夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦

鴻水鳥陸非所安也。高平為陸。乃平原也。鴻是水。鳥陸是塗路。在陸何為哉。九三

周易集解增釋卷三十五

侯時安處平地則得漸之道若或不能自守致有所
 志有所就則失漸之道四陰在上而審比陽所親也三
 陽在下而相說陰所從也二爻相比而無應相比則
 親而易合无應則先達而相求故為之戒夫陽也夫謂
 三三若不守正而與四合是如狂而不知復從行也復
 反也不復謂不及艱義理婦謂四若以不正而合則雖
 孚而不烹蓋非其道也如是則凶也三之所利在於
 寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇已不能
 鬼則自失而凶矣。朱子語漸之九三夫征不復婦孕
 不育利禦寇今併家言宜婚姻日不利出師征伐宜
 伐日不利婚姻蓋其日有宜和合事聞之不同兵家多
 進用之說例如卦中有兩箇子婦字不知如何取象不
 可曉量漸卦漸九三爻雖不好夫征不復婦孕不育却
 利禦寇今併家釋曰利婚姻底日不宜用兵利相戰底
 日不宜婚嫁正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚嫁則
 要和合故用不同也

周易集解增釋卷三十五

三

平而其材之可以中樞者然後為得所安焉耳君子之所持以為安者亦曰正而已矣今而進處近人地以正進居正位而退順乎身止而有所入焉以居四象順而正者也又為其之主是皆體順其德而不失其正焉此所以進處高而無所進之咎也。雲峰胡氏曰其為木而高其山之上九三之前三以一陽直樹于下有納之象鴻漸于此則愈高矣鴻之掌不能握木三難高非鴻所安也然陰居陰得正如于木之中或得乎柯而處之則亦安矣故元咎。融堂錢氏曰棟謂木枝之小而可為樑一先儒謂鴻不木棟御間歲暮則至棲于高木之上先儒治失方。覆胡胡氏曰木棟好取異木象鴻之新進至此適當其木之初也錢氏說姑廣其義侯方焉。泉峰龔氏曰九四乘剛處非所宜鴻漸于木也入于其體位得其當或得其納也故曰无咎。汴水趙氏曰鴻指之鳥不棲于木今棲焉喻進者之失其所也或偶得堅直之幹可贊而止雖出望表亦可

以免咎鴻不棲木而象之為四為其之主木棟皆其之象聖人因託以明爻位之漸進君子進而位備所據偶非因求可安者起焉可免一時非據之愆。當氏西仲曰鴻雖不能棲木或方于木如物然亦可止矣。石門梁氏曰四位近於忌多懼之地如鴻之進而栖于木非其所安也然奈而得正善於自處又如鴻之棲木而或得乎柯焉保身如是可免咎矣。虞齋蔡氏曰乘剛或遇艱險之人或遇艱險之地或遇艱險之事也或得者類有此而無幾可望之詞。六四以陰柔而乘九三之剛亦危境也如鴻漸于木然幸其本无陰得正則順統三爻言則其之主而無難險不能相制而能其順以處之終无所害而安矣是遇難處之人而有所善處之機於不安之中而有得安之遇有鴻漸於木而得其所中之機。漢按石芝劉氏謂諸理齊伊德山俱主大臣居位而有權奸凌逼之說則此爻謝太傅足以

周易集解增釋卷三十五

三

當之以極溫之則暴能以談笑消其驚安之意正所謂順其而或得其納者若王坦之之例執手板則有規此又與其字即指大說坤已乘剛當處之以寬其納即得之於木猶已安之境即得之於乘剛之危境也一與之為難則必有意外之變小則如鼓泄之發大則如蓬萊之安俱死而國家愈危也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

聖傳終莫之勝吉得所願也

陵高阜也。諸語註大阜曰陵此曰九五居尊亦三正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是謂如九五之則吉也。本文上三句俱是象吉字是占

程傳陵高阜也鴻之所止最為安也象君之位難得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中止之德兩乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也康能陽宮之故終莫之勝然中正之道有必亨之理不正豈以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎。王註陵次陰者也進得中正而隔乎三四不得其處合於婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久其陰方也三歲不孕也必得所願矣進以正和三年有成則道漸不遇三歲也。郭曰雲郭氏曰陵高阜也君之象也二五正應君臣同中正之德宜其言矣然猶三歲不孕意以三四為之問故也然君臣同德有問於合故終莫之勝也。九三之五之象猶有三歲之久者亦為之以漸故也三言大征不復五言婦三歲不孕以卦辭言歸吉故以夫婦為言。鄭氏守仲曰吳為高亦取艮山在下有陵之象。鄭氏曰吳為高亦取艮山

周易集解增釋卷三十五

凡曰上柔下是以物終莫之勝。連安却曰三四
 合此以情合也。雖非夫而孕是以不育。二五相應以理
 五居尊位有鴻漸于陸之象。三與五皆言婦。五以二為
 婦。正也。三以四為婦。非正也。三四相比而為夫婦。雖
 孕而不敗育。女婦之不以漸者也。故凶。二五相應而為
 夫婦。不孕而三四莫能勝女婦之以其漸者也。故吉。
 周公于三五二爻言婦之吉。而卦詩有漸之詞。是
 成曰終孕之勝。蓋二五得剛柔之中。君臣皆有中德。
 四實間之也。石湖俞氏曰。陸北之木則又漸進於高。
 矣。婦指二。二與五蓋正應也。為三四所間。故居三歲之
 久而不孕。雖未能即合。然九五之與六二以中正之道
 相安。終非三四所能勝也。三與五皆言婦。三與四比乃夫婦
 何也。五與二應。乃夫婦之正配。故言三與四比乃夫婦。
 之卦。五故曰。唐虞九三已孕而不育。合之不正。
 也。九五未合而不孕。有待而合也。易測曰。五剛正終非
 尊居卑。猶鴻之漸於陸。然君待臣以私化。猶夫待婦以
 生。育六二在下。與之相應。是為夫婦。也。乃為三四所隔。而
 不得合。故至於三歲。不子。然功不勝。正久之必合。而三
 四終莫之能勝。則上下交而治。功成占者如之。則必吉。
 也。決按。不稱女而稱婦。二已歸于五。矣。但為聲聲所
 隔。而不得待。待而元政。格何以異。此與同人九五不同。
 同人二五為三四所隔。而元政格何以異。此與同人九五不同。
 二五為三四所隔。而元政格何以異。此與同人九五不同。
 之勝。謂三四終不能勝二之正也。周公居東二年而罪
 人斯得。有似此。文以具有三四兩爻。故不稱不而稱美。
 三以剛而柔不能勝。四以柔而剛亦不能勝。也。又按詩
 傳。解如山如阜。如岡如陵。用爾。爾大隆曰。年大年曰。院

周易集解增釋卷三十五

易則用程傳。解曰。高阜者。蓋詩欲果高大二義。以山與
 岡屬高。則阜與陵自應屬大。易象九五居尊位。則高為
 之機也。既不孕育。於何有人。君為宗廟計。內寵所以不
 可生也。故稱者功業之機也。既無政柄。功
 業何有人。名為萬民計。任賢所以貴功。功
 上九鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。
 聖傳其羽可用為儀。吉。不可亂也。
 胡氏安程氏傳皆云。陸當作遼。謂雲路也。虛空之中。乃
 也。今以韻讀之。良是儀羽。旌旌。旌之飾也。旌旌。旌之飾也。
 羽旌。旌之飾也。二物。上九至高。出乎人位之外。貼遼。而其
 皆以羽為飾。故云。上九至高。出乎人位之外。貼遼。而其
 羽毛可用以為儀飾。位雖極高。而不為无用之象。故其
 占為如是則吉也。本文鴻漸二句。
 程傳安定胡公以陸為遼。雲路也。謂虛空之中。爾雅
 九達謂之遼。遼遼通遼。元阻蔽之義也。上九在至高之位。
 又且上進。是出乎位之外。在他時則為通。與於漸之時。
 居異之極。必有其序。如鴻之漸。所止而飛。於雲空在人
 則起。遼身常事之外。進至於此。而不失其漸。漸進在人
 高致也。故可用為儀。法而吉也。鴻之漸。所用進也。以其
 進之用。況上九進之道也。王注進處高潔。不累於位。
 元物可以居。其心而亂其志。域。清遠儀可貴也。故曰
 其羽可用為儀。吉。孔疏鴻漸于陸。者上九與三皆處
 卦上。故其稱陸。上九最居上。極是進處高潔。故曰
 於陸也。其羽可用為儀。吉。然居无位之地。是不累於
 位者也。處高而能不以位自累。則其羽可用為物之儀。

表可貴可法也故曰其明可用為儀言也必言明者既以通明漸故用明表儀也。白雲郭氏曰先人言陰當安樂樂皆不足以為之漸之六又其辭皆聲音相協初則千言二則萬行三則陰陽四則木火土金水之勝如北則上九為漸明矣其明可用為儀者九則之地非止十日所視而已通達大都人之瞻仰者衆莫不以儀表也漸進之吉孰大於是明者外見之美故人可則而象之也。臨川王氏曰其進也以漸而不失時其明也以漸而不失序所謂進退可法者也。鄭氏亨仲曰為明皆可用而各有漸則其明可法者也。鄭氏亨取真知時取其明以漸而進則君子之進退可法者也。孰得而亂也可觀以為法矣。雲峰胡氏曰鴻進以漸而不失其時期以漸而不失其序所謂進退可法者也。而獨於上九猶贊進之高致其用可以為法雖萬而元多元用上九猶贊進之高致其用可以為法雖萬而元

位然不為元用也故其象占如此或曰子午以東為陽子午以西為陰由艮建其子午以東陽氣之地也立春後鴻屬來故六又皆係以鴻鴻隨陽之鳥也然龍為陽物乾至上則充漸至上則吉何也乾以六陽之極故通高而充漸三陽三陰而進有序故至高而吉也。泉岫真氏曰鴻漸于陸其羽可用為儀猶君子進居高位其德行可為民之儀表也漸進之吉莫加于此矣。建城却氏曰漸六又皆以鴻為象初言子午進之始也二子進三子進四子進五子進六子進其進有漸以至於極進在天位之外進之極也又卦以士歸為義故中四王有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故曰婦三戲不亨終莫之勝吉三與四比夫婦之正配也故曰婦三戲不亨。臨川吳氏曰六又之占上九為最吉。淫野呂氏曰當漸之時不患少事功而患少漸義故特表以風區。正齊恭氏曰此又大意謂上九雖不為世用而不為元用也鴻漸于陸猶云風凰翔于千仞之上儀是儀化

儀衡之儀此儀指明以明為旌之飾也。汪大柏倫曰陽剛之德非不足羽翼聖明然出位之外如鴻之與飛進舉漸于雲達之上蓋賢哲之高蹈聖世之逸民也清風峻節可以振激一時師表百世正元用之用大有功於名教矣其明為儀言孰如焉。漢謂用為儀則其鴻已死矣鴻雖死而其明尚足為儀賢人雖沒而其風尚足以化頑懦節漸所稱奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也然曰不可則猶未用也但既漸進之鴻將來必可用為儀既足為儀尚之其必久而益著蓋就其漸進時預決其將來之有用也又按本義解進曰雲路謂雲氣往來之路也則與大畜天衢有別蓋雲路小而天衢大也天衢目飛鳥往來雲氣往來以迄於日月星辰之往來皆天衢也鴻之所漸只至得雲路其至高處則不能至也故本義只曰雲路而不曰即天衢三三上

歸妹征凶元攸利

歸妹陰氏曰婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱也

象下傳歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也元攸利柔乘剛也

婦人謂嫁曰歸妹少女也婦以夫家為家故謂嫁為子少女曰妹妹本非年少女子惟此妹字是指以少女謂少女女子以對男長言也非謂第三女也

而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦

程傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹
進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者
士之歸也妹少女之稱為卦實上見下以少女從長男
也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義外
有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感
也男下女二氣感應止而說男女之情相感之氣恒常
也男上女下順巽而軌陰陽皆相應是男上居空天婦
倡隨之常道漸女婦之得其正也男下女而各得正位
止靜而巽順其道有軌男女配合得其道也歸妹女之
嫁歸也男上女下士從男也而有說少之義以說而動

天

動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽
之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相鄰咸恒
夫婦之道漸婦妹士歸之義咸與歸妹男女之情也咸
止而說婦妹動于說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒
與而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義情
於是矣歸妹為卦渾上有雷雷震而澤動從之象也物
之隨動莫如水男動于上而女從之婦歸從男之象震
妻男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人
所說者少女哉云妹為女歸之象又有長男說少女之
義故為婦妹也又曰以說而動動而不當故凶不當位
不當也征凶動則凶也如卦之義不獨士歸先所往而
利也。節遯與陸氏曰易以咸恒為夫婦之道漸歸妹
為夫婦之義漸四爻得正哉漸女歸吉婦妹凶又失正
哉歸妹征凶。朱子語婦妹未不好只是說以動帶
累他豐湖強。白雲子氏曰歸者女子之嫁也嫁言少
女也少女從長男非正之道樂於自追則凶也何所利

周易集解增釋卷三十五

九

凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶婦妹既曰征凶
 又曰无攸利何其絕之甚也以說而動非情之正過情
 辭欲何所不至故六十四卦中其言凶未有若吳之甚
 者聖人著之以為戒也然隨亦動而說者而曰元亨
 利貞者何也易以內卦為貞隨貞震此動而拔說婦妹
 貞兌女說而男動故不同也。東谷鄭氏曰易言夫婦
 之道惟與復者歸妹之象何也兌少女震長男也長男
 居上少女居下以女下男也少女說以動而又先下於
 男其所歸者妹故以征則凶且无攸利。平菴項氏曰
 歸妹不必曲說但嫁皆女之少時故古之言嫁者例曰
 歸妹易帝乙歸妹詩復天之妹是也男三十而娶女二
 十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也今國家帝時
 名為嫁蓋相沿久矣。咸恒漸歸妹夫婦之道惟與漸
 止而與得嫁之時士待男之禮也恒與而動既嫁之後
 婦從夫之義也歸妹說以動男女初婚之情也咸止而
 說夫夫婦終身之好也然此獨卦名歸妹者震來兌而夫

而元他異也。又曰：象內者以諸爻失位為妄動之戒。此云：征吉者，以初安卑下而靖說與之。行也。趙曰：免陰柔而說常惠不正，故先陽爻多害。陰爻多凶。臨賤中孚，華卦皆然。履之三爻，尤與婦妹相似。履初九，往先號咷，此征吉。履九二，幽人貞吉。此則幽人之貞，履三，涉能視，跛能履。此言初陽爻也。又曰：履三，則反歸以謙，亦以六三之柔，不如在下。陽爻也。又曰：履三，則反歸以謙，亦以言於六三，婦妹以助。故為當。故折言于初二，其賢皆因先為之成。釋楊氏曰：初九居下卦之中，二之義也。九二居下卦之中，二之義也。六五居上卦之中，二之義也。象也。以二從五為嫡從夫，以初從二為婦從妹。中二之義也。即氏曰：卦辭言歸妹，征凶者，蓋歸妹以說而動，故征則凶。初九歸妹，以時，故征吉。蓋初九以婦承君，故征則吉也。雲峰胡氏曰：卦辭征凶，初九之辭征吉，何也？則居卦則以說而動，故其征也凶。即此一爻論初以則居卦則以說而動，故其征也凶。即此一爻論初以

下而元應非正也。賤也。為婦雖賢，正僅能承。其君不能大有所行也。故有跛能履之象。象如此，而占吉，以有德故也。初石潤俞氏曰：婦乃妹之妹也。詩韓奕云：諸婦從之，娣即娣之異稱。歸妹以二，為夫象。二乃嫡室所處之位。初在二之下，故為娣也。詩江有汜云：之子歸不我與，此以同但彼不用而此用也。其占為征吉者，蓋下而能行其娣之德也。象言征凶，又乃言征吉，何也？曰：位不當則凶，位當則吉。初九位當也。石門梁氏曰：古者天子諸侯大夫之娶，其娣必以其娣從。從則娣者從嫡以遠人，而不能自行者也。初九居下得正而上，元正應乃女之為娣，而賢者能履其言，其雖待人，然後行而亦能踐履也。如是而行，宜其吉矣。是為踐履而初二有踐履之象。虞翻案九曰：跛能履，不足以速到也。但能承助其君而已。征吉言難止於承助其君，然於其分則吉矣。陽剛在女子，亦為賢正之德。此爻可見陽之所以為貴。處聖人於陰陽，所以有貴賤淑慝之目矣。

人而為婦。而巳然。陽剛在女子，為賢正之德。但從嬌達，便可承助正室，而不龍大有為。猶跛者之能履，而不可及遠也。占者如是，而宜其全所宜然。故有所往必吉。決謂以婦以字，指歸妹之主。人說蓋妹是正婦妹之義。於歸妹之時，而以初九為妻。六三以須，以字同。謂當歸妹時，主人欲擇人，故用須之道，以待佳偶。然六三陰柔，不中正，終莫之娶，則不得已而作婦矣。又按此爻先儒多主指歸妹，初二兩爻，則能視，能履，與履六三辭同而義異。履六三謂本是眇者，即曰：目為能視，本是跛者，却自以為能履，所謂是而自好，用者也。此處謂本是能視者，而後若跛，本是能視者，而後若跛，即指其明而明之意，蓋彼形其是，此者其善也。

九二眇能視，利幽人之貞。

聖傳：利幽人之貞，未變常也。

眇能視，承上爻而言。九二陽剛得中，女之賢也。上有正應，而反陰柔不正，乃女賢而配不良，不能大成內助之功。故為眇能視之象。初僅陽剛二則到，而且中二又賢於初，雖分淺深，一則女賢而非正室，性能承助正室，一則女賢為正室矣。而其配不良，亦不能大成內助之功。其薄命不備，亦而其占則利幽人之貞也。幽人亦抱道守正而不偶者也。漢按亦字當玩可見占辭，仍是勉為

經 45—240

經 45—240

六三歸妹以須反歸以娣

須陸氏曰
如字待也

聖傳歸妹以須未當也

六三陰柔而不中正又為說之主則陰柔則元不中正則

之不正就其為女之不正人莫之取者也故為未得所

適而反歸為娣之象六三在下卦之上本長女而不

適人終以其不正而莫之取或曰須女之賤者所連句

則須字本用程傳須待之義或曰云云又是一義。天

周易集解增釋卷三十五

國不正元人取而反歸為娣耳或人之說即悔一義似

不必兼也。本文皆

程傳三居下之上本非賤者以失德而元正應故為欲

有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六三不

當位德不正也柔而尚行不順也為說之主以說求

歸動非禮也上元應先受之者也元所適故須也女子

之應如是人誰取之不可以為人配與當反歸而求為

之正不也。以不正而失其所也。曰雲郭氏曰六三

居位不當為說之主而元應女之不正欲歸而未得

所適宜待也而急于從元元受之者既不得為人配而

好適而甘於卑下卒為人所賤者何以異此。雲峰胡

氏曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不

中正又為說之主元德之女也元德之女元取之

六三元德柔所謂征凶元利不言可知矣。蒙李

九四三與四上下元應故有須待之義而用柔則合時人

之道故能有待而行也六三體柔而用剛體柔則元堅

貞之德用剛則躁進失婦之道故不能須待反其歸妹

之義而從娣歸之事也象云未當者蓋言處之不當也

六三上句者有文耳。梅賾曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取。虞翻曰三為先女之主而元

周易集解增釋卷三十五

二七

高。次。陸氏曰陰柔不中正女之不良又為說之

主二於娣說者不正之女人莫之取故為歸妹以須而

及婦為娣之象須待也未得所適而始待之也待之不

得而反歸為娣可羞之甚也。可以為女子不良者戒。

九四歸妹愆期遲歸有時

陸氏曰雖夷反晚也。說也

聖傳愆期之志有待而行也

九四以陽居上體而元正應陽剛有賢正之德居上體

得賢人賢女不輕從人而愆期以待所歸之象。賢女能

為之俦

不難易從人有通其二十而城之常期之象夫越期則
 是以其期正與六三相反而占亦俱是象
 經傳元以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正
 德賢明者也元正應未得其婦也過時未嫁故為越期
 女子居貴高之地有賢明之德人情所願配而後行也九
 乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九
 居四雖不當位而處柔乃得人之道以元應故為越期
 之義而聖人推理以士賢而越期蓋有待也。安定胡
 氏曰以陽剛之賢居陰柔之位不為器運而待其禮之
 也。曰雲郭氏曰三之與四其不當相似而待有不同
 何哉蓋六三以柔用剛又為過中而九四以剛用柔有
 來中之義是其所以不同也以其不當元應亦不免越
 期有待而已其歸終有時故元反悔之事。進善徐氏
 曰越期過時也以陽居上體是女尊貴而有賢正之德
 也以其元應未得其婦是賢士不輕從人而難於擇配
 故能越期過時待佳配而後行非如三之反歸以嫌也
 。漢胡氏曰三為說主四為動主四而三之反歸以嫌也
 所謂說以動所歸妹是也今又主四亦以士女至於二
 稱賢士而以五為不長之配則二女而五男也至五稱
 帝士下嫁於二則五又為士而三又為男與其不可為
 與要如此。雲峰胡氏曰六三九四皆失位元應三以
 其元應也過於從人而反歸以嫌四雖元應不輕從人
 而越期過時何其反相如是之甚哉三陰柔不中正為
 元士德者四剛健在士則為賢明有德者也士之自賤
 自貴如也。東谷鄭氏曰四有其德而居上體上體乃
 士之貴高者貴高而元應故為越期夫有德而未歸非
 其其端也過時之志蓋有待也物不可以苟合觀有婦
 德過時何傷乎。雲巖張氏曰四居元上元正我為越
 期至實而動為有時大君子之心元一日忘天下豈固

於道而難之哉顏進非其時則先以遇合而行其志是
 君子必艱於遇其位東也。子子子子子子子子子子
 石門梁氏曰自內卦觀之則外震三爻皆陽也。以全卦
 言之則卦曰歸妹而六爻皆陰之婦者矣四以陽居上
 體而元正應乃賢士而不輕從人者也其守既不失雖
 過時而歸庸何傷乎。虞翻曰歸妹有陽剛之德也元正
 之志如此也。遇歸有時欲得佳配也孟先是其人耶
 以陽居上體而元正應陽士之賢者也居上體士之貴
 重者也故不自輕而寧越期九四終必得良耦天下
 元正對之物時過有必行之理不至如三之為嫌矣故
 正與六三相反。汪氏伯倫曰有陽剛之德而三之為嫌
 有直付之於時而我元心焉耳只遇合也。有陽剛之德
 時便下象傳。濟齋德氏曰九四為卦主居上卦之下
 陽剛元應是有可仕之德元可仕之君故北道自守寧
 過時不仕如賢女不輕從人者也故曰歸妹越期是歸
 有時言與美妾合寧越期以過歸耳三四皆失位元應
 三以說從人而反歸以嫌四
 不輕從人而過歸有時也
 六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望也
 袂陰猶世反幾陰氏曰
 音與又音祈苟作既
 聖傳帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行
 也
 六五柔中居尊下應九二決擇柔中則德極盛居尊則
 欲形容六五不尚德而不貴飾決擇尚德該得潤不貴
 必說九二也。尚德而不貴飾決擇尚德該得潤不貴
 只說不貴飾本義從不貴飾推出故為帝女下嫁而服
 尚德來以下文有月幾望句也

不盛之象 帝乙也既曰不如其婦之袂良則諸婦皆尚
 婦矣獨妹一人則然女德之盛死以加此陽也俱是有
 尚德而不尚婦也然女德之盛死以加此陽也俱是有
 德者然莫盛于六五蓋陽終近才智一遠六五柔中尤
 得婦道之正以居之也則貞靜不外一淑字故曰
 先以故又為月幾望之象占者如之則吉也 漢按如之
 之尚德而不尚婦也。本文
 上四句俱是象吉字是也
 程傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之
 象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚之禮明
 女之分雖至貴之女不得失柔巽之德有驕貴之志故
 易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女
 之婦惟謙降以從禮乃尊高之德也外事容飾以說於
 人也婦嫁者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六

五尊貴之女尚禮而不尚飾故袂不及其袂袂之良也
 良美好也月望陰之盛也陰則敵陽美哉望來至於五
 也五之貴高常不至於盛極則不亢其元乃為吉也女
 之尊貴貴之道也。張子曰歸妹交泰之事倫與與泰
 六五同又於此見聖人為之戒也以其實行故戒其滿
 以我望易說。朱子語月幾望是說陰盛量滿。節
 白雲郭氏曰六五以柔居尊得謙下之道故為帝乙歸
 妹與泰之六五同意此王姬下嫁之象君謂妹也妹以
 德自飾不以服飾為事故不如其婦之袂良也詩序言
 王姬車服不替其先王后一等猶執婦道以成廟羅
 之德則詩人所美者係乎前雅之德不獨取於車服也
 月幾望者不自滿假之意也。丹陽郭氏曰月者至陰
 之精而群陰之主女君之象也幾望言女君之謙盈而
 未盈也望則盈矣言宜家之謂也。節初齊氏曰袂衣
 袖君小君竟降二女於鴻御而後世一稱謂君一稱謂
 夫人稱謂為君而徐安也。薛氏溫其曰至尊之

必歸于夫人倫之至。東坡贊曰歸妹卦變而泰而
 來歸妹之五即泰之六五也故皆有帝乙歸妹之象。
 雲漢胡氏曰婦以容飾為事五君也豈假容飾以說人
 者哉其君之袂不如其婦之袂良在德而不在于袂也
 下三陽皆以士德稱六五柔中居尊下應九二是帝之
 士而下嫁者也而不與其眾歸德之盛無以加於此矣
 故又取月幾望之象月幾望在小畜中孚以位言陰柔
 而與陽亢也往歸妹以德言陰柔而可與陽對也本義
 於二於四皆以女德之盛先以知此其百深矣。節童溪
 王氏曰五君位也歸妹之虞此位也所謂婦人小君
 位也其尊且貴焉雖尊且貴也以六居五體謙從禮
 而元九滿之失故曰帝乙歸妹子其傳曰天乙湯也湯
 嫁妹之辭有所謂往而歸夫必以禮義之高則欲其元
 克滿之失可知故泰之六五去驕去泰與此又同象夫
 惟謙尊且貴而能體謙從禮也故尚禮而不尚飾衣袂
 所以為容飾也而曰其君之袂不如其婦之袂良者其
 良在德不在袂也良美好也夫陰陽之義配日月也日
 君也月則小君也小君體謙從禮而元九滿之失以况
 則月幾望也。石門梁氏曰泰之三陽變而為歸妹歸
 妹之六五即泰之六五故皆以帝乙歸妹言之也事三
 之六五為公侯妻則為小君矣君之袂不如其婦之袂
 有德者然又言月幾望者戒其盈滿之失也夫以尊
 貴之士下嫁於其臣苟不潔自提損則驕貴之心不足
 矣而但曰幾望則不望於盛而不取挾陽也聖人之戒
 深矣。虞翻蔡氏曰六五尚德而不貴飾只在柔中上
 取居尊帝女象也月幾望言宜家之謂也。尚德而
 不貴飾如何使為女德之盛無以加於此蓋女子貴飾者
 為皆然而不貴飾則自然貴德矣惟貴德故能不尚
 飾也所謂內重外輕也尚德之義何所不致必能敬不

周易集解增釋卷三十五

三

臣說蓋易之為書廣大悉備其主君臣說者義亦可參也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

臣今本作筐陸氏曰鄭作筐象同劉陸氏曰苦去反馬云利也

聖傳上六无實承虛筐也

上六以陰柔居歸妹之終而无應陰柔則非賢正之

已通无應則與之無合約婚而不終者也終按約婚不

此三者為約婚不終約婚而不終者也終按約婚不

象如此而於占為无攸利也

象无攸利是占

思子夫子孝不哀於舅姑慈不累於妻恩尚周於姻
而不致內顧之憂豈特不資婦之一端遂足為士德之
盛乎以如哉。節次屋林氏曰占者如之則可以相君
子而威內治之功可以宜家人而致風化之本吉之道
也。折中女不待夫家之求而自嫁非正也卦之所以
凶也然必天子之女則擇夫家而自嫁為婦妹之義
在他入則越義犯禮而凶在天子則為降尊屈貴而吉
矣六五居尊而下應九一適合此義故其辭如此卦惟
此爻有應又而於歸妹之義正為所宜而所利其
為吉宜矣。決按卦名歸妹故在本爻无攸利陰陽皆妹
也說二視五則為不良之配以其陰也說五視二則為
佳耦以其陽也本義不言九二則中雖只說形客六五
之德然亦見二之賢不待言也以其帝女而下嫁渾天
下惟其所擇苟其不賢其能上配帝女乎又按此爻之
頭程朱都說夫婦說惟張紫巖江伯倫德濟齋則主君

周易集解增釋卷三十五

三

而厚其資送女女婦之盛也為酒食以召鄉黨傳友者

男婚之宜也今女之承筐是將而无幣帛為之實士之

交好之不誠也如是則何利乎上六陰而虛筐无實之

象三兌體而亦虛羊无血之象。節度齋蘇氏曰承筐

女之事也承筐无實則女之事无終矣刲羊男之象也

到羊无血則男之事无新終矣此約婚不終之象也先

女而後男者辭繫於上六故也女承筐无實只是不

成婚耳士到羊无血只是不成娶耳故曰約婚而不終

者也。承筐之承與或承之義承字同承承是當男則

若云凡婚姻之禮成室家之願諸女則承筐是當男則

到羊以娶今者以言女之承筐也則无其實士之到羊

也則无其血是約婚而不終明矣。承筐无實是未當

承筐也到羊无血是未當到羊也。建安邱氏曰六五

歸妹之主也二與五居內卦之中而不言歸妹者正

妹之身也以少女之象為靜之節體陰而性陽實而

程傳上六承士婦之終而无應女歸之无終者也婦者
所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦也婦
之實婦職所供也古者中之以祖道歌之類后夫人
職之諸侯之祭親制牲卿大夫皆制取血以祭禮
云血祭盛氣也女當承祀承筐而无實无實則无以祭
謂不能奉祭祀也故到羊而无血亦无以祭也謂不可以
承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是天婦之无終
者也何所往而利哉。復胡明氏曰到羊者士之功承
筐者士之職上六不言夫婦而言士女者未能成夫婦
之禮約婚而不終其事者也。節度齋胡氏曰有虛
筐之象无羊之象程傳以為女婦之无終本義以為約婚
而无終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女
也故无攸利之占與卦詞同。石門梁氏曰上與三居
相應之地而非應故為約婚而不終者夫婦期之就成

德則其妹之賢者乎初三妹之嫁時初在二下嫁之說
履而三在二上嫁之以四而居於貴者五居素
履而三妹以德禮為光華不以衣履為容飾故曰
其君之族不如其妹之族也四則言歸妹之德期上
則言夫婦之先終而不吉婦妹。女之婦惟有德而
配不為故為助能視三無德與應也故歸妹而為婦上
有德與五女德之盛者也
也猶月之幾望也與

周易集解增釋卷三十五

三

周易集解增釋卷三十五終

周易集解增釋卷三十六

朱子本義

精李後學楊廣張仁

三三離上

豐亨主假之勿憂宜日中

豐隆氏曰芳忠反索豐是腴厚光大之義辭云
豐之言俱充滿也意假陰氏曰廣白反至也

天下傳豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜

日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與

時消息而況於人乎況於鬼神乎

周易集解增釋卷三十六

豐大也以明而動盛大之勢也決按此就有國家者說

費而理先不明動以成務而故其占有亨道焉決按

皆然王者至此盛極當衰此只就一治一則又有憂

道焉聖人以為倏慶无益決按聖人謂文王也文王

以應故教以保豐之道但能守常而不至於過盛決按

通中也日常中便則可矣決按可謂可以保豐使故戒

以勿憂宜日中也卦詞占

經傳豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚
必成其大故歸妹以從受之以豐也豐盛大之美為卦

周易集解增釋卷三十六

震上離下震動也離明也以明而動而能明皆致豐
 之通明足以照動足以亨然後能致豐大也又曰豐為
 盛大其義自亨故天下之光大者唯王者能至之假至
 也天位之尊四海之富君生之衆王道大之極豐之道
 其惟王者乎豐之時人民之繁庶事物之盛治之盛
 易曰為可履處宜如日中之盛明照所不見然後
 不履也。張子曰宜日中不宜過中也。易曰。朱子語
 問此卦後而又卻不若好曰。或謂大者。事物盛極去
 不得。必免人君於此之時。當如操盤水。戰兢自持。于
 先。傾側滿溢之患。若無有。則。易曰。君子居則
 所以此處。極難。紹聖中。學官。創為。豐亨豫大之說。當時
 某論其人曰。當豐亨豫大之時。而為。因循。說。簡之說。當時
 臣上。下。動。以此。藉口。於是。安。意。肆。志。先。所。不。為。而。大。禍
 起。矣。此。謂。錫。須。是。王。假。之。了。方。且。勿。憂。宜。日。中。若。未。到
 此。當。田。地。更。憂。憂。底。王。亦。未。有。可。憂。憂。日。中。若。未。到
 田。呂。氏。曰。豐。致。廣。大。也。明。而。不。動。則。明。不。大。動。則。大。大

二

周易集解增釋卷三十六

豐。大。之。義。自。亨。故。天。下。之。光。大。者。唯。王。者。能。至。之。假。至
 也。天。位。之。尊。四。海。之。富。君。生。之。衆。王。道。大。之。極。豐。之。道
 其。惟。王。者。乎。豐。之。時。人。民。之。繁。庶。事。物。之。盛。治。之。盛
 易。曰。為。可。履。處。宜。如。日。中。之。盛。明。照。所。不。見。後。然。後
 不。履。也。張。子。曰。宜。日。中。不。宜。過。中。也。易。曰。朱。子。語
 問。此。卦。後。又。卻。不。若。好。曰。或。謂。大。者。事。物。盛。極。去
 不。得。必。免。人。君。於。此。之。時。當。如。操。盤。水。戰。兢。自。持。于
 先。傾。側。滿。溢。之。患。若。無。有。則。易。曰。君子。居。則
 所。以。此。處。極。難。紹。聖。中。學。官。創。為。豐。亨。豫。大。之。說。時
 某。論。其。人。曰。當。豐。亨。豫。大。之。時。而。為。因。循。說。簡。之。說。時
 臣。上。下。動。以。此。藉。口。於。是。安。意。肆。志。先。所。不。為。而。大。禍
 起。矣。此。謂。錫。須。是。王。假。之。了。方。且。勿。憂。宜。日。中。若。未。到
 此。當。田。地。更。憂。憂。底。王。亦。未。有。可。憂。憂。日。中。若。未。到
 田。呂。氏。曰。豐。致。廣。大。也。明。而。不。動。則。明。不。大。動。則。大。大
 豐。大。之。義。自。亨。故。天。下。之。光。大。者。唯。王。者。能。至。之。假。至
 也。天。位。之。尊。四。海。之。富。君。生。之。衆。王。道。大。之。極。豐。之。道
 其。惟。王。者。乎。豐。之。時。人。民。之。繁。庶。事。物。之。盛。治。之。盛
 易。曰。為。可。履。處。宜。如。日。中。之。盛。明。照。所。不。見。後。然。後
 不。履。也。張。子。曰。宜。日。中。不。宜。過。中。也。易。曰。朱。子。語
 問。此。卦。後。又。卻。不。若。好。曰。或。謂。大。者。事。物。盛。極。去
 不。得。必。免。人。君。於。此。之。時。當。如。操。盤。水。戰。兢。自。持。于
 先。傾。側。滿。溢。之。患。若。無。有。則。易。曰。君子。居。則
 所。以。此。處。極。難。紹。聖。中。學。官。創。為。豐。亨。豫。大。之。說。時
 某。論。其。人。曰。當。豐。亨。豫。大。之。時。而。為。因。循。說。簡。之。說。時
 臣。上。下。動。以。此。藉。口。於。是。安。意。肆。志。先。所。不。為。而。大。禍
 起。矣。此。謂。錫。須。是。王。假。之。了。方。且。勿。憂。宜。日。中。若。未。到
 此。當。田。地。更。憂。憂。底。王。亦。未。有。可。憂。憂。日。中。若。未。到
 田。呂。氏。曰。豐。致。廣。大。也。明。而。不。動。則。明。不。大。動。則。大。大

三

老聖即亨之時矣蓋以明而動故能聖夫明則有以察
天下之理動則應有以應天下之務此其盛大而亨通
為何如哉王假之勿憂宜日中言王者至此盛大之時
不必以過盛為憂也蓋時雖過盛而慮之有過則盛而
不衰當如日中之時矣夫盛極而衰治極而亂國天道
也然亦必人感之于下然後天應之于上有聖賢者能
戰兢惕厲常如臨春冰履虎尾而不敢少懈焉則天
尊之明動而可引天休於永久所謂宜日中者此道也
然如是者非盛德之君以明而動亦孰能之乎何氏
稽曰豈有履道焉而曰勿憂蓋於此有道焉可不必憂
也其道安在亦曰致豐之本即保豐之道何以致豐離
明主之而震動將之也宜常如日之方中使其明无所
不及則幽隱畢照斯可永保夫豐亨與。虛齋蔡氏曰
言王者至此固可憂然亦不必憂但能守常不至過盛
於有憂也宜日中者守中之謂也 豐之可憂者天運

周易集解增釋卷三十六
四

也勿憂宜日中者人事也人事所以保持天運聖人之
責人謀如此故先儒曰人謀孔臧亦可保持天命。以
崖林氏曰天道日中則昃宜日中者常中而不昃也世
道盛極則當衰人君守常而不至於過盛如日之常中
也日无常中之理聖人持此以言治道耳故。常中
如履虎尾如踏春冰周湯於逸觀遊四皆守常之道也
。易喻云勿憂者勿憂其昃有持盈之道可毋庸憂耳
。豐有盈滿之意謙則昃勿涉大者。難下震上卦德
自有能致盛大之勢故為更切謂當盛之時天下
統治化四龍有亨道焉王者至此當必有憂國焉可憂
然亦不必快憂也但使兢兢業業不使過盛如日之常
中焉則豐亨可保矣是則豐之可憂者天運也勿憂
日中者人事也人事所以保持天運者也。漢按保豐
之道不外明動相濟然就六爻者來則尤重明一遠故
而能明亦重明字也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚
配主曰如字均也旬作均見氏案北古文配字句
聖傳雖旬无咎過句災也
配主謂四句均也謂皆陽也 配主只當九四二字看以
皆陽為句蓋他卦之相應者必非均敵如陰之應陽
之從陽是也惟豐以同德相應初九四均陽故曰
當豐之時明動相資初九四為明之始故初九之遇九
四雖皆陽剛而其占如此也 玩本義則雖旬以上至
无咎句相連不斷固不
得截然分作兩極解

周易集解增釋卷三十六
五

程傳當豐至成豐之象明動相資致豐之道非
以九四動之初宜相資以成其用故難句而相應位則
初九四動之初宜相資以成其用故難句而相應位則
相應用則相資故初謂四為配主已所配也配主
初九四動之初宜相資以成其用故難句而相應位則
云其也難句无咎句均也天下之相應者常非均如
陰之應陽柔之從剛均也天下之相應者常非均如
初四其用則相資其應則相成故難句是陽剛相資而
先通也蓋非明則動無所成故難句是陽剛相資而
西成而用則相資其應則相成故難句是陽剛相資而
也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在地
卦則不相下而離陰矣。三卦處豐之初其配在四以
陽道陰以明之動能相資故曰均也。孔疏遇其配主
有尚也初四俱陽又故曰均也。故曰通其配主也
者文明以明之動能相資大者也初配在四均是陽
通陽以明之動能相資大者也初配在四均是陽

六

周易集解增釋卷三十六

七

5-248

周易集解卷三十六

八

而上應六五之柔暗故為豐節見斗之象 沃謂日中之
 星也太陽光盛故星不見今豐節則光明晝時故見斗
 明節其年日食既白晝如夜星俱見矣明亦曰日有食
 之安知其不見星也今六二本明以五為節其節障蔽也
 其節障蔽故日中而昏也 日中而昏猶往而從之則昏
 暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占
 者宜如是也 本文上二句是象往得 虛中有孚之象
 凡所謂占必本於象六二本 有虛中之象故因以戒占
 程傳明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂
 明者也而五在已應之地陰柔不正非能動者二五雖
 皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不見既其
 應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則其
 明功故為豐其節日中見斗二至明之才以所應不足
 與而不能成其豐其明功先用障蔽之物掩於明者
 也斗為陰而主運平象五以陰柔而居君位日中陰明
 之時乃見斗猶豐大之時乃過柔弱之主斗以春見言
 見斗則是明矣而暗矣二雖至明中正之才所遇乃
 暗不正之君既不能下求于已若杜求之則反得暗
 忌暗暗主如是也然則如之何而不失君子之事上
 不得其心則宜其至誠以感發其志意而已可誠意能
 動則雖昏蒙可開也雖柔弱可精也雖不正可正也古
 人之事庸庸常而克行其道者已之誠意上達而君
 見信之焉耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能
 以誠信發其志意則得行其道乃為吉也。服氏子慎
 曰日中而昏也。節振子曰凡言往者皆進而之上也

周易集解增釋卷三十六

九

初進而上則通陽而有為二既以陰居陰而又所應亦
 陰故往而所應陰故曰見斗易說。厚齋馮氏曰卦
 離日中而陰故其卦此豐之節也。進齋徐氏曰卦
 言宜日中以下體言之則二為中以一卦言之則三四
 為中故二三四皆言日中則生明故初應四則為往有
 尚柔生暗故二應五為往得疑疾也。雲峰胡氏曰日
 中豈有見斗之理謂之疑疾猶疑之象也。一車也凡言
 往者多自下而上初之往而上而從四也初以陽居陽
 而四又陽故往有尚二之往而上而從五也二以陰居陰
 而五又陰故往得疑疾然二有居陰從陰之象因足以
 致疑有難明中虛之象亦足以致疑所以占辭兩及之
 豐其節外也。有孚發若內也。外有疑內有孚疑之反
 也。發若之反也。東谷鄭氏曰二雖為明之主所遇者
 六五之陰其明无所用故為豐其節。節振子曰斗君位
 而夜見日中乃見之自明之暗也夫以明之暗則暗者
 最矣二能以明中之信而發其疑疾則二得明其明五
 亦賴其明而能動明相資所以為豐五居上而可發
 也居上六之暗則不可發矣。節振子曰五氏曰二居
 故有孚五亦虛中故可發此六二之吉也。梅運熊氏
 曰初九之往以明遇明故往則有尚六二之往以幽見
 幽故往得疑疾惟六二柔順中正能積其誠意以發
 之則在上者不疑不疑而可獲吉也。盡我之誠意而疑
 疾焉言凶非所論矣。石門梁氏曰二與五相應二至
 明而五柔暗不如初之遇四與六二以柔見者今日中
 而見則障蔽之甚而然也二於是時可以往往則見
 疑矣然既為天臣豈容不往乎惟積其誠意以感發其
 善心斯可也二本明者其達於事理而善說人主不假
 言也若入能感之以至誠則誠明合一而悟之易矣果
 何有不可事之者乎。虛齋蔡氏曰往得疑疾有孚發
 若二句或曰虛中有孚之象言字須從發若上說往得
 疑疾故曰虛中有孚之象言字須從發若上說往得

周易集解增釋卷三十六

變者不度其勢之不可而必四其惡開其蔽則有疑
頭矣此須是有字發若始得正因此暗昧下此字發若
是形狀之辭如云若發蒙而相彷彿。又星林氏曰六
二為離之主至明者也上應六五之柔時則明為所蔽
而不得達故為蒙之象如微子比干箕子豈不哭聖
是聖躬見斗之象也往而求之反得疑疾如比干諫紂
紂曰吾聞聖人之心有七竅乃我子比干剖視其心
此疑疾之大者積誠意以感發之則可得而轉移矣故
四有字發若言蒙傳以信發志明也。洪慶山曰疑在
人事在己發自內窮自外明內發則窮外推矣。訂註
云貞與柔乃易卦之樞紐聖人於事之難行非教人以
貞則教人以有孚。六二為離之主至明者也上應六
五柔時則為所蔽而不得達有大有其傳蔽而日中之
明又有見斗之象占者遇此豈可以口舌爭哉未信而
往諫反見猜疑而疾惡無惟有事為格心之本而虛中

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

海陸氏曰本或作沛謂幡幔也昔月反漢陸氏曰七對
及王肅云音昧子夏云昧星之小者焉同陸氏古弘反
聖傳豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
沛一作沛謂幡幔也按註頭皆以其蔽甚於節矣按
外二面沛則同西沬小屋也按陸氏謂南斗六星北
辰于內故曰是也沬小星也斗七星東斗四星西斗五

周易集解增釋卷三十六

星則皆有教也沫則三層明極而應上六此句解豈
星之微小无名教者不可用解折其右肱故其象占如此
不可用而非咎也先咎事承折其右肱故其象占如此
此又象如此

而占亦如此
傳傳沛字古本有作沛字者王弼以為幡幔則更沛也
幡幔固蔽於內者豐其沛其暗更甚於節也三明明體而
反暗于四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正
本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰
柔又天位而處震之終既終則止矣不能動者也他卦
至終則止震至終則止矣三至上之應則不能成豐沫
星之微小无名教者見沫暗之甚也豐其沛而遇上六
日中而見沬者也右肱人之折用乃折其元能為可
知賢智之才遇明君則能有為于天下上无可顧之主
則不能為有為人折其右肱也人之為有所失則有

折肱咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无
折肱則不能而巳更復何言无折肱咎也。臨川王氏
曰肱輔上體者也九三遇豐之時有可大事之才而上
六不可以有為故曰折其右肱无咎。鄭氏亨仲曰安
定謂沛繫于旗竿旌旗之義也義亦為沛皆掩蔽先之
謂九家易謂沛斗柄後小屋日中見沬其光微細所見
小愈不明矣。山齋易氏曰人之身有一左有一右左不
如右之力折右肱則不可用其退在上六非三之咎也
五見有幾折象故曰折其右肱。象傳曰豐沛其光微細
於豐沛而見斗三應上居暗極故又為豐沛而見沫也。
豐沛明氏曰豐愈大則見愈小沛之蔽甚於節故沫之
見甚於斗三則正又居明之極可以有為上無時不足
以有為故有折右肱之象然非三之咎也。沬水越氏
曰九三之見沬矣又與上六應乃有豐沛見沫之象
視見斗者問抑是矣運動而達致右肱之折難廢而不

周易集解增釋卷三十六

十二

可謂乃元與行之皆此莊周所以有瓦釜玉璫之喻。雷大西仲曰左手足不如右極折其右肱無可用之力也。故山王氏曰沛水木作極折小星也。豐沛則其得止。龍明者也。在豐之時必明動相濟而後可以成豐。大之功今三難則明而正應則上六也以陰居陰時愈喜與又震之終動終則止不能動矣。體之運動者右腦尤加而以上六為之是左右腦折矣不足以成豐大之功矣。雖三何咎哉。故曰元咎。次應林氏曰三虛明極而應上六以上六之至暗而傷其至明則舉世昏黑如日中見沫也。賢智之才遇明君而有為于天下上元可謂之主則不能為如人之折其右肱也。然乃時命之然非志義不仕折我故元咎。漢按二三四三九音二句當作兩截。謙卦與沛如何。故得太陽來謂已為陰系所籠。如豐其新豐其沛而明為折蔽也。此殆如日中太陽十盛時為月所掩而食。時當則見斗食食則中。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

聖傳豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

象與六二同 五之柔陰九四以剛明之德而上比六五

周易集解增釋卷三十六

十三

之義。故均為豐卦見斗之象。夷等夷也謂初九也。初本義云象與六二同者此也。夷等夷也謂初九也。初九則等夷之謂初與四革卑不同。其占為當豐而遇等夷云者謂其德同非謂其位同也。其占為當豐而遇暗主。謂五下就同德則吉也。本文上二句是象。程雖陽剛為主豈能致豐大也。故為豐其蔀。國國掩蔽之物。則則不掩蔽則不明。日中見斗當盛明之時反昏暗也。夷主其等夷也。相應之謂之主初四皆陽而居初是夷德同又居相應之地故為夷主居大極之臣而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉。故吉也。如四之不傳在下之賢為之助則能致豐大乎。曰在下者上吉也。然而致天下之賢有君而後能也。五陰居尊而東龍先虛中與順下賢之象。下雖多賢亦何為益。非陽剛中正不能致天下之豐也。前孔疏言四之初與交相為主者若賓主之義也。若據初連四則以四為主。故曰遇其夷主。四之初則以初為主。故曰遇其夷主。二陽敵體兩主均平。故初以四為主。而四初為夷也。張子曰夷主。夷主於下。近比於五。故亦云見斗正應亦陽故云夷主。易說。朱子語問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象。亦是此本意。中正所致故象云位不當也。曰也。更如此。林學蒙曰。陰氏避豐曰。初言配主。蔀也。四言夷主。讓也。山齊易氏曰。四言夷主。故有字發若言四不中正。本元致吉之理。惟遇初為夷主。初亦遇四為配主。二者均為陽剛而四之下行從初得明動相資之義。所以吉也。雲華胡氏曰。二應五。四應五。位與而所見均。故象同。當豐之時上承六五。柔陰之上下。初九則曰明相資。則言安。曰下而合乎上。則曰配。自上而合乎下。則曰明。則曰吉。東谷鄭氏曰。初視四為

配以下偶上之四視初為美上就下也。節曰堂即
大曰初謂四為配主四謂初為美上就下也。節曰堂即
則明初動相源不能專任以有為美達賓主惟足於明
老和求動以為主居於動者知求明以為主故也。石
門果氏四四近暗君故其降蔽之象與二同也。然西既
得位則當以我置為已任初陽在下既與二同德所當
獲而進之故遇其美主則吉也初稱四為配主以四在
位而尊尚之也四稱初為美主以初同德而等美之也
其皆謂之主者初主於四以進用而四主於初以圖事
猶所謂謀主也初非四不能動四非初无以明其相資
者如此云。節唐蘇氏曰等美之義亦有句字其相資
氏曰四與初皆同德相應故初以四為配主四以初
為美主。汪氏伯倫曰胡漢湖曰配者配合之義從來
為我配也美者等美之義與我為等美也大臣以四居
上位下應明體與之同德能求明以自明皆吉道也四

周易集解增釋卷三十六

古

易

居上故謂初為美主如朋友等美也。漢蘇氏曰美
主指初四視初為美乃降上就下也九四以陽居陰而
此六五是大臣近暗主故為豐菲見斗之象然初九則
明在下與四正當明動相資之際乃我之美主也試下
求與遇則相與失輔而君可格豐可保矣吉之道也。
六五暗主在上二應而四原之所親均也故皆曰豐菲
見斗與初同往則猶友之明朋君之歡謀相親以成
豐亨之治吉孰大焉。漢按四之吉即初之往有尚也
但初是新建權不得自主故曰往與四合則有嘉尚之
功曰有求可必其有也四近君大臣故乾轉坤之權
在已而能延攬美才則必可
以建日中之功故直曰吉

六五來章有慶譽吉

聖傳六五之吉有慶也

替雖柔暗若能來致天下之順則有慶譽而吉矣蓋因
其柔暗而設此以開之。漢按本義只說六五柔暗不
此以開之狀六五終是柔中故尚可開導之語矣。占若能
陰柔不中正之九聖人亦不設開導之語矣。占若能
如是則如其占矣。正文既以文言
程傳五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能
來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所據
吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在
位而委任之則可以致豐大之慶名譽之美故吉也章
美之才主二而言然初與三皆陽剛之才不能致之在
則章主二難陰有文明中正之德大賢之在下者也
五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之
義五若能來章則有慶譽而吉也然六五元虛已下賢

周易集解增釋卷三十六

五

之義聖人特設此以為教耳。補雲馮氏曰六二言佳
六五言來二五往來交合章明之象。建安却大曰二
以五為君在上而暗也五以二為章在下而明也二言
佳從五之君也五言來致二之臣也二之應五來信則
不可往佳則反招其疑惟積誠以感之然後五之閉可
開故曰有孚發若吉此人臣事暗君之訓也六五陰暗
在上居豐之時本先廣譽以下有文明之臣可以輔已
若居意下之資人之明以為明則不惟有慶譽而且得
吉也此暗主用臣之訓也。陳氏曰五陰暗則往而疑
二文明則來而章章者離體文明之象。迎齊徐氏曰
章謂二也二居文明之中有章美之才者也來謂來之
也六五柔中之君而能來六二中正之臣實其開導
之益則有慶譽矣。與此二五同德相照得慶譽之進故
吉。雲峰胡氏曰四爻稱豐皆先苦道初與五不言豐
獨為可斷三爻稱日中皆有折蔽六五不稱日中蓋疑
日中先蔽也自二之五則曰佳五暗主也佳則得疾日

周易集解增釋卷三十六

未

楊林

五致二則曰來二文明者也來之則有慶譽而言柔暗
 之五未必能如此太美從從傳謂因其柔暗而致此以
 開之真得聖人作易之旨矣。唐蘇恭曰曰贊而柔暗
 若能來致天下之明謂吾雖不明而能用天下之明如
 是則明德之效端於我矣故曰有慶譽言慶譽二字
 運作兩義者蓋能來章其效不止於得美譽而已實得
 用賢之利也象傳曰曰有慶也舉其重言譽在真中矣
 要之亦必有慶方有譽。六五以柔暗之資固不足以
 保豐而有為然其不柔不暗之體則有未嘗意者故周
 公設此以開之謂為五計若能虛心以求賢任賢則天下
 章明之賢則貴其效決以開發聰明薰陶德性自足享
 豐亨之大慶。主聖臣賢之譽而吉矣。漢按章字本
 義說天下之賢取其賢也諸儒則主二說程傳則
 主二說而并兼初三四之陽皆可恭也又按慶以國運
 昌明說舉以一身聲名說必是皆有慶而後有譽且慶重
 於譽也故聖傳言慶而不言譽慶譽便是吉有以慶字

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其門三歲不覿凶

豐其屋蔀其家闢其戶闢其門三歲不覿凶
 李登云小視閨陸氏曰告鵬反徐苦鵠反馬鄭云元人
 觀字林
 云靜也

聖傳豐其屋天際翔也闢其戶闢其門無人自藏也

以陰柔居豐極處動終陰柔義文位言居豐極以
 而反暗者也明者不能而豐極動終則明杜矣反暗者

周易集解增釋卷三十六

七

楊林

特其明而反天之所
 謂有其善者取善也故為豐大其屋而反以自藏之象
 元人不覿亦言藏之深其凶甚矣漢按本義下一亦
 其家已是蔽障之深也故凶字縱承一節來
 非平承元人不覿二項也。辭純以又言
 程傳六以陰柔之體而居豐之極處動之終其禍厥
 動甚矣蓋豐大之時宜乎謙居而處極高致豐大之功
 在手則便而體陰柔當豐大之時在少得時而不當位
 如上六者處元一當其凶可知豐其屋處太富也其
 家居不明也以陰柔居豐大而在元位之地乃為亢
 暗自絕于人人誰與之改闢其戶闢其門其人也至於三
 歲之久而不知處其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不覿
 也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也。孔
 頭屋蔀陰隱蔽之物也上六以陰處陰極以處外不覿
 於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚于屋者也既
 豐厚其屋而又廣障其家屋蔀厚家闢蔽障之甚也雖開
 視其戶而闢絕無人棄其所處而自深藏也處於豐大
 之世隱而不為察治通未濟隱猶可也三年豐道已成而
 猶不見所以為凶故曰豐其屋蔀其家闢其門其人也
 人三歲不覿凶。張子曰豐其屋蔀其家自藏之甚猶大明
 之世而黃星其行窮大而失居其者也處上之極不交
 於下而居動之末故曰天際翔也易說。但棟石氏曰
 始顯大如飛鳥之於天際而飛翔終自必藏必藏則隱
 入其蔀其子雲曰交者滅陰者掩觀其藏其藏其正合
 此義。沙隨程氏曰六五以謙接物故雖六二非應而
 必求上六以亢自居雖九三正應而不為用此言凶之
 漸也。雲峰胡氏曰上六以陰柔居豐極處動終明極
 反暗故其家動終必靜故闢其戶闢其門其元人闢靜也
 卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五上卦之
 中日中之位初與四未及乎中三與上已過乎中者也

一卦旅似小矣然聖人亦設一卦者正見旅之不易
旅子又起人慮旅而無旅則災患立至故曰待地
旅子又起人慮旅而無旅則災患立至故曰待地

初木旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣陰氏曰應累及或作瑣字者非也如
云瑣瑣小也馬云旅與瑣王肅云細小貌

聖傳旅瑣瑣志窮災也

常旅之時以陰柔居下位
旅時就本又言則陰柔而思
旅時就本又言則陰柔而思

若其佳僕則休居旅下位者謂不在顯貴之位非僅僕之謂也
其象占如此 本文上句是

周易集解增釋卷三十六

程傳六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅
國而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅國則
項細先所不至乃其所以致侮辱取災咎也項細
之此當旅國之時才質如是上雖有援元能為也
性而難體亦非就下者也又在旅與他卦為大往之
者矣矣。張子曰瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也
凡細其所為致災之道也易說。藍田呂氏曰居旅之
時以柔居下乃在窮旅而不能自振素弱卑下其細已
甚為物所陵志窮而災自致也。漢中張氏曰瑣瑣
尾乎旅離之子初六有馬。縉雲馮氏曰所處最下
途負販之民也。但齊徐氏曰項細微細初以陰
下是柔弱卑賤之人既處旅國而都微細無所不至
志意窮迫所向不通此所以自取災也。雲峰胡氏曰
旅而居下其道途負販之族乎柔弱卑賤其細固宜而
以為斯其所取災蓋謂旅之賤者而項細取災如此富
商巨賈蓋可知也象之意可以身通又不特為旅言也

周易集解增釋卷三十六

人卑而計較瑣瑣居旅之項者也。在旅而計較
以陰柔居下位旅之志意污下而規模局促也如是則
推其子之故曰斯其所取災蓋人必自輕而後人輕之
又必自侮而後人侮之不倂曰災而曰取災不倂曰取
災而曰斯其所取災明其項之是所取而後自外來者
也。次座林氏曰初六當旅之時是為旅者以陰柔居
下位陰柔則愚暗居下位則卑賤是旅之最下者故為
項細。力雖必計。竟末必起。縉雲馮氏曰無所不至故曰
項細。古者如是安往而不為人取笑故曰斯其所取災
。易哉云玩斯其所以三字低項之之人自以為得計矣
孰知取災正此項也。漢按斯字註疏作賤字解則
臨川諸家俱作此字解玩經文作此字解賤字解則
氏作賤後解未是旅項謂為旅之時而凡事項也
召人之輕侮而主有災斯亦項也

東谷鄭氏曰旅以中為貴所謂中者隨所處之地而
求適其宜也初以旅而處下其所宜者自極今以柔弱
處之是項也。項也。則見於人其志窮而先自取
災咎也。汴水趙氏曰瑣瑣小也項小而又小也災吉
之也。凡旅必有志。志者旅之大體也。士君子之
旅也。志於行道商賈之志於利。利者旅之末節。人將
旅而較力雖之小利計瑣瑣之末節。人將旅而較力
國自取其災非遠爾而得也。梅遠鄭氏曰君子當不
久義則雖失其利而為旅者當以義為心。小人則當
斯義矣。此初六之旅項也。所以有取災之道也。秋山
王氏曰瑣瑣細之狀初處旅而以陰柔主于至卑最
下之地。上有正應不能任職。乃項也。然經營細之事
卑污而無遠見。此其所以取災也。臨川吳氏曰旅貴
乎得眾旅而項則失眾心。此其所以取災也。鄭石
潤俞氏曰詩莊丘云項子尾流離之子。南山下項
項細。項之義。詰訓小初六陰柔之小處下體之下為

六二旅即次懷其資得童僕貞

聖傳得童僕貞終先尤也

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則死欺而有賴

旅之最吉者也 三事而已此六二旅中之善要不出此

其象占之善亦全此三句於文初元逐句取象意只據

其象順中正之德而吉理之所當得者如此凡旅中好

事皆 二有柔順中正之德故其象占如此 此六二旅中好

不象如此占亦如此本義恐人成偏說 此六二旅中好

為象又或偏說為占故曰其象占如此 此六二旅中好

聖傳二有柔順中正之德柔順則象與之中正則處不

失當故能保其所有童僕亦當其忠信難不若五有文

明之德上下之昭亦處旅之善也次舍旅所安也財

貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資財又

得童僕之貞良旅之善也柔順在下方得也強壯處外

者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所觀此方童

僕也 不云言者旅寓之際得免於災厲則已善矣 白

旅所賴也 雅曰旅於外於舍旅所安也 貨財旅之資也 童

周易集解增釋卷三十六
二
上九旅即次懷資自見六二有柔順中正之德不必復

以貞戒之惟旅中不能元賴手童僕之用亦多不免

手童僕之欺惟得其貞信者則死欺而有賴此旅之最

吉者也 石門集氏曰二柔順中正乃處旅之至善者

也 在旅之時而即其次舍懷其資財得童僕之貞良則

處之安矣然見三爻皆由己以致之苟失其道雖有六

亦喪也 不可不慎乎 趙氏玉泉曰二處旅而有柔順中

正之德則內不失己而己元不妄外不失人而人元不

與凡旅之所恃以不可元者皆有所安之也 安李

氏曰二有柔中之德是能安於所處保其所安而善撫

其下者故有三者之善 漢謂旅人奔走無定必至暮

即次方安故不一改曰即次是已帶束者其子指

六二說九四得其資財則在旅之地所得也其子指

旅之地懷即其懷之懷藏也為旅時即自己之財須懷

藏方先意外之變童僕亦是帶來者與九四得其資財

得字不同然子思人懷解得字為得於旅次者故曰得

其童僕之貞信謂得其貞非得其人也言在旅之時愈

周易集解增釋卷三十六
二五

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪其童僕貞厲

聖傳旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義與也

過則不中居下之上故其象占如此 旅以柔順謀抑

性暴不中則行乘居下之生居下卦艮之上也則驕亢

自高以是為旅則與人不和而人莫之吝焚其次也其

下元思而下矣之 喪其童僕則不止失其心矣故貞字

連下句為義 本義上二句是象貞厲是占言占者苟如

周易集解增釋卷三十六

二

六

其勢亦難親矣。雖正亦危也。按程子貞字連上句說。故曰失其心。不蓋貞字連下句說。故曰不止失其心。程傳處旅之通以柔順謙下為先。三則而不中。又居下體之上。與柔順謙下之象。在旅而通則自高。故困災之道也。有柔順則不順於上。故上不與而焚。其失所安也。上離為焚。象遇剛則暴下。故下離而焚。其童僕之貞信。謂失其心也。如此則危厲之道也。節紫巖張氏曰。遇剛不違。位遠承離為焚。其失所安也。有子家子而不能。用近小人失君子。是不知其下之義。與曰喪其童僕。數其失賢才之助也。姑蘇潘氏曰。居剛而用剛。平時猶不可況旅乎。焚次喪僕。固其宜也。九三以剛居下卦之上。則焚次上九以剛居上體之上。則焚。童僕位愈高。則愈危。則遇剛愈深矣。節童僕王氏曰。九三以剛居剛。之遇也。處下體之上。又艮之上。自高也。夫自高則不能順乎上。而上不與。故曰焚其童僕。謂離火在上。有焚象也。遇剛不能柔乎下。而下不附。故曰喪其童僕。謂剛

周易集解增釋卷三十六

二

六

之失。雖不若上之然。然既焚其次。又喪其童僕。其傷亦多。居下之上。則不能下。人故程傳以為自高之象。以九四本義所謂用柔能下者。對看。見得是如此。貞厲有邦也。故曰離正亦厲。上文焚其童僕。其童僕正是厲也。汪氏伯倫曰。貞厲。離正亦厲。其言遇剛之不可處。旅也。折中三得位。故亦有次象。以其遇剛。故焚之也。六爻惟二。三言次得位。故也。決按二即次。即奔走後始到次也。以其始到。故不曰其次。九三曰其次者。是寓教日而為其次。無主太始。不知其人之性。而留之至是因剛暴自高。而不合天。既不合。則雖主人亦明有逐客之語。在己則難居矣。若自焚其次。然其焚次喪僕之故。未必皆由在九三。但不合天。故九三之焚。次喪僕。又下一貞字。貞字從位之得正。故九三之焚。次喪僕。以其九居三也。其貞字亦以其九居三也。如渾仲

聖傳旅于處未得位也。得其資斧心未快也。以陽居陰處上之下。用柔能下。故其象占如此。陰則居柔而已。无所據。處上卦之下。則能下。而人无不說。以是處旅亦得其地。而可處也。且得其資斧之斧。而有以自象如此。占亦如此也。然非其正位。又上无剛陽之與下。惟陰柔之應。故其心有所不快也。非其正位。以陽居陰。上下應柔。柔則所與非倚。仗之人不能伸其才。以行其志。此我心之所以不快也。我指九四

始焉隨之猶其然也後則人莫之與矣其所安而獲此
 隨上九通則則行其居於上則自高當難之極則特
 象而於柔順之道也然不覺其亡有喪於易之象此
 其所以致焚焚號咷之凶也○漢按喪於易之象此
 上二句意言上九所以焚焚號咷之凶也○漢按喪於易之象此
 也○凶字即指焚焚號咷之凶也○漢按喪於易之象此
 通則四句正見其喪於易也

周易集解增釋卷三十六

焉

周易集解增釋卷三十六

周易集解增釋卷三十七

朱子本義

胡李後學楊齊張仁決集解

三三 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽陸大曰孫問
 反廣雅云順也

象下傳重巽以申命 剛巽乎中正而志行柔皆順乎

剛是以小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也 又曰能

周易集解增釋卷三十七

一

巽以入見入 其象為風亦取入義 風物之善入者莫如陰

為主 謂初六為內卦之主 故其占為小亨 謂小事以陰

從陽 從陽說二陰 故又利有攸往然必知所從乃得其正

故又曰利見大人也 則玩象傳大人應指九五但本義

程傳巽存卦旅而无所容故受之以巽巽者入也巽旅

親象非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而

不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於

陽所以為巽也又曰卦之中正巽說義亦相類而見則亨其

乃小亨也巽為風之象也巽陰之為也見在外則亨其

巽柔在內性柔也巽之亨所以小也○朱子說巽入

之義巽為風如風之入也只為巽便能入美理之中

巽不入彖。林幹曰：厚齋馮氏曰：巽一陰在二陽下，取義
 早也。順也。伏也。入也。早以其下於陽，順以其承於陽，伏
 以其藏於下，入以其進于下。其象為風，亦以其柔而而
 入于物，先所不順也。雲峰胡氏曰：上經目乾坤後，震
 坎艮三男用事，至小畜履巽兌方用事。小畜者，小巽之
 一陰也。下經震艮既重之後，至此方見巽兌之重。巽之
 卦曰：小畜，亦小巽之一陰也。一陰之藏，聖人每抑之。如
 此八卦之重，上經乾先而坤次之，坎先而離次之，下經
 震艮先而巽兌次之，皆崇陽也。巽次旅，旅曰：小畜，繼之
 一陰也。此小畜巽之一陰也。利有攸往，利見大人。二陰
 上從二五之陽也。從陽為陰之利，不從陽不利矣。臨
 川吳氏曰：卦以二陰為主，故其占為小者亨也。柔在
 內，剛在外，順從於陽，故利有攸往。節石門梁氏曰：巽
 為亨之小者，以陰為主也。巽兌二卦皆陰為主，然兌亨
 而巽小者，兌柔在外用柔也，巽柔在內性柔也。以人
 言之，內剛外柔，不外為君子，內柔外剛，或難於自立。象

且重巽之卦為巽順之甚。又安能致大亨乎。利有攸往。能者以陰從陽也。夫柔順之人不能有所為。其於功業。固人而或者也。利見大人者。所從必得其正也。順從于人而不擇所主。則失其可親而為說隨矣。虞翻蔡氏曰。陰為主。故其占為小亨。陰力量小故也。陰不利。往其利往者從陽故也。然所從不可不擇。故又戒以利見大人。大人一說。泛言。不指九五。九五者自是柔傳之意。非爻王本意。故本義不及之耳。一說謂大人不取九五。則所謂以陰從陽而利往者。亦為不取卦體。即取則偶取。不容以利見大人一句。獨為泛稱。與本義不及此。友直以象傳之旨自明。而本義所謂不可不擇者。亦自於九五大人之象耶。張氏有起曰。大人類指九五。謂中只須從說。漢鄭德氏曰。小亨。就柔而言。利往。就從陽而言也。陰伏陽下。其性務入。故名巽。天下惟陽剛可以大用。巽陰能入。僅可小亨。以陰從陽。故利有攸往。然必其所從者為才德兼全之大人。乃利見也。

聖傳進退志疑也利武人之貢志治也

初以陰居下為巽之主
六四不言為巽之主蓋震初九

九四皆所以成震而左初九則巽初
六四皆所以成巽亦左初六也

進遠不果之象

若以武人之貞處之則有以濟其不及而得所宜

得所宜謂利武人之貞戒占者之辭

租傳六以陰柔居卑其而不中處最下而承剛過於卑
異者也陰柔之人卑其太過則志意恐懼而不安或進

三

或說不知所從其所利在武人之貞若能用武人則貞之志則為宜也勉為則貞則先通卑恐畏之失矣。安定胡氏曰初六以陰柔之體復在一卦之下是以有進退之疑利在武人之正身於竹事然後可獲其吉也。厚齋馮氏曰巽為進退於初六遺言之何也進退者在三畫之巽則主一陰前進二陽之象在重巽之巽則主下一爻矣。楊齋蔡氏曰進退其柔不決也利武人之貞新決也位則故有此象。山齋易氏曰初在下卦之下進則先據進則先應欲退猶豫不決必濟之以剛乃得其宜故曰利武人之貞。節齋胡氏曰履六三亦武人之象履自三至五五巽六三已五巽之初爻也初六不正而云王戒之以正則利也。雷峰胡氏曰巽為進退為不果初處重巽之下性柔進退不能決惟臨事如武人之貞斯先進退之疑矣此與履三皆以陰居陽故皆稱武人此以陰居下卦之上武人為于大君進退之疑也履之三以陰居下卦之上武人為于大君

周易集解增釋卷三十七

四

九三 巽在牀下用史巫紛若吉无咎

陸大曰方云
廣雅云衆也

聖傳紛若之吉得中也

二以陽處陰而處下有不安之意

入國以其在沐下。用然當筮之時不厭其卑而二又居
史巫紛若執占者也。

中不至已甚。將不厭其卑。不至已甚。總是說其之在床。下用史巫紛若。非合貼也。但又有當異之。

時二文居中二義不得不分兩層然經文其
在林下用史巫紛若事在一時不得不分也
故其占爲

能過於吳此句指吳而丁寧煩悉其辭以自道達此句用

關漢卿集解增釋卷之十九

五

五更有更口舌之象。潘氏曰以陽處陰道於異也。故九二上九皆有牀下之象。然上九喪其資斧。九二可

用於史歷二得中而上失中也。靈峰胡氏曰林折安
也劉故在陰又言之是以陰剋陽使陽不得安翼在庚

下在陽爻之是以陽居陰陽不能自去其之過柔而
失之不誠史職卜筮巫廟禘祫丁寧煩恣其辭以自道

建於鬼神難冥之通而誠者也如是則言无咎。象峰
贊大曰九二以陽居陰而得中未能冥者也但當冥時

九五以陽剛中正居尊位而已陽剛應之若柔相宜與順之道哉必深自謙抑而又丁寧煩悉以道達誠意

其上乃可以言而無咎故曰異在席下用文至終老矣
異在牀下非自屈也史巫終老非為論也必如是而後

蓋冥以慮之則蘓矣矣此文科之言也二以陽意陰

兩箇異在底下。這是通於異之義。但看其所以通於

聖傳何如耳。若史正於若。如此而通於異。則不可。若其
實不於異。通於異也。為不可。蓋上句且盡。在異。其
下而用史。正於若。則為通。而不通。所謂不至已。善也。
其在林下。而養其質。則為通。而通矣。所謂不至已。善也。
之德也。德。本義九二。異在林下。為古。靜上九。異在林
下。為象。德。王代伯倫曰。陰居下。能異。方也。支中則
不至已。善也。為人臣。方謀。早異。順不。散。精。充。而。華。支。精
如。以。對。揚。親。真。誠。以。靖。獻。象。猶。異。在。床。下。用。史。正。於。若。
馬。如。足。志。順。不。失。於。名。可。格。而。言。於。臣。雖。早。異。不。以。為
也。而。得。中。則。與。足。恭。方。有。問。是。人。臣。早。異。事。上。如。在。床
下。然。本。真。誠。以。靖。獻。而。不。事。責。說。有。用。史。正。於。若。者。
則。有。格。若。之。言。矣。
聖。負。責。之。言。矣。

九三類異者
周易集解增釋卷三十七

聖傳類異之者志窮也
通則不中居下之上非能異者勉為辱失者之道也
不中既非能異之資居下之上又次上人之勢非能異
身時以當異之時勉為異不通通稱一勝為類異而
類失之象執守不終得失故其象如此此亦如此
五見可羞之道也故其象如此此亦如此
聖傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之
體而居異順之時非能異者勉而為之故失也居異
之時居下而上臨之以異又四以柔順相親所來者
而。上。復。有。重。剛。雖。欲。不。異。得。亦。故。類。失。而。類。異。是。可。者。
也。朱。子。語。九。三。類。異。不。比。類。復。是。好。事。所。以。類。復。
為。元。咎。異。不。是。大。故。好。底。事。九。三。到。無。後。悔。只。今。日。
異。了。明。日。又。異。自。是。可。為。多。故。聖。人。不。重。先。通。而。重。
類。異。則。各。何。也。蓋。復。者。改。過。也。聖。人。不。重。先。通。而。重。

致通致通所以先致類異則以其重聖類異則非其本
心所以有者。聖人嚴謹曰。夫士君子之於異。建中
以中。之。度。義。以。為。之。至。誠。以。行。之。則。志。仲。於。上。而。民。說
於。外。其。安。能。類。異。其。本。義。也。聖。人。漢。王。代。伯。倫。曰。九。三。居。而
異。之。同。一。異。既。盡。一。異。復。來。故。曰。類。異。夫。謂。之。類。異。則
類。可。知。蓋。九。三。以。剛。處。剛。又。居。下。體。之。上。非。能。異。者。
異。之。時。勉。為。異。事。以。致。類。失。故。爾。夫。早。異。之。志。不。出。於
自。然。而。勉。為。之。則。前。倂。後。恭。動。而。易。窮。聖。其。志。不。出。於
而。自。曰。志。窮。也。聖。人。胡。氏。曰。復。六。三。類。復。則。異。九。三
類。異。不。聖。人。不。重。先。通。而。重。改。過。復。失。在。其。後。故。若。
致。元。咎。三。之。則。非。能。異。者。聖。人。厚。失。在。其。後。故。若。
聖。傳。贊。曰。類。異。與。類。復。相。似。類。復。則。屬。而。先。致。類。異。
則。終。於。各。者。復。是。反。於。善。善。美。厚。復。則。屬。而。先。致。類。異。
要。亦。不。害。其。為。及。於。若。也。故。難。屬。而。先。致。類。異。則。不。過。早
異。而。已。厚。失。厚。出。於。勉。強。違。足。著。不。恒。之。羞。是。則。可
若。也。此。其。所。以。不。同。也。聖。人。胡。氏。曰。各。非。異。之。各。類。失

周易集解增釋卷三十七

之者也。但云類異。則是類失矣。異九三之異。亦如性
上六。據。恒。之。悅。皆。從。卦。來。沒。按。類。異。與。類。復。一。般
但。類。復。失。在。心。類。異。失。在。客。心。之。復。雖。有。問。幾。然。當。異
復。也。則。固。出。於。自。然。之。容。之。異。既。有。乾。健。則。當。異。也。亦
出。於。勉。強。失。故。失。之。中。又。有。得。失。之。分。思。又。按。復。二
陰。象。異。三。陽。象。故。一。以。屬。聖。其。意。荒。之。念。一。以。各。就。其
自。然。之。心。蓋。柔。者。性。於。屬。聖。則。能。齊。與。到。者。取。子。各。則。必
意。却。重。在。不。好。一。邊。也。曰。類。異。聖。人。帶。卦。名。象。似。說。好。一。邊。其
類。異。則。有。不。異。在。言。中。矣。此。所。以。一。屬。而。一。客。也。然。官
則。非。類。異。之。時。一。在。心。一。在。事。三。所。以。多。元。咎。之。辭。也。
六四悔亡由獲三品
聖傳由獲三品有功也

周易集解增釋卷三十七

八

九

陰柔无應承泰皆則宜有悔也。陰柔則才弱无應則先
 同其人之而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為下
 故宜有悔也。而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為下
 田之吉占也。以陰居陰則能用柔處上之下則能謀
 助所成必得其占指田者所三品者一為乾草一為賓
 獲之多有以格三品之用也。三品者一為乾草一為賓
 客一以充庖。項來未知所本故未子不用其說而照註
 強引王制三四之說以釋之三品者。等也謂上殺以
 供祭祀次殺以奉賓客下殺以充君庖也。所獲之禽為
 三者之用故曰三品。非三項禽獸之謂也。又按車攻詩
 傳云自左騂射之達於右騂為上親以為乾豆奉宗廟
 達右耳左騂者次之以為賓客射左騂達於右騂為下親
 以充君庖。總之天從獸之中心遇死最悅味極鮮為上

殺失從獸之下。心遇死最悅味亦不善解為次殺。失速
 於心獸之死更應味惡為下殺。本文本又以著也。
 程傳陰柔无應而承泰皆則宜有悔也。而四以陰居陰
 得真之正在上體之下居上而能下也。居上之下以陰
 上也。以真臨下。真於下也。善處如此故得悔亡。所以得
 悔亡。以如田之獲三品也。田獲三品及於上下也。田獲
 之獲分三品。一為乾豆。一供賓客。與充庖。一獲供御。四
 能與於上下之陽。如四之獲三品。謂通及上下也。四之
 地本有悔。以處之至善。故悔亡。而復有功。天下之事。苟
 善處則悔或可以為功也。朱子語下田之吉占。特於
 巽之六四言之。此等處有可解者。有不可解者。只得在
 心玩味。闢其所疑。不可強穿鑿也。田獲三品。伊川主
 振作。巽於上下。說得較強。蓋火則。臨川王六曰。
 曰者。典事之大者也。三品有功之盛者也。乘而可以大
 有功者。巽乎正而得所附也。曰雲郭六曰。六四近君
 志決於遠。无初六之疑。既無羣疑。則悔亡。美是以有田

周易集解增釋卷三十七

九

獲三品之功也。六四至柔不當有田獲之功。而此以順
 乎剛故得之。田是親之則則以巽而先太過柔以順而
 行也。易說。魯齊許氏曰。六四陰柔之賢。自多懼也。順
 入之才。能承君也。以是而處每堪其任。故八卦皆无凶
 悔之辭。惟此處言曰。是以初與四為主。初進進而而
 有獲者。初在下卦體伏太柔。四在上卦位得其實。故也。
 七何也。三則而不中。非陽之正。而本心陰之。而武
 以巽而八于三。則之中。故非特物亡其四。有獲焉。田武
 事也。初利武人之貞。四之曰。獲用武而有功者也。田武
 齊兼氏曰。田獲三品。謂所獲之多。足以格三品之用。非
 謂田時使有三品也。此見所求必得之意。要之亦足占
 之象。耳。故恒九四曰。元象本義云。占者曰。元所獲而凡
 事亦不得其新式也。其美可見矣。此獨不可以類推乎。
 汪氏伯倫曰。二陽不是。無暴小人。只是負才。使能。

受人寵。終用柔能下。正所謂素順乎剛者也。順則
 剛之助。且因有獲焉。正是先往不利。決按初與四皆
 負之。主初居陽位。而或能發憤自強。故聖人以武人之
 負。勉之。四居陰位。已不能自強。而必資於人。故聖人期
 其於三五兩陽。資其力。以成武功。古者四時之田。皆
 以講武事也。夫初與四皆巽之主。文皆不言巽。曰武人
 曰田獲。皆尚武之美。可以與非柔懦之謂也。陽爻多說
 曰。田獲。其美也。惟此五不言巽者。君道貴剛。不得尚其
 也。又按四變重以陰居陰處上之下。所以能巽。故不惟
 免於二陽之害。而悔亡。且得二陽之助。而田獲三品。
 其始之有悔。四所害之無也。終之悔亡。而有獲。四能
 其之所致也。可見吉凶悔吝。各遷由乎人。此又尹繼山主
 大且說。觀王臨川胡雲峰郭白。
 曰。雲峰照。聖傳主有功說。可見。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先陰西薦反
後陰胡旦反

聖傳九五之吉位正中也

九五剛健中正而居巽體故有悔
健中正而居巽體故有悔

其居巽體故有悔也故以有貞而吉也
其居巽體故有悔也故以有貞而吉也

有悔即剛故得七其悔而无不
有悔即剛故得七其悔而无不

健中正也故得七其悔而无不
健中正也故得七其悔而无不

說有悔是元初也七之是有終也
說有悔是元初也七之是有終也

正而得即庚更也事之變也先庚三日
正而得即庚更也事之變也先庚三日

更有終也庚更也事之變也先庚三日
更有終也庚更也事之變也先庚三日

癸也丁所以丁寧于其變之前
癸也丁所以丁寧于其變之前

其變之後
其變之後

而得此占者如是則吉也
而得此占者如是則吉也

祖傳五居尊位為巽之元命今之所出也
祖傳五居尊位為巽之元命今之所出也

當戒也既貞則吉而悔亡元所不利貞正中也
當戒也既貞則吉而悔亡元所不利貞正中也

也命今之所出也
也命今之所出也

善也若已善則何用命也何用更也先庚三日
善也若已善則何用命也何用更也先庚三日

更之始也十干戊己為中道中則更故謂之庚事之
更之始也十干戊己為中道中則更故謂之庚事之

更之始也十干戊己為中道中則更故謂之庚事之
更之始也十干戊己為中道中則更故謂之庚事之

周易集解增釋卷三十七

上

五先庚三日後庚三日不知是何者
五先庚三日後庚三日不知是何者

是吉機機之先庚三日是辛後甲三日是丁
是吉機機之先庚三日是辛後甲三日是丁

用庚三日亦是丁與辛皆古人祭祀之日但於日不見
用庚三日亦是丁與辛皆古人祭祀之日但於日不見

具下此子陰故有此戒生易說。萬齋蔡氏曰剛體近
具下此子陰故有此戒生易說。萬齋蔡氏曰剛體近

口先儒謂戊己為中道中則更故謂之庚先三日丁也
口先儒謂戊己為中道中則更故謂之庚先三日丁也

而後止。鄭玄謂胡氏曰或曰更者事之始先庚後庚者行之便通
而後止。鄭玄謂胡氏曰或曰更者事之始先庚後庚者行之便通

者。後之便通。鄭玄謂胡氏曰或曰更者事之始先庚後庚者行之便通
者。後之便通。鄭玄謂胡氏曰或曰更者事之始先庚後庚者行之便通

乃有庚更之善更天下之能其惟中乎。中溪蔡氏
乃有庚更之善更天下之能其惟中乎。中溪蔡氏

曰甲者十干之謂也。更者事之始先庚後庚者行之便通
曰甲者十干之謂也。更者事之始先庚後庚者行之便通

乃有庚更之善更天下之能其惟中乎。中溪蔡氏
乃有庚更之善更天下之能其惟中乎。中溪蔡氏

周易集解增釋卷三十七

十三

而敗國也故為貞吉悔亡而先不利以是觀之是元初
 而後其善其故國也何如丁寧于變之前換度于其
 此又貞吉悔亡與咸九四等所謂貞也此所以言也
 是占此是以剛健中正自有其貞也是象。其氏孩如
 曰九五一先正所謂剛中而正也志行處五居其體
 有盡境之病故有悔而以剛中正之道決其更命得其
 貞正故吉悔亡而不利先三後二即中今行事即
 是貞處。故齊吳氏曰苟有所變必丁寧換度而後行
 事則入於事理順於人心以得重與之中蓋推宜之則
 是以言也。宋氏本曰九五剛健中正其德本矣不
 善以居其體則苟且偷安之弊不能元悔矣然以性體
 剛健則德能變更中正又善於變更故能奮發于困備
 之中整頓於敗壞之後而得貞吉由是亡其懦弱之悔
 而凡事亦先不利以是觀之始之積與而有悔是元初
 也後得善治而元悔則有終矣顧其所謂貞者如何而

必丁寧於其變之前而有詳審精審之思換度於其變
 之後而為深長久遠之計所謂貞也故能盡其變更之
 善而吉。汪氏伯倫曰此又全重貞字所謂剛與中
 正而志行者先庚後庚即中正之道所謂貞也先庚之
 其元初也後庚欲其有終也結是審慎之意顧前慮後
 是一時是一事。漢按本義解後庚曰換度于變之後
 亦在將更之時換度其後之利與如何非謂既更之後
 復換度也蓋先庚後庚即廣富惟與惟康之義汪伯倫
 謂是一時是一事廣明白

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪去斧
傳同

聖傳巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

周易集解增釋卷三十七

十三

巽在牀下過於巽者也 決按上九之巽在牀下與九二
 過其資斧失其所以斷也 決按資斧與旅九四資斧
 義是兩項此以資斧之斧言是一項如是則雖貞亦凶
 又按之斧是器也之斧是心之制也如是則雖貞亦凶
 義決按上九本非資斧之本義曰 居巽之極失其陽剛之
 德故其象占如此 是義貞是占
 程傳人所安也 在牀下過所安之義也九居巽之極過
 於巽者也實所有也斧以斷也陽剛本有斷以通其而
 失其剛斷失其所有也資斧以斷而居上而通巽之義
 在下而通為山也。子夏傳以剛而居重巽之上以巽於
 下巽而極過巽元馬在牀下者已極巽失其剛斷之
 凡資斧皆亡之矣自將安守哉正其凶也。王註資斧

之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過其
 失正義所以斷故曰喪其資斧凶也。孔疏巽在牀
 下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資
 斧者斧能斷決以喻巽斷也巽過則不能行威命之
 不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也資斧者斧也
 威斷是正之山故曰資斧也。安夷胡氏曰斧斤也若
 於斷制處無位之地無則明之方不能斷制以自決其
 事故凶也。臨川王氏曰四有為之臣也以巽則者已
 乎。上九巽之極者也巽極不知變而欲同九二之道則其
 通也若失通則失故喪其資斧資斧山也巽之道則其
 之皆喪其利今喪其所資之利能先山乎。紫岩張氏
 曰巽陰木也上居重巽之極行然外若至剛而內實
 柔龍是真巽而元龍者其不可有為明矣夫居上位操
 利而不利不能為為於天下蓋巽順之至故欲害之俾
 明日而失夫斷之餘尚何以保其國家而有終即故

萬物者莫說乎澤以高川流水也兌為澤止水也春故
傳曰川為澤坎下一陰變為陽即川變為澤流水為
止水 卦體剛中而柔外 剛中指二五 剛中故說而亨柔

外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒
字說宜其亨柔外正起其妄說 故其占如此 解卦又
故利於貞故曰說有亨道云云 素外故為說亨剛中故利於貞亦一義也 休前說則利
因其所不足而戒之程傳所謂有涉不正之疑而為戒
者是也休後說則利字輕利貞是因其所自有而道之
程子所謂言其所以利者以其有貞是也要之說
占方之說以正非二說雖並存前說為長凡傳註並存
二說者大抵皆主前說意多 胡雲峰及主後說者是

周易集解增釋卷三十七

六

經傳兌序卦於兌入也入而後說之故受之以兌
說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也又曰
兌說也說致亨之道也兌說於物物莫不說而與之足
以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪而
有悔故致利貞也○朱子語川變為澤坎為川兌為
澤○是坎不流成澤下一畫閉合時使成兌卦便是川
變為澤之象○安定胡氏曰不謂之說而謂之
兌者聖賢感天下之心必以仁義恩惠之道不可以言
語口舌故去其言而為兌○白雲郭氏曰兌之為說非
有意於說人亦非有意於說天下有說之道在上者
不遠其道以臨人而在下者得其志而自說耳使有心於
其間非兌也兌之所以亨者此也何謂說之道即王道
是也然使有心於其間則為小人私欲之情非天下之
公說是以利貞惟貞則兌為美故兌因貞而利也○馬
○陰山李氏曰以陽下陰○陽相說故曰兌亨亦猶咸
之所以為亨又曰三女之卦象辭必以正者咸之義陰

周易集解增釋卷三十七

七

素之性多元所守而兌說之體最為易流乃若三言之
卦則直論其卦之德而不復戒之以利貞者陽利之性
不至於柔溺也○是安即氏曰三女之卦聖人多以
貞戒之雖曰利貞亨與曰利貞兌曰利貞三言之卦
則不言貞者兌曰亨○坎曰心亨○艮曰其背而巳○陽利
為能立者若夫陰柔多病於不正故也○臨川吳氏曰
利正主事者防非通邪論之說也○次座林氏曰文王
聖賢之辭謂兌以說物亦有亨道況此卦之德二五二
又皆以剛而得中又有致亨之道故其亨占當得亨通
非道求說則為邪而中又有致亨之道故其亨占當得亨通
皆以柔而居外又有不正之嫌故占者利於貞正兌亨
之德不忘利貞之戒聖人之情可見矣○易喻云陰出
陽上不取柔陽為益巽入不取沉潛至兌見於其小自
是舒暢貞亨內已有補出言也○以戒夫道遠之說耳
○一陰居于二陽之上二陽反居於下退其新說各見
乎外故為兌重之又得兌故其名不易焉辭謂兌以說
物本有亨道而卦體二五俱以剛居中其說以誠占者
誠能說以惠人无所違忤則心志相孚而行无不通可
以得亨非道求說在所當戒而卦體三上俱以柔居外
或有不正占者又必其所以為說者皆出乎天理人
心之正乃為利耳○漢按三女之卦離兌皆以利貞戒
之其則不言貞者以長女也長女尚有不貞則元一
貞士兌故從以小字別於陽於兌之初見曰小畜重其
曰小亨皆此義也○李陰山却建安以巽象為有貞字悞

初九和兌吉

聖傳和兌之吉行未疑也

以陽爻居說體而處最下又无係應○今此四卦所
故其

周易集解卷三十七

六三來兌凶

聖傳來兌之凶位不當也

陰柔不中為兌之主上无所應而反就二陽以求說

凶之道也陰柔不中正則善說人者也為兌之主則二

者也故反求說下二陽以求說非其分之所宜折

其道在人未必我意哉

三

。漢程氏等本單指本文則中聖傳以應五言則以君臣同德相說為字兌蓋以二五皆剛中皆有亨象也似可參觀兌字可參以虎五則悔亦可參程傳此三之說與但本義字字皆字俱非指本義也

周易集解卷三十七

九四商兌未寧介疾有喜

商兌九四如字商兌也

聖傳九四之喜有慶也

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而

三

。漢程氏等本單指本文則中聖傳以應五言則以君臣同德相說為字兌蓋以二五皆剛中皆有亨象也似可參觀兌字可參以虎五則悔亦可參程傳此三之說與但本義字字皆字俱非指本義也

商庚所說未能有定 決按商庚謂日心中付足非與人
 志心之 誠實本陽剛故能介然守正而疾惡邪也如
 此則有喜矣 決按商兌未寧是九四病慶然其病則因
 之陽剛也 象占如此為戒深矣 占在其中
 非正三陰柔陽所說也故不能決而商庚未寧謂被議
 所從而未決未能有定也而兩謂之介分限也死之界
 則如四若乃同也故人有節守謂之介若介然守正而
 疾惡邪是則有喜從五正也說三邪也四近若之位若
 則介守正疾惡邪是將得君以行通福慶及物為有喜
 也若四若得失未有定繫所從耳。進善徐大曰兩謂
 謂之界分限也人有節守亦謂之介若介然守正而疾
 通邪惡將得君以行通福慶及物為有喜也天下之理是
 非不兩立公訟不並行好善則疾惡從正則遠邪此若
 子小人之分也然即念未易去也非介然則將有悔
 之君子則不為邪惡之所移泰一專於柔則將淪胥而
 為小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之亦處近君
 之位若王以八綱取臣者也所以奔走服從於其下而
 而或就於我者先所不至況又與之觀比者乎商見衆
 享正天理人欲公私界限不不可不審所從也聖人以
 介而有益言之所以開示正通謹防邪心其意切矣。
 慈湖楊氏曰九則四柔遠比六三放倖之小人心中其
 非而實樂其柔遠故商庚所說去取交戰於胸中而未
 寧聖人於是勉之曰介然疾惡小人則有喜。商中時
 初九四九介乎三五之陽高見而乘專必舍三從五
 我然有限介有守要如石門蔡大曰四上則說於
 之象實則又有介之象。石門蔡大曰四上則說於
 五下則說於三從五則真之可德真說焉五真三則此

周易集解增釋卷三十七

三

於陰柔其說為邪四以剛而居柔則剛欲往從於五柔
 則不能舍乎三三商庚所說而未定也然以義言之則
 去此而順中正乃致亨之道也故四能守其節介而
 疾惡邪則有喜矣如大臣之純忠而忠其君者
 之進退而觀仁賢皆為可喜也。康齊蘇氏曰商兌
 未寧者勢之二也介疾有喜志之一也始雖疑於言
 之二終則決其志十一未美哉占如此為戒深矣商兌
 如此而占如之。漢齊蘇氏曰九四大臣之位承九五
 中正之氣以處相交之際而下比三陰情為所牽此心
 而不能如初之先執也商庚所說而未定也然以義
 本陽剛若能介然獨斷如說三非正而疾惡之則專與
 五通而有明良之喜矣然說之証經元忠有似此者。
 決按商兌存於五與三止合君子小人作平等人說九五
 不指君位說矣時多彼之然聖傳曰有慶也則九四
 仍是大臣之近君者得傳不可易也蓋大臣固有一念
 為君一念又念於小人哉若里乞之念於後也有一念
 周易集解增釋卷三十七

三

聖傳字于剝位正當也
 剝陰能剝陽者也 決按聖人指陰為剝所以 九五陽
 剝中正然當說之時 決按說本又說國有陽剝中正之
 剝之時易於去說況而居尊位處近上六上六陰柔為
 上六又能去說人者而居尊位處近上六上六陰柔為
 說之主處說之極 決按說本又言則以陰居陰說上六
 說之主處說之極 決按說本又言則以陰居陰說上六

能合此三者故能安說以剝陽者也故其占但戒以信

於上六則有危也

本文未文

程傳九五得尊位而處中正蓋說道之善矣而聖人復

設九之戒蓋竟辭之盛未嘗先戒也戒所當戒而巳

亦說其勉能而羊而也彼小人者未嘗不知聖賢之可

終惡也取四凶處竟朝隱惡而順命是也聖人非不知其

為實善而不知其已藏則危道也小人者信小人之微善

也蓋指上六故字於剝則危也以五在說之陰消陽方

上六故為之戒雖辭之聖且畏也巧言令色安得不戒也

相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰字于剝之

義也剝之為義小人道長之謂也孔疏小人道長消君

子之正故謂小人為剝也九五處尊正之謂下先其鬼

此於上六與之相得是說信於小人故曰字于剝信而

或剝危之道也故曰有厲也朱子語此上之象二五所

同獨戒五五君位也故曰有厲也朱子語此上之象二五所

何哉蓋見之象上行不測其天下心說誠服而此有厲

人之枕是以危也沙隨程氏曰二五同為陰所乘而

所字不同者二陰位不通故字五以剝居陽故字于

剝孔子謂位正者如此也慈湖楊氏曰九五親信上

六柔順不正之小人故曰字于剝之為小人剝信上

子又利其國家故謂小人為剝信小人充屬之道也

說也五位雖當上系親附說之極先他傳應附五以求

剝之也況為君者易艱于所說故聖人且畏巧言令

周易集解增釋卷三十七

五

周易集解增釋卷三十七

五

色況凡為君子者乎是秋之中九月為剝他文皆類

五不稱兌而稱剝蓋為君子戒也節彖漢王曰剝

之德而居正中之位所謂明之主也寧有字於小人

之失而致是剝道也蓋說之時近比上六故易於此

設是戒也臨川吳氏曰君子誠心以待小人則小人

未必無害君子之心也故有有厲之戒有厲者今未厲

也言其有則不可不知戒也石湖俞氏曰剝則陰剝

陽小人害君子也上六陰柔小人害君子也則小人

先五獨不謂五五君位也若謂五五君位則小人

小人而然退君子之謂也孟子曰不信仁賢則國空虛

聽信小人而不信君子則傾危必矣故曰字于剝有厲

宋漢之末信群言而傾天之下賢唐主宗信李林甫

宋信宦官皆斯謂字于剝者也九二剝中君子之象也

上六陰柔不中不人之象也九五不應九二近上六而

陰而稱剝何也作易聖人辨小人於身也小人不利之

子所利其言曲而中其意諱而隱者為此類也字於剝

者賄賂之事也九五居於天位有剝使之中正之德而

字于剝何也作易者憂小人之甚也蓋君子則剝

正直格君之非小人則阿媚說順君之欲媚說以順

其欲則雖明之生有時而信之是以巧言令色孔士

雖正而極于說聖人之所憂也故九五雖以陽居陰

位正當而稱字于剝深戒人而遠小人也虛齋蔡氏曰

剝則陰能剝陽者也指上六陰柔小人內則害君子

龍臨之故二有悔而龍七四介無而有五三權屬而已
 六陰在卦之外初二四五陽則在卦之內六三上
 下就二陽以求說上六下引二陽以爲說三上之爲說
 一也三言陰居陽位不得其正上不言陰居陰
 陰位猶過於正者也。象時義大曰先求以觀之見外
 外而得之則六爻之義皆不取乎說之物乎外者也初
 居內卦之內故爲最吉二居內卦之中故次之三居內
 卦之外則爲凶矣四居外卦之內故而爲五居外
 卦之中則爲最凶而有厲上居外卦之外則爲引見雖不
 言凶而亦不可以爲吉八之所說苟能不拘乎外則其
 見於外者斯得其正而吉矣。君子以一身立人己之
 間說不可先也。要說不可有也。亦觀其正與不正何如
 耳初二和先字皆說之以正也三上衆先引見皆要
 說而失其正也四以下比六三而有商見之說五以衆
 近上六而有引見之說之不正不可不戒也。見卦以
 周易集解增釋卷三十八

未

朱子本義

楊李俊學楊壽康仁決集解增釋

三三 坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙陰大曰時亂及散也
假陰大曰時亂及散也

象下傳渙亨剛來而不窮景得位乎外而上同 王假

有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙散也為卦下坎上巽風行水上離波解散之象故為

一

渙卦此四句以 其變則本自漸卦九來居二而得中

六往居三得九之位而上同於四故其占可亨 渙按此

卦變釋 又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚

之 渙按此二句又據卦 又以巽木坎水舟楫之象故利

涉大川 渙按此三句又以卦 其曰利貞則占者之深戒

也 渙按經言利貞多矣此獨四占者之深戒者為渙之

六三上同乎四則有得朋之說假廟以聚祖考之靈詩

川以象舟楫之勢然苟一有不貞則諸事皆虛而渙无

西濟也本義曰占者之深戒又是 辭皆以占言

朱子本義為人虎。辭皆以占言

假廟俱結漢時說然以理換之即指非常時說亦不
祖考之說既久故假廟以聚之亦是莽漢之義不必說
到九廟震驚典涉
川一側者竟絕

初六用拯馬壯吉

拯馬壯吉曰拯救之
拯伏憂客云海也

聖傳初六之吉順也

居漢之初漢之始也曰漢之始則尚未漢也
之為力既易又有壯馬其吉可知此四句乃細為體究
只是形容其速身或者據此初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

周易集解增釋卷三十八

順乎九二以承承外據理勢
象也吉占也應義則就言也
謂本爻以又言而占亦如也
以言也六又獨初不云漢者離散之勢辨之宜早方始
而拯之則不至於漢也為救深矣馬人之所託也託於
壯馬故能拯漢馬謂二也二有到中之初陰象順而
皆天應先應則親比相承初之素順而託于到中之中
以拯其漢如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也漢拯於
始為力則易時之順也。子夏傳漢之初可以救而
二能漢而巳謂之故顯而行之免畏也壯馬也勢而
得其吉。張子曰漢之下故必用拯其應於上順此
九二之對拯而馬壯其吉宜也易提。藍田呂氏曰知
六居漢之初以承居下力弱難濟用拯斯壯馬壯乃吉
象中者馬在前是九二之到故曰馬壯與明夷六二同

周易集解增釋卷三十八

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

五支言漢初獨不言者故之尚早不可至於漢也初
六二以退則吉矣二有到中之才故為美奔之馬。郭
重漢王曰夫當漢散之初則時亦至子漢也居坎難
則用拯之道得矣然必有是才而後可初六之才順有
餘矣而所不足者健也故必馬壯而後言謂以壯海順
而復用拯之道為全。秋山王氏曰漢之時而急拯之
又得馬壯所以吉馬健而行之謂二也二到健與初皆先
應故相親比初又順而承之以拯其漢如得壯馬以致
進必有濟也故吉。梅遷熊氏曰九二以到在下健而
能行馬壯之象也初六上比于二用拯之象也坎為馬
五支言漢初獨不言者故之尚早不可至於漢也初
行而得壯馬宜其吉也。初居漢始漢猶未深正當進
初承之陰象其才不足以濟九二在上有利到中之德而
而拯之為力既易又有壯馬則漢可合而難可濟吉之
道也。漢按用字即指初六用之謂初六應漢之故當
用拯漢之法拯漢之法惟在依有方之九二拯漢之
行者必須馬壯也馬壯則行得快人有方則拯得速

周易集解增釋卷三十八

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

初六非有濟漢之才但能
而托用拯馬壯分據非也

周易集解增釋卷三十八

見九二從三奔來遂得剛故其象占如此
 蓋九奔而二机也机九未以卦變言者故云九奔而二
 居二得中而安矣又程傳以初為机末
 朱子不用其說故曰二之本位即机也
 程傳諸文皆云機說二之在機也
 其有悔可知若能奔就安則得悔亡也
 為安者俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當
 二日初為机初謂二為馬二急就初以初為安則能亡
 其悔矣初雖坎體而不陰中二急就初以初為安則能亡
 類蓋二陽合為一陰中二急就初以初為安則能亡
 之時二陽合為一陰中二急就初以初為安則能亡
 悔亡而巳机謂初也初能同則成濟濟之功當大矣
 卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之

安也人人事言是來就安處
 是九來就二人事上說時是來就安處
 小群故大群如將小物事與大群合做一大把東坡
 說一爻最好轉他會做文章理會得文勢故說得各
 安之義故有奔其机之義馬到不得中則不可不為
 其道窮則窮則其志矣矣惟得中則安故安所以言不
 窮而象言得剛此悔之所以亡也言奔與悔亡皆去危
 之義馬到而臨川王氏曰奔遠得中則能速者也。進
 徐氏曰奔來之急也机謂遠得中則能速者也。進
 胡氏曰奔來之急也机謂遠得中則能速者也。進
 為尼本義曰九奔二机蓋以卦變言也九到故象為二
 中故象机蓋九來二机蓋以卦變言也九到故象為二
 故悔亡。鄭章漢王氏曰象曰到安而不窮者謂九二
 也故爻辭又有奔其机之象謂當濟之時九以剛到
 來居二得中而安矣又程傳以初為机末

周易集解增釋卷三十八

所以不窮也若以九居二而失所安焉則剛之來不能
 下窮也蓋机之象乎夫靜則安動則危初六為机深而
 三輪胡安定程河南蘇東坡以初六為机深而
 希運洪成李以九五為机朱子發又以初六為机此皆
 未深究夫初來而不窮之義而初机即二机其則不遠
 又何遠之有秋山王氏曰晦菴曰九奔而二机也今
 從之机者過龍以取安之義其急趨也九奔而二机謂
 九到便而二安靜也二之時其機未深二能以剛中
 才急固安定之計以二之時其機未深二能以剛中
 也或疑二以處之則天之所安也人所安也人所謂
 二機奔其机是當濟來就其所安也人所安也人所謂
 者也故以初為机此又人言既如當難散之時而
 出寓於外失其故處机故悔亡。萬次崇林氏曰九二
 安也此便是濟奔其机故悔亡。萬次崇林氏曰九二
 以陽居陰是所處非其地然當濟之時來而不窮則難
 折處非其地而暫獲一時之安由是可以圖將來之事

是龍七其悔者也故其象為濟奔而得其机占者得之
 而能如是其悔可也。洪按九二爻辭竟以卦變言正
 所謂到來而不窮也故其宜有悔也。洪按九二爻辭
 七也即在濟奔其机九二亦在三非不正也。洪按九二
 使不正故有悔然得中則來而不窮故悔亡。洪按九二
 三奔來机非其所本有也而曰其机者見九二之才應
 得處中也又按九二尚是隱居求志之事乃濟濟之本
 也處濟者必奔至善善地而後安猶行路者必奔至
 而後安也故爻辭皆濟濟者二獨儲濟濟之本而不輕
 所謂奔其机身以有為也又按六爻共六機字自三以上
 五機字皆連下讀惟二機字當
 領斷蓋濟之時而奔其机也

三機其躬无悔
 聖傳濟其躬志在外也

聖傳漢其羣元吉光大也

居陰得正上承九五漢按居陰得正則有當濟漢之什

者也漢按此句偏承下无應與漢按上三句只說六四

其為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能

散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思

慮之所及也本文漢其群就文說

程傳漢四五二又義相通言也象故曰上同也四

其順而正居大臣之位五則中而正居君位君臣合力

則衆相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不

能使之懷附用柔則不足為之休渙四以異順之正道

周易集解增釋卷三十八

轉剛中正之名臣同功所以能濟漢也天下渙散而

能使之群聚可謂大善之言也漢有立匪美所恩賢美

之辭也即聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大

其事甚難其用至妙矣平帝也非平常之見所能思及

也非賢智孰能如是。朱子語云渙之六四曰渙

其群元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此

說渙傳有所不及如程傳之說則是渙其群非渙其

羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四

能濟小人之私羣成天下之公通此所以元吉也夫渙

卦上三爻是以渙濟漢也渙漢大羣當渙其羣易也惟是

渙散文字了却渙著他語渙如渙其羣渙其羣渙其羣

乃取老蘇之說是散丁小小底羣併做一箇東坡所

謂合小以爲大。以爲一且如我太祖之取蜀取江南

皆漢其羣渙有丘之義但不知六四又說如何得此

義易說六四一爻未見有大好處今又詳却說得此

治大害不可曉蓋六四附渙。安定胡氏曰天下之渙起

於衆心乖離人自爲群六四上承九五當渙漢之什而

居陰得正下无私恩是大臣秉大公之德使天下之衆

盡散則天下之心不至於乖散而衆得以萃聚故得吉

渙也九五之吉也。而東坡蘇氏曰上六之有六三所以

渙也九五之有六四九二之有初六者以近也皆有以

渙之渙而至於渙天下始有可散之漸其德大者其所

渙也大其德小者其所渙也渙小者合於大者合於

渙也。建安鄭氏曰五聚之大者謂九五下連二爻爲五

渙也。山丘也。四上連五渙散中而得所聚之九故曰

渙有丘不揚于在下之私黨而上附於陽明之主所散

者小所聚者大渙漢之功莫盛於此。而東坡胡氏曰

下无應散其群之義五爻與六二三上皆不正六四得陰

渙惟此又大善而吉蓋初二三上皆不正六四得陰

之五九五得陽剛之正而四則近五能輔君以濟漢者

也四五下无應皆有散其朋黨之象獨于四言之方四

能散其朋而聚於五也。石門張氏曰蘇明允曰渙

其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下之公道此

所以元吉也蓋六四能濟小人之私羣成天下之公道此

渙漢之德也天下之渙也渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣

渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣

渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣

渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣

渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣渙其羣

周易集解增釋卷三十八

九五渙汗其大號渙王居无咎

聖傳王居无咎正位也

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積

則可以濟渙而无咎矣渙按陽剛中正渙之象也二居一不

可九五自能濟其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎

如九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎

如九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎

矣以九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
惟九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
山有曰渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
矣陳氏曰天下之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
所謂散小群以成大道大行而合於一也立於上而各歸其私
之非常人思慮所及也天下之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
在廷臣工各相朋結為黨各相朋結為黨各相朋結為黨
蜀之明也或天下之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
國之時天下諸侯各為朋黨以相侵伐漢唐之末有德上
並起劉握土守而為黨者是也四居陰得正則有德上
承九五則有德下先應與則是也四居陰得正則有德上
位高者重是不係于私能正其身率物散天下之朋黨而
專以事上者也有渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
實既散則見在朝廷及諸卿大夫之引類而進者皆同

周易集解增釋卷三十八

九五渙汗其大號渙王居无咎

聖傳王居无咎正位也

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積

則可以濟渙而无咎矣渙按陽剛中正渙之象也二居一不

可九五自能濟其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎

如九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎

如九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎

矣故本爻渙汗其大號渙王居无咎
惟九五之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
山有曰渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
矣陳氏曰天下之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
所謂散小群以成大道大行而合於一也立於上而各歸其私
之非常人思慮所及也天下之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
在廷臣工各相朋結為黨各相朋結為黨各相朋結為黨
蜀之明也或天下之渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
國之時天下諸侯各為朋黨以相侵伐漢唐之末有德上
並起劉握土守而為黨者是也四居陰得正則有德上
承九五則有德下先應與則是也四居陰得正則有德上
位高者重是不係于私能正其身率物散天下之朋黨而
專以事上者也有渙其號令與其居積則亦可以濟渙而无咎
實既散則見在朝廷及諸卿大夫之引類而進者皆同

齒

獨民之遭負者非居也況當漢時尤難以虛意動天下
 或言之切如此然僅得无咎耳。次屋林氏曰九五陽
 到中正有其德也五為君之尊位有其位也以是而當
 漢之時故能散其難令與其尾續以濟天下之濟夫天
 下之漢也常由於賦繁役重而民力竭刑苛法峻而民
 无所措其手足養生無所告命而起怨嗟至於窮極則
 土崩瓦解而不可收拾矣故當濟漢之任者必漢新民
 之大命救濟之大政或輕其賦役或者其刑罰如漢高
 祖入關與民約法三章唐高祖代隋與民約法十二條是
 能漢汗其大難者又必設倉庾以濟甯民出府庫以周
 貧乏如武王革商發鉅橋之粟散鹿臺之財以周窮民
 及善人是散其王居者也如是則百姓悅服天下歸心
 天下之漢可合生民之難可濟矣是元咎也。濟莽德
 凡曰九五陽剛中正以居尊位當漢之時詎告多方而
 漢其大難如汗之同漢一身馬濟漢之功成矣然實患
 不善則仁言重無又必散其尾續而大養於四海可以

涎瀆皆然豈獨汗哉六四渙小群而成大群九五渙王
 居渙小儲而成大儲猶武王之散財發粟也故先谷○
 斯氏東卿曰人之一身陽主氣陰主形元氣蒸而為汗
 流而為血二陽散於外故言汗言血二陰分子中故言
 窮言群○前蒙齋李氏曰散人之疾而至于愈者汗也
 稱天下之難而至於安者號令也雖然令出惟行弗准
 反亦渙汗不及之義也可不慎乎大群大政今也謂新
 民之大命故渙之大政也○蒲石湖俞氏曰散人之疾
 而使之愈者汗也散天下之難而使之安者號令也汗
 心液也國家有大號令當出於人君之心而周浹乎四
 海猶汗出於人之心而周浹四體○石門梁氏曰人君
 當渙之時所宜散者莫大於號令與居積也能散其號
 則萬姓因王言之大而知王心之一矣能散其居積則
 財散於上而民聚於下矣天下之大勢其有不合于一
 乎九五其體號令之象也陽爻中實居積之象也○從石
 氏鈐如曰今出石而中民之疾古者非汗也散財而不

五

上九以陽剛居渙極能出乎渙也渙按居渙極出渙之境也陽剛出渙之才也非
 陽剛則雖處渙極亦不能出陽剛九也渙極上也故其象占如此渙按上二句又義已明故
 即結曰故其象占如此下惟復解明字義耳血謂傷害遯當作惕與小畜六
 四同言渙其血則去渙其惕則出也本文渙其血去惕出象也无咎占也
 程傳渙之諸爻皆无係遯亦渙離之象雖上應於三三
 居陰間之極上若下從子儀則不能出乎渙也陰有陽
 害畏順之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙
 之象又居其之極而能其順于事理故云若能使其血
 去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功
 獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遯當為苦也
 〇雲峰胡氏曰血下坎象惕亦坎象上卦已出坎險之
 外上九居渙之極去陰愈遠故有血去惕出之象小畜

叔拾人心。元負濟渙之任矣。故无咎。散人身之疾而使
 之愈者。汗也。解天下之難而使之安者。號令也。渙汗其
 大號。如仲虺之語武成之篇是也。渙按本義。湯剋中
 正。居尊位。經本並重。故蔡康齋謂非陽剋中正。而元其
 尊位。而不知渙。非居尊位。則雖有陽剋中正。而元其
 亦欲渙。而不能也。至雪傳則重在位矣。又按六四渙其
 暑。即曰无咎。九五渙其渙。而得其所。皆元君之也。答
 之難。凡天下之渙。而不得其所。皆元君之也。答
 萬方有罪。罪在
 朕躬。此實說也。

十六

老

三
坎
上

苦節不可貞其道窮

經 45—284

大

Sept. 1944

九

5—

周易集解增釋卷三十八
戶庭戶外之庭也。決謂謂曰門單曰戶。雖民間在外亦
戶庭。門是門。庭在外者。戶是門。在內者。戶庭。約論
是門。內之庭。但變文以見義耳。不出戶庭。不出門庭。
同耳。而此一先。各一凶。者。所遇之境。不陽。陽則得正。居
初。未可以行。陽則有守。而不露。進得正。則行。而
安。有。庭。庭。為。身。之。守。能。節。而。止。者。也。決。按。能。而。止。不
在。陽。則。得。正。上。居。節。之。初。未。可。以。行。只。是。說。其。所。處。之
境。惟。陽。則。得。正。故。能。隨。遇。而。安。所。謂。素。負。賤。竹。子。貧。賤
也。故。其。象。占。如。此。不。出。戶。庭。是。象。占。以。謹。守。至。於。不
有。庭。非。能。節。者。也。又。當。節。之。初。故。戒。之。以。謹。守。至。於。不
出。戶。庭。則。先。答。也。初。能。固。守。終。或。渝。之。不。謹。於。初。安
有。卒。故。於。節。之。初。為。戒。甚。嚴。也。子。夏。傳。節。者。不。可。以
出。也。初。而。慎。之。在。於。密。也。不。出。戶。庭。則。先。由。節。者。不。可
言。而。慎。出。而。後。密。則。先。及。矣。則。能。節。制。知。時。通。聖。得
初。節。之。義。也。朱。子。語。戶。庭。是。初。又。之。象。門。庭。是。二
又。之。象。戶。庭。未。出。去。在。門。庭。則。已。稍。出。矣。說。又。但。上。推
戶。庭。主。心。門。庭。主。事。星。淵。解。節。白。雲。郭。氏。曰。六。五。上。推
初。有。庭。而。曰。不。出。戶。庭。先。答。者。所。以。節。之。也。不。知。有
節。則。不。係。於。有。庭。先。應。也。道。且。通。則。行。而。止。當。出。則。有
節。其。可。廢。乎。故。象。以。不。出。戶。庭。為。知。道。德。而。止。在。我。之
慎。密。不。出。之。義。聖。人。之。旨。深。矣。節。之。誠。德。行。於。此。可。見
門。庭。今。堂。前。也。龍。氏。說。又。戶。庭。也。半。門。為。戶。今。之。房
然。之。象。君。子。道。退。行。藏。有。一。定。之。理。所。謂。節。也。若。宜。止。而
出。宜。出。而。止。則。非。其。理。矣。戶。庭。之。象。其。前。重。蓋。止。而

周易集解增釋卷三十八
不出。可也。故為先。答之。占。開。卦。歐。氏。曰。劉。賈。在。前。塞
而。不。通。初。九。乃。是。皆。不。出。知。道。藏。之。節。也。故。先。答。一。不
安。即。氏。曰。初。四。有。應。宜。出。者。也。然。前。有。陽。又。藏。一。不
可。出。也。四。為。以。體。應。則。入。于。坎。宮。二。不。可。出。也。劉。在。下
而。先。位。三。不。可。出。也。復。湖。胡。氏。曰。又。辭。取。門。戶。象。初
不。係。有。良。體。但。本。爻。前。陽。又。則。為。九。二。陰。又。則。為。門。戶。象。初
初。九。子。門。隨。初。九。出。門。皆。前。有。六。二。也。明。夷。六。四。出。門。人
庭。前。有。六。五。也。若。節。初。九。庭。前。有。九。二。也。明。夷。六。四。出。門。人
六。三。也。其。例。昭。然。矣。今。觀。九。二。一。支。極。干。初。九。之。前。亦
有。戶。閉。而。不。通。之。象。八。又。前。有。名。山。大。川。之。險。艱。又。止
其。前。故。初。二。皆。有。不。出。之。象。李。氏。泰。曰。以。正。慎。密。而。不
上。有。其。應。而。險。難。在。前。不。可。往。也。句。守。以。正。慎。密。而。不
出。此。畫。節。之。道。也。故。可。先。答。六。三。六。陰。陽。有。門。象。初。九。以
二。九。陽。奇。有。戶。象。二。前。過。六。三。六。陰。陽。有。門。象。初。九。以
陽。居。陽。得。正。而。時。常。節。之。初。九。二。近。不。相。得。陽。居。在。前
未。可。以。行。故。其。象。為。不。出。戶。庭。具。占。為。先。答。陽。居。在。前
約。曰。不。出。戶。庭。慎。機。事。也。戶。在。內。者。也。制。議。之。始。事。之
機。也。不。察。則。阻。礙。或。吉。或。凶。不。可。不。慎。也。是以。不。出。戶
良。先。答。也。則。美。於。內。將。以。行。之。於。外。也。將。欲。斷。而。行。之
必。固。慎。而。密。之。其。知。盛。也。乃。所。以。知。通。也。汴。水。趙。氏
曰。通。六。爻。為。言。莫。外。于。上。莫。內。于。初。猶。之。宮。室。初。為。房
其。庭。除。深。居。密。處。莫。外。于。上。莫。內。于。初。猶。之。宮。室。初。為。房
居。得。其。正。當。節。之。初。知。其。時。未。可。以。行。故。謹。言。謹。行。至
子。不。出。戶。庭。之。初。知。其。時。未。可。以。行。故。謹。言。謹。行。至
氏。曰。節。六。爻。惟。初。九。為。有。應。而。止。不。出。戶。庭。先。答。者。所
以。節。之。也。不。知。所。謂。初。九。有。應。而。止。不。出。戶。庭。先。答。者。所
而。出。當。止。而。止。時。行。時。止。在。我。而。已。初。不。係。于。有。應。而
應。北。爻。之。所。以。言。知。通。塞。也。臨。川。吳。氏。曰。當。節。之。初。不
守。正。于。內。而。不。出。故。先。答。也。石。門。梁。氏。曰。當。節。之。初。不
出。戶。庭。時。止。則。止。此。節。之。當。者。也。先。答。之。陰。尚。遠。而。能。不
出。戶。庭。時。止。則。止。此。節。之。當。者。也。先。答。之。陰。尚。遠。而。能。不

九千不出門庭凶

聖傳不出門庭凶失時極也

周易集解增釋卷三十八

10-18

門處門內之庭也
漢按戶之內是室則知其所稱庭在戶外矣門之外是衢路則知其所稱
 庭在門內矣內外二字經朱皆
 以宮室之制斷之非有他義也
 二總是大臣之位
 故曰當可行之時而失剛不正
漢按以陽爻居陰位則失剛健之性且不正矣
 上无應與
漢按凡九二必得六五柔中之主以相應方吉今五亦是陽則无應與矣
 知節而
 不通如
 故其象占如此
本文上句是象凶則本象以著占也
 程傳二難剛中之情然處陰居說而承柔處陰不正也
 居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其
 剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也
 謂不從於五也二五非陰陽正應故不相應若以剛中

之道相合則可以成節之功惟其失德失時是以凶也
不合於五乃不正之節也以剛中正為節如愆忿望欲
損過益有餘是也不正之節如番節於用愆節於行是
也。朱子語問君子之道貴乎得中節之道雖非中道
然亦愈於不節者如何使會凶如九二不出門庭則
失時亦未失為怯退守節者乃以凶何也先生沉思良久
曰這處使局宛不得若以占言之且是寫下少間自有
進應看眼下符未見得若以道理言之則有可為之
時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰
時乎時乎不再來如何可失易說。節曰雲耶大曰初
為不當有事之地而二以剛中居有為之位其道不可
同也故初以不出戶庭為如塞而二以不出門庭為不
知通知塞故无咎不知通則有失時之凶矣。紫巖提
氏曰方節之時上有建中之君九二以剛在臣位中而
漢然不知應五剛以與有為於節是蓋才健而不位
事者是蓋容悅以取媚當世不恤國家大計者失時之

周易集解增釋卷三十八

11/20/91

凶殆不獨其身其家天下何所蒙利哉二先體居坎陰
 下臣之不正者互艮為門庭艮止為不出互震主動
 當動而止失動之機矣故曰失時也。南軒張氏曰處
 貴之道要知時藏覺故曰當位以節中正以通初九先
 慎之人雖慎密不出戶庭而亦先咎九二有位人民則
 不出門庭為凶蓋處類子之世不可為再授之事當為
 授之位不可守類子之節及是失節矣。建安却氏曰
 通塞在時出處在已時之通則出為是其不出者非也
 時之塞則不出為是而出者非也初未得位前遇剛塞
 故不出則无咎二得中位且无室塞而亦不知出焉此
 其所以為凶與。雲峰胡氏曰初九為先始先於時為
 首圖戶之家九二互震體震於時為而。開戶之家九
 二以剛居柔不正且上无應與然六三非蔽之者故猶
 為可行之時二可行而不行是知節而不知通也故凶
 或曰既无應與和之何可作曰初九於時當止位非有
 應其止非失時九二於時當行位非无應其行非可時

周易集解增釋卷三十八

三

是故節而止者見節而通者難。汴水趙氏曰二視初
為近於外為門之象。門內之庭。由初至二。二視初
至門而猶不出。是當節而止也。宜乎初。梅遜能之曰
九二上有同德。前元室塞。可以出矣。而不出。門庭以取
山。豈非元室以塞。失時中之義。故也。占者出而有
為。尚反。非正。應然。五陽所當以同德。往助其出。險乃
與九二之且節也。今二之初。之在下。不出。戶庭。亦且效之
是。知節而不知過。也。二之初。之在下。不出。戶庭。亦且效之
山。乎。二。本。則。中。而。其。大。至。此。當。是。位。而。得。是。占。者。亦。亦。亦。
自。有。矣。二。本。則。中。而。其。大。至。此。當。是。位。而。得。是。占。者。亦。亦。亦。
初。九。居。節。之。初。太。可。行。也。二。失。初。不。正。則。時。可。行。也。
元。應。無。則。元。與。為。援。故。知。節。而。不。知。過。其。象。為。不。出。門。
庭。好。從。事。而。止。失。時。二。之。謂。也。其。凶。可。知。矣。凶。只。在。好
從。事。而。止。失。時。上。口。易。測。云。初。前。遇。陽。偶。為。門。既。關
而。盛。時。又。居。初。不。出。可。也。二。前。遇。陰。偶。為。門。既。關

六三不節若則嗟若元咎
聖傳不節之嗟又誰咎也
又。二。又。居。中。不。出。則。凶。節。濟。濟。德。氏。曰。九。二。前。元。庭
塞。可。以。出。門。庭。元。庭。則。不。肯。庭。五。故。有。不。出。門。庭
之。象。惟。有。知。節。而。不。知。過。其。節。之。失。時。者。也。登。呂。氏
之。義。身。象。倫。凶。之。義。也。淡。按。九。二。不。出。門。庭。可。守
石。隱。之。流。何。至。繫。以。此。說。者。以。身。自。倫。責。之。於。守
固。切。然。張。紫。巖。張。南。軒。石。門。俱。指。在。位。者。說。史。雖。水
義。上。元。庭。與。謂。不。得。君。寵。耳。非。布。衣。之。謂。也。失。劉。不。正
則。行。事。機。隨。人。俯。仰。元。所。建。明。與。公。缺。同。故。曰。凶
又。按。易。測。戶。與。門。之。庭。與。指。外。說。胡。漢。湖。亦。與。月。今。春
戶。外。門。內。之。庭。不。同。然。諸。門。戶。二。字。甚。特。且。與。月。今。春
屬。陽。則。祭。戶。秋。屬。陰。則。祭。門。其。義。亦。相。合。也。錄。之。以。怡。光

周易集解增釋卷三十八

三

陰柔而不中正。一。而。字。下。者。蓋。以。六。四。亦。是。陰。柔
者。而。擊。以。安。節。亨。利。如。六。以。當。節。時。非。能。節。者。不。能。用
三。之。失。尤。在。不。中。正。也。以。當。節。時。非。能。節。者。不。能。用
能。量。入。為。出。立。身。元。度。不。能。謹。行。謹。言。皆。是。不。節。若。也
占。者。如。是。則。利。用。為。之。傷。尤。悔。不。能。免。其。嗟。嘆。也。必。矣
此。自。貽。伊。戚。故。其。象。占。曰。此。本。文。不。節。若。是。象
元。所。歸。咎。也。故。其。象。占。曰。此。本。文。不。節。若。是。象
程。傳。六。三。不。中。正。未。劉。而。節。險。則。宜。有。不。節。若。是。占
說。若。能。自。節。而。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
可。傷。嗟。也。故。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
傳。下。本。義。曰。此。元。與。節。受。其。言。元。所。歸。咎。也。子。夏
傳。不。能。自。節。以。節。質。而。乘。剛。居。上。力。小。而。任。大。重。以。至
於。嗟。嘆。也。此。已。之。自。召。也。何。人。之。咎。哉。王。註。若。節。也
以。陰。陽。以。柔。乘。剛。違。節。之。道。以。致。哀。嗟。自。已。所。致。元
所。怨。咎。故。曰。元。咎。也。三。備。劉。氏。曰。節。之。又。惟。居。中。得

正者能立節。二。而。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
節。有。悲。嗟。之。象。三。而。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
說。極。則。悲。嗟。之。象。三。而。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
所。歸。咎。故。曰。元。咎。也。三。備。劉。氏。曰。節。之。又。惟。居。中。得
成。卦。正。在。六。三。一。爻。今。自。三。爻。觀。之。坎。水。自。溢。出。於。兌
澤。上。之。初。非。三。之。所。能。節。者。故。有。不。節。之。象。但。徒。見。其
兌。口。之。開。故。又。有。嗟。若。之。象。誠。齊。楊。氏。曰。三。處。說。極
而。位。人。上。極。修。大。以。自。恭。而。不。知。節。至。於。人。惡。其。盛。鬼
職。其。室。天。以。其。繁。然。後。威。嗟。嘆。亦。何。及。矣。秋。山。王
氏。曰。三。實。陰。柔。而。不。中。正。者。也。在下。之。上。則。有。驕。奢
之。失。虛。澤。之。盈。則。有。滿。溢。之。患。思。說。之。極。則。有。驕。奢
非。三。者。皆。非。能。節。者。也。故。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
而。後。嗟。嘆。數。亦。何。及。矣。皆。其。自。取。又。誰。咎。哉。故。曰。元
咎。而。不。節。若。是。則。可。以。元。還。不。然。則。凶。而。知
自。致。耳。何。咎。哉。又。以。德。竹。言。之。亦。有。不。能。守

評亦元以日立者如不恒其德或承之差是也。來
臣曰六三當節時而以不中正當之非能節者如
不節若馬占者如見則財用為之傷悔尤不能勉其嗟
也必與自胎伊原元所必也。決按聖傳曰又誰
九也難與同人初九傳曰一門要作兩義謀蓋同人初
有怨天尤人之意故誰字是從嗟字生來自然應照
疏作元所歸咎為當凡以元咎為善補通
者不惟與來子悖且與聖傳顯悖者也

六四安節亨

聖傳安節之亨承上道也

周易集解增釋卷三十八 二六

柔順得正上承九五自然有節者也 五王節於上四以
順則有將順之美正則兼匡救之道凡立身制用制節
而度不敢縱逸和順從容无所勉強是節之出於自然
而安于節者也所以動无 故其象占如此 本文安節本
亨字是象
以著其占
經傳四順承九五到中正之道是以中正為節也以陰
居陰安於正也當位為有節之象下應于初四坎體水
心承上溢為先節就下有節也如四之義非強節之安
于節者也故能亨即以下安為善強守而不妄則不能
亨豈能亨也。子夏傳以陰守柔當位安節承主之命
傳節之道故能通也。孔頴六四得位而上順於五
亨之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰得
亨明六三以失位來則失節而招咎六四以得

周易集解增釋卷三十八 二七

曰家承上道也蓋中正者九五之節道也六四以柔
利正之德承之而无所違此非安於節者能若是乎
亨宜矣河南曰節以安為善強守而不妄則不能常
能亨也。石潤俞氏曰六三失位而處兌澤之極是乃
而而不節六四當位而順承九五之君故為安節安者
順而无所勉強之謂安分守節以輔成其君之甘節故
亨。虞翻禁氏曰坤卦本義云安順之為也安節指云
安貞謂安於節也復胡曰順正故安順之為也安節
一句亦重故象傳曰安節之亨承上道也蓋自五以
主節于上四但承而行之者耳然非柔順而行之不
明此也故曰承上道也承上道亦不能承而行之不
如此也故曰九五當位以節者也六四陰柔得正而
處林氏曰九五當位以節者也六四陰柔得正而
作法于上臣守法于下制節謹度不敢墮而承之
既皆中乎理言乎德行則謹身修德不貳其志而承
之

馬宮室皆不通其制是其節之出於自然而安
之也夫凡事能範圍當得其中者其節之出於自然而安
準純乎一也世之儀表在彼無惡在此先射聲名以之
而洋洋高而不危滿而不溢福履於是乎永綏其亨為
何如亨與卦辭一也但此就大君之節上說。決按
亨字指六四之心說惟安故亨也。就占者言則言凡事能
亨者必能之亨本於安安本於承五之能安又本於柔順得正
九五甘節吉往有尚

聖傳甘節之吉居位中也

節謂當位以節中正以通者也 決按象傳本義以九五
一爻貼當位以節中正

周易集解增釋卷三十八

二

三

以通故釋九五即以象傳釋之當位中正皆貼九五以
當位中正故曰甘節吉與往有尚即以前通也承甘節來
中正二故其象占如此 本文甘節是象
字重看故其象占如此 吉往有尚是占
程傳九五則中正居尊位為節之主所謂當位以節中
正以通者也在此則安行天下則悅從節之甘美者也
吉其可知也此而作其功大矣故往則有可嘉尚也
王註當位居中之為節之主不失其中不傷財不害民之
節也為節之安穩自甘而何術斯以往有尚也。永
子語安節是安穩自甘而何術斯以往有尚也。永
便對即甘節與禮之用和為貴相似不成人臣得甘
節吉時也要節天下大率一人一身一各自自當節底
莫測也。白雲郭氏曰安節自安而巳而人未必安甘
施之於已施之於人皆不以甘為苦故无往不可折
宜矣蓋節之大者是以往有尚也詩所謂如月

周易集解增釋卷三十八

二

也節之道人所共知也今五以節制之主能以中正為之
使人樂從如嗜甘味也所以得其吉矣。汴水趙氏曰
鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏
而達其中所以象五往猶言謹斯節也以往尚可尊尚
也 九五位足以有臨德足以有制用之為節或疑其
太過今行之以甘人不我病而事以成節之吉也充此
以往有足嘉尚而人皆安樂之矣。中溪張氏曰味之
甘人所嗜也節之苦人所不嗜也九五為節之主甘於
清澁惡衣服而致美乎飲食是文王早服即康功也
節之道也民歡樂而子來之有尚之道也。石湖翁氏
曰甘乃五行之中味言樂土爰稼穡稼穡作甘是也
之用和為貴節得其味言樂土爰稼穡稼穡作甘是也
五節制之主也中正以通无往不可蓋不傷財不
任則有功而可嘉尚也。宋氏本臣曰九五當位
而得中正不拂於吉不拂於吝不拂於人而宜土

上六苦節貞凶悔亡

聖傳苦節貞凶其道窮也

居節之極故為苦節決按苦節統一卦看出本既處過

極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終

得亡之也禮奢寧儉不過借教度德以已德行遠耳須

以文言占

周易集解增釋卷三十八

三

程傳上六居節之極節之者者也居險之極亦為苦義
國守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與
他卦之悔亡同而義異也。于氏今升曰柔傳苦節
不可貞在此文也故曰貞凶。孔疏上六處節之極過
節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物
所不堪不可復正之凶也故曰貞凶必以苦節為人
則正道之凶也。朱子語節卦大抵以當位而通為義
故曰悔亡也。朱子語節卦大抵以當位而通為義
九五中正而通太美曰坎為通水豈在中間必通而不
止耶先生曰然又曰觀達六爻上三爻在險中是處節
故四在險初而節則亨五在險中而節則甘上在
難苦而無悔蓋節之時當然也下三爻在險外未
能預知所以節之義初知通塞故先甘二不可行
三見險在前當節而又以陰居則不中正而不可
以二爻凶而有咎不知是如先生云終是解
得然三

周易集解增釋卷三十八

三

苦節之極故為苦節決按苦節統一卦看出本既處過
極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終
得亡之也禮奢寧儉不過借教度德以已德行遠耳須
以文言占
程傳上六居節之極節之者者也居險之極亦為苦義
國守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與
他卦之悔亡同而義異也。于氏今升曰柔傳苦節
不可貞在此文也故曰貞凶。孔疏上六處節之極過
節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物
所不堪不可復正之凶也故曰貞凶必以苦節為人
則正道之凶也。朱子語節卦大抵以當位而通為義
故曰悔亡也。朱子語節卦大抵以當位而通為義
九五中正而通太美曰坎為通水豈在中間必通而不
止耶先生曰然又曰觀達六爻上三爻在險中是處節
故四在險初而節則亨五在險中而節則甘上在
難苦而無悔蓋節之時當然也下三爻在險外未
能預知所以節之義初知通塞故先甘二不可行
三見險在前當節而又以陰居則不中正而不可
以二爻凶而有咎不知是如先生云終是解
得然三

蓋理之得失尤重於事之吉凶也。陸氏
 以言乎德則好為孤潔而流於矯是為苦節而
 以言乎度則過於餘而流於苦節而
 上居於極以言乎度則過於餘而流於苦節而
 苦非中也雖為苦節而亦排乎天理人情而
 苦節之太甚猶勝於不節也

周易集解增釋卷三十八

三

增釋卷三十八終

周易集解增釋卷三十九

朱子本義

三三 光下 吳上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚陸氏曰方夫反

象下傳中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也 中孚以

利貞乃應乎天也

周易集解增釋卷三十九

字信也

字信之在中者卦名中孚已有中字

為卦二陰

在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為

中虛以二體言之為中實皆字信之象也 陽外陰內中

得中中實之象說人事言心元松欲中虛也 又下說以

心皆天理中實也中虛中實皆字信之義 豚魚元

應上上巽以順下亦為字義 下說上巽君民交 豚魚元

知之物 諸說中豚最顯 又未在澤上外實內虛皆舟

稱之象 決按分二卦言則巽木在兌澤上即傳所謂乘

在內而虛也故曰信 至信可感豚魚涉險難 決按經

周易集解增釋卷三十八

四

知之物元知何獨服魚曰諸書中服至端而服又
 同之類者故無知又諸般會款雖無知然猶與人
 以水為乾坤與人世又隔一重故尤為先知不曰感
 服而曰服魚吉承中字也中者便有以字於物矣
 不中乃為服魚之吉不為中者之吉矣故服魚是
 承中字象傳曰服魚吉信及服魚也聖人固已著字服
 在矣原大王之意謂於難感者能感之則是信之至
 笑既而悅觀信友獲上治民無往而不孚所謂至誠而
 不動者未之有也特以服魚至為元知故假以為象耳
 且如古之有苗傲象服魚也鄭湘卿曰仁及草木草
 木難仁也誠動金石言金石難誠也信及服魚言服魚
 難信也此說甚明白。敬齋吳氏曰中字服魚言卦辭
 連卦名為義猶同人於野履虎尾其背之例言人心
 中能孚信于服魚則人所不感矣故吉也。來氏未臣
 曰兌下巽上卦體具有存誠之美卦德具有推誠之美

故為中字以理而言說能下天下先不可感之物元
 不可測之事占者得之苟能動物則至與頑如服魚
 亦可感通而言況有知者乎清川貴乎能待中孚既
 持矣而卦又具可以清川之象占者得之難至難險如
 大川亦自克濟而利況易行者乎然貴者又信之所
 為信也必察其理之是非權其理之可否信所當信而
 為乃為利也。漢魏朱子謂占法莫須是見服魚則吉
 亦是卦名讀焉而以服魚為占法莫須是見服魚則吉
 齊吳敬齋以中字服魚為占法莫須是見服魚則吉
 象傳信及服魚一玩一字便已以上卦明矣服魚吉
 以人象服魚一玩一字便已以上卦明矣服魚吉
 為信及服魚非也漢文王繫此辭便有信及禽獸之
 意文王時字於象字於圖字於天下而且思及禽獸之
 損以為信及服魚方吉於圖字於天下而且思及禽獸之
 有所不能也若以人象服魚莫不得折而吉則吉字屬
 則盡人可罷矣孔疏謂服魚莫不得折而吉則吉字屬

周易集解增釋卷三十九

五

服魚而非中字者之吉矣漢厚齋胡澹湖俞石洞吳臨
 川熊梅遠王秋山皆以江豚解服魚以為江豚吹浪則
 風起其物最信則反以字字屬
 服魚矣尤非也故雲峰辯之

初孔震吉有他不然

漢按他字註說天台董氏集義辨吉都陽董氏雲峰胡
 氏東各鄭氏漢上宋氏崇巖張氏秋山王氏石洞俞氏
 俱作它東坡蘇氏梅遠熊氏澹湖胡氏童溪王氏汴水
 趙氏蒙齋李氏守約沈氏臨川吳氏石門梁氏俱作他
 陸氏德明音釋云它音他似應作它時亦有
 作它有作他者但今折中刻他姑從之

聖傳初九震吉志未變也

當中字之初上應六四能度其可信而信之則吉復有

他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣復有他
 字言也始也志未變而應四能戒占者之辭也本文康
 也或志變而應他不如初時矣戒占者之辭也本文康
 章占有他不然

則戒占之辭

組傳九當中字之初故戒在審其所信震度也度其可
 信而後從也雖有至信若不得其所信則有悔故震度
 而後從也雖有至信若不得其所信則有悔故震度
 無妄與無妄格也有志他不定也人志不定則惑而不
 安初與四為正應四異體而應正美不著也或以謀始
 之義大故不取相與應之義若用應則非震也。安定
 胡氏曰震度也六四為之正應然中有九二六三周隔
 已之正應是以初九能度四之正應義量其情以字信
 鹿子已否。雲峰胡氏曰信凡失於後者由其不能度
 於初四陰柔不正和與四正應當字之初度其可信而

顯三字先儒有注者國非有以子指初者尤非也須知朱子前儒者之說朱子必看過不必取朱子所棄者子也

六丰得敵或鼓或罷或泣或歌

聖傳或鼓或罷位不當也

敵謂上九信之窮者 漢按信字從卦名字字來窮字從不度時勢不知變通若 六三陰柔不中正以居說極

如公足生之信矣也 六三陰柔不中正以居說極 漢按信字從卦名字字來窮字從

就本文說則陰柔不中正而先才德統下卦三爻說則 居說極而惟以婦說為事此與中字之義正相反也

而與之為應故不能自主 漢按不能自主承上陰柔不中正居說極二義以釋四或

周易集解增釋卷三十九

字而其象如此 本文是象 程傳敵對敵也謂所交字者正應上九是也三四皆以

從上三不夫中正故得敵以柔志以柔說之贊既有所 惟惟所信是從或數張或罷廢或悲泣或歌非動息憂

與皆係乎所信也惟係所信故未如言凶然非明達君 子之所為也朱子語問中字六三大義是如何四所

以說中字小過皆不可曉便是如此依字解字者來尺 是不中不正所以致泣喜樂無常也

對內曰人惟信不足故言行之間變動不常如此 時胡氏曰三與上居上下卦之極體均力敵者也中

六三與上居上下卦之極體均力敵者也中 九不中與六四亦而正者也六三不與上居而中者也上

老應則而不中者此為說之極彼信之窮所以不能 自主傳鼓或罷作止之無常或泣或歌哀樂之無常凡

自主傳鼓或罷作止之無常或泣或歌哀樂之無常凡

自主傳鼓或罷作止之無常或泣或歌哀樂之無常凡

又以前居陽者多以或主字母乳子之象陰爻先位元 母道也其以心不一而化不醇以秋山王六曰敵者字

之敵也六三應中以陽居陰應其風之極彼此俱先定 陽處先說之極上以陽居陰應其風之極彼此俱先定

主是或字而傳字之敵也故不能以誠相孚而惟情欲 是情欲之所敵則奮然而敵也故不能以誠相孚而惟情欲

敵所使字安在哉 石門梁氏曰信由中出者也三與 上應中安在哉 石門梁氏曰信由中出者也三與

得敵或鼓或罷動止無常也或泣或歌哀樂無常也如 是者雖不言凶而凶可知矣 常虛齋蘇氏曰本爻得

敵二字最重三難陰柔不中正然使不得善應則尚復其 恥而不至於顛倒故此爻聖人不傳其敵也凡父

子兄弟夫婦朋友之問皆如此 故或鼓或罷或泣或歌 與之辭互相發也 或鼓或罷或泣或歌

周易集解增釋卷三十九

之極也 漢按敵對敵也謂所交字者正應上九是也三四皆以

信而不和覺不足為吾之倚賴以我之先常廢彼之不 遇故不能自立靡所究軌或鼓或泣而起或罷而止而作

之先常或泣而起或罷而止而作 難不意見相左故謂之敵惟相左故或鼓或泣或罷或

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得 敵不相下也聖之遇配是彼此相親故謂之配此之得

猶云一箇要緊一箇要罷一箇要過一箇要歇各不相
下正形容散字。第念劉氏曰位處中虛而有應乎
上不與字而相散皆不正故也。虛非虛反因虛而得
身不充誠作子矣。則其為舉動之乖張性情之反復
自有先所不至者。今學者每作止不常頃刻之間十起
百倒。越緣此心。得宜病在人。苦不自知耳。決按三居
下卦之極上居全卦之極。故曰一四居說極一曰居
信之極。其明曰。卦位亦是散也。數罷散。四字本指六
三一人。散谷拙候又兼上九。總二人說義亦可恭。

六四月義望馬匹亡元咎
音機
聖傳馬匹亡絕類上也

周易集解增釋卷三十九
十二

六四居陰得正。重此位近於君。為月幾望之象。漢按月
故凡陰之盛者皆曰月。幾望小畜上九曰月幾望。指六
四也。歸妹六五中孚六四皆指本爻。歸妹六五幾望之
盛也。中孚六五且道之盛也。皆實稱惟小畜之月幾望
則寓陰陽權之或居陰得正言其德也。近於君言
其位也。重德一德苟非居馬匹謂初與已為匹。與初正
陰得正則德不稱位矣。馬匹四乃絕之而上以信於五。接漢
義三三四五。震故取於馬。四乃絕之而上以信於五。接漢
四於正應尚且能之。以專心上承剛健中正之君。則凡
松脫之宜能可知矣。此正居陰得正之德也。信字與卦
名字字關合已之信。中故為馬匹亡之象。占者如是則
元咎也。元咎上二句是。

經傳四為成字之主。居近君之位。應得其正。而上信之
至。當享之仕者也。如月之幾望。盛之至也。已望則歛矣。
臣而散。君禍必至。故以幾望為至。盛馬匹亡四與初
為正應。正也。古者駕車用四馬。不能備純也。則兩服兩
駟各一色。又小大必相稱。故兩馬為匹。謂對也。馬者行
物也。初上應四而四亦進從五。皆上行。故以馬為象。字
道在一四。既從五。若復下係于初。則不一而害于字。為
有咎矣。故馬匹亡則不進。不能成字之功也。郭白中郭氏
其匹也。係初則不進。不能成字之功也。郭白中郭氏
曰六四居得正。蓋有中孚之道。幾月幾望。居在位而
不盈也。正亦散之類也。得散匹亡其道正相反也。故
不盈也。曰月幾望。不盈也。馬匹亡不為常也。四舍初
奉方氏曰。月幾望。不盈也。馬匹亡不為常也。四舍初
九之望而上。從五。北大臣之純也。故不為常也。四舍初
有馬匹亡之象。以陰居陰。故不為常也。四舍初
功業已盛。而不散。居其盛者。故有月幾望之象。若大
而居五。極盛則有咎矣。為之不代周公之不驕。月幾望

周易集解增釋卷三十九
十三

也。君子不入崔陳之黨。韓退之不污。李李之朋。馬匹亡
也。雲峰胡氏曰。月本元。先受日之光。以為光陰。不能
以日字信於陽。以為字。六四近九五其象。月為幾望。而
又有馬匹亡之象。何也。六三與上九為亢。故曰亢六四
與初九為配。故曰匹。三陰柔不正。故不能舍上九。以從
則中三之得。故非所以為得。四七其匹。所以為得也。坤
以長明為有慶。中字以四之純類為元咎。所以為得也。坤
曰五中字之主。能有字以四之純類為元咎。所以為得也。坤
事上。是亦以誠而相比也。月幾望者。言不至於盈滿。
也。馬匹亡者。言不結強。援以陰上也。夫大臣位近于君。
寵祿故盛。言盈滿而不戒。必至於傾覆。結實以固。位必
至。于上院六四以柔居柔。又在其體。是與順之至也。故
其事。君也。深自貶抑。如月之幾望。不盈滿而亢。陽又龍
起去。初陽之應。如亡其馬。匹亡。龍小是。宜為君之所信矣。
自亡其馬。則不履。前也。龍小是。宜為君之所信矣。

又何者乎。當松潘此日月本元光。惜口以爲光。六四。處之虛而承實。則如義望之月。於日先元。所不受。位所謂權不張而自大。勢不招而自集。月義望象也。我非居陰得正而位。近於君。則德不稱其位。君不信其忠。亦不有其盛也。如云負且乘。致寇至。昔如龍。負厲。是也。故四之月幾望。必兼取四之居陰得正。位近於君。老有見於此也。然以義正之。謂馬匹亡也。馬匹謂初與已忘私而不顧其朋友。是謂馬匹亡也。馬匹謂初與已爲匹也。念屋劉氏曰。三得應而成。四有匹而能亡。正不正之類也。月受日光而明。日爲君。則月爲臣也。六四居陰得正。位之近於君。位之盛。所謂德則百條位。故人臣者。有月幾望之象。此正尊象。起附之時。易於致咎者。也。初九與四爲應。是其匹。非匹。則苟非匹。則苟能如一。心以事五。又有馬匹亡之象。占者能如六四。

周易集解增釋卷三十九

占

之義。元初則得公而志。公之正而元。若故有月幾望之象。決於馬匹。是與我。最相。則其。言六四之元。一私。實也。又按文。言月幾望。方三。小。九。歸妹。六五。中。字。六四。是也。月爲太陰。妻道也。小。則。說。陽。矣。但。歸妹。六五。中。字。六四。是。說。好。一。變。小。說。不好。一。變。者。則。以。卦。本。因。以。陰。爲。陽。爲。義。而。六四。又。爲。畜。陽。之。主。非。正。理。也。故。於。卦。終。言。之。

九五有孚學如元咎

學陰方

聖傳有孚學如位正當也

九五剛健中正。中之實而居尊位。爲字之主者也。下。應九二。與之同德。洪按。下應九二。與之同德。釋經。文。學。尊位。即聖傳位之常。原。故其象占如此。本文有孚。學。如。所以有孚。學。如。之故也。故其象占如此。本文有孚。學。如。者。占。以。程傳。五居君位。人臣之道。當以至誠感通天下。使。天。下。信。之。國。結。如。狗。學。然。則。爲。元。咎。也。人。君。之。字。不。能。使。天。下。信。之。國。結。如。狗。學。然。則。爲。元。咎。也。人。君。之。字。不。能。爲。學。如。之。信。何。可。合。故。有。學。如。乃。得。元。咎。也。居。尊。位。以。徐。氏。曰。學。如。信。何。可。合。故。有。學。如。乃。得。元。咎。也。居。尊。位。以。下。之。心。若。狗。學。然。又。下。應。九。二。之。說。諸。君。道。如。此。可。謂。不。失。其。正。矣。何。咎。之。有。是。安。却。氏。曰。諸。君。道。如。此。可。謂。不。

周易集解增釋卷三十九

占

五。獨。言。有。孚。非。天。下。之。至。誠。其。能。與。於。此。四。三。中。虛。二。五。中。實。同。皆。字。信。之。象。然。陽。實。有。孚。陰。虛。不。足。故。二。五。尤。有。相。字。之。義。然。獨。言。于。五。者。五。正。而。二。不。正。也。中。字。九。五。與。小。畜。九。五。同。在。其。體。故。取。象。亦。相。同。也。雲。峰。胡。氏。曰。六。爻。不。言。字。惟。九。五。言。之。九。五。字。之。主。也。合。九。二。以。成。一。體。已。二。陰。以。成。中。字。其。國。結。如。此。故。其。象。爲。學。如。其。占。爲。元。咎。在。九。二。則。曰。解。九。五。則。曰。學。皆。同。結。不。可。解。之。象。先。他。五。與。二。一。心。故。也。一。則。字。字。則。化。小。畜。九。三。變。爲。中。字。故。曰。有。孚。學。如。四。月。學。如。又。居。尊。位。則。中。字。之。主。而。下。應。九。二。與。之。同。德。是。其。實。又。居。尊。位。則。中。字。之。主。而。下。應。九。二。與。之。同。德。是。其。字。之。兩。相。學。固。也。何。咎。之。有。說。此。爻。要。與。九。二。異。蓋。九。五。是。君。上。故。本。義。言。下。應。各。氏。拙。候。曰。有。孚。指。五。學。如。方。策。二。君。臣。交。心。何。咎。之。有。說。此。爻。要。與。九。二。異。蓋。以。德。爲。字。正。見。中。實。之。字。字。自。深。也。濟。齋。德。氏。曰。九。

此居尊位則健中正有中之實德而下與九二同德
相信所謂素在內而剛得中者雖有謙抑莫能開之如
學結之不可解然則上下手而不可離何咎乎。後既
本義有字學如單指有二則以象言則得中也程傳
注指天下說於君道若大然必若臣相信而後信及子
天下所謂正百官以正萬民也須以本義為主而參以
程傳又按九五六爻中之最吉者也然初九尚繫以吉
而九五不言吉與亨而僅曰元咎者。總見君道之難
得使信及其品且信及天下僅
得免咎而已竟辭之猶病在此

上九翰音登于天貞凶

翰陸胡
旦反

聖傳翰音登于天何可長也

周易集解增釋卷三十九

其

居信之極而不知變。漢按此句不論難得其貞亦凶道
也故其象占如此。本文首句是象。難曰翰音。漢按註
為高飛以翰音為羽。難曰翰音。句以正之。乃巽之
故本義振翼記曲禮。難曰翰音。句以正之。乃巽之
象居巽之極為登于天。言則為登于天。蓋五上是天位
而上則天。雞非登天之物而欲登天。天按經文只說登
之上也。雞非登天之物而欲登天。天按經文只說登
字。便見上九之私欲。如信非所信而不知變。亦猶是也
此其實不能登天也。信非所信而不知變。亦猶是也
雞而欲登天。不知變也。故為信極而不知變之象。雞欲
登天。其不能登。必矣。信
不知變。其不能登。必矣。

周易集解增釋卷三十九

其

物而欲登天也。其言其難也。貞凶蓋亦以其所信者
同亦正理。所謂天也。但不知變。故云難。貞凶蓋亦以其所信者
林氏曰。雞非登天之物。而欲登天。其不可登也。必矣。天
下事有義理可為。而時勢不足。以副之。不可復信也。乃
國就以為不可信。而必欲有為。亦猶翰音非登天之物。而
登天也。其不能信。必矣。夫信非所信。雖正理所在。然終
不能濟。故不免於凶。山齋易氏曰。中字成卦。兌下拱
上二陰。以中虛而已。於上下之四陽。有中字之象。致之
又義。初九中則為虛。二得中則謂之靡。三過中則
謂之得敵。此兌體必中。而後中。而後中。而後中。而後中。
得中則學。如上過中則學。二此其體也。四未中則學。五
未中者。猶可進。過中則學。二此其體也。四未中則學。五
為。建安印氏曰。中字之義。在內而得中。則中。則中。
者。成字之象。也在六。又二五之實。可見矣。然四為或則
子和。五言有字。中。非二五則中之比。故先相字之實

也以相應論初上則以實應虛三四則以虛應實而所
居之位又復不中皆未能有字者也初之應四初實而
四虛也故初虛四之有他而四絕初之類而從五也三
之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之元
常而上之應三則如翰音登天之元實也合中孚
六爻而詳月實虛之美則到中為字之象昭昭矣

三三震上

小過亨利貞可小事不可大亨利貞遺之音不宜上宜下

大吉

小過陰氏曰古卦反遺陰
如字上陰時掌反象同

彖下傳小過小者過而亨也 過以利貞與時行也亦

周易集解增釋卷三十九

大

得中是以小事吉也 剛失位而不中是以不可大事
也 有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上
逆而下順也

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內 小過則主勝於客
陰多於陽小者過也既過於陽可以亨也 剛失位而不中
利而貞 然必利於守貞則又不可以不戒也 過在陰
故尤以 貞為戒卦之二五皆以柔而得中故小可事三四皆以
剛失位而不中 謂不居二 故不可大事 決謂失位則先
五之位也 故不可大事 權不中則先德

大者卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上 聲下不
及於下故飛鳥之音不能排臥而上必至下也 故能致
飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也 鳥

遺音之應則初上本引郭璞洞林之意但彼是謂
如蟲之聲此則尚就其一遺說也 故爻候是占辭

程傳小過序卦有其信者必行之說也 故爻候是占辭

有雷之震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失

位而不中又曰過者過其常也蓋為小者過又為小事過又

為過之小又曰過者過其常也蓋為小者過又為小事過又

周易集解增釋卷三十九

九

大通論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜
下謂宜順也順則大吉 過以就之蓋順理也過而順理
其吉必大 朱子語小過是小事又過於小如乘舟
其用過身也過是過於小過後一步自能損底意思
小過只說這行義用大初只是這般小事伊川說即
謙征伐也亦說到這般大事却是如過依小底義
音雖不見得遺音如是則大堅且穩地說 翼過
是過於慈惠之類大過是對嚴果嚴底氣象 小過飛
鳥遺音本義謂致飛鳥遺音之應如何先生云有這
似有羽翼之聲之意如貴諸鳴鳥之類是也 故學
初六飛鳥以山只是取其飛過高不是取遺音之義
中字有卵之象小過中間二直是鳥腹上下四陰為
翼之象鳥出於卵小過所以次中字也 呂氏
石氏曰二到皆失位而柔皆得中是小者過而得亨也
利貞者大凡作事心過則失失則過失則失失則失失則失

周易集解增釋卷三十九

三

以塔之立大城建大業必用剛正今得中不可作
 大事。節田呂氏曰小者過也。若子之過皆以濟其
 不及。然後可以會於中。大過以濟其大不及。小過以濟其
 其小不及。若濟所以亨也。時過則過。取過為正。故利貞。
 飛鳥。張翼於外。以舉其身。則外虛而內實。飛鳥之象。過二陽
 居。中四陰在外。以翼其身。則外虛而內實。飛鳥之象。過二陽
 上。也。通泰。過陰則吉。宜下也。節。齊。蔡氏曰。小過。柔為
 主。柔性下。故宜下。則大吉。節。齊。蔡氏曰。小過。柔為
 陽。皆失位。故不宜上。上二陰。三陰。陽皆失位。故不宜上。
 此亨。仲曰。不宜上。上二陰。三陰。陽皆失位。故不宜上。
 宜下。者。謂下二陰。順陽而飛。非上逆之比也。節。
 復。胡氏曰。小過。飛鳥之象。王卦。象也。以全體觀。飛鳥
 鳥之象。故又辭。飛鳥之象。亦取象飛鳥。又與離為飛鳥。
 象不同。各有義例。小過。及是。畫坎卦。不可以離例論。

也。四陰過。可小事。二陽微。不可大事。通音。卦有見口象。
 二陰。為中孚。中孚。陽。陰。故二陽。四陰。為。四陽。為。四陰。
 四陰。為。二陽。為。小過。非。手。名。也。大。隨。陽。多。於。陰。小。過。
 陰。多。於。陽。易。於。陽。之。過。則。指。其。往。此。則。利。貞。以下。先。
 非。戒。辭。蓋。曰。陽。之。過。利。往。而。亨。陰。之。過。其。亨。必。利。貞。不。
 貞。則。不。亨。也。曰。陽。之。過。可。大。事。陰。之。過。不。可。大。事。而。性。
 可。小。事。何。也。曰。陽。之。過。宜。上。陰。之。過。宜。下。不。宜。上。也。所。
 以。致。戒。之。於。陰。之。過。者。切。中。孚。有。鳥。乳。象。故。小。過。有。
 飛。鳥。象。鳴。鶴。在。陰。威。於。下。為。中。孚。飛。鳥。連。音。空。聞。於。
 上。為。小。過。中。漢。張。氏。曰。飛。鳥。其。勢。迅。速。聲。出。而。身。已。
 飛。過。微。有。遺。音。耳。節。石。潤。俞。氏。曰。小。過。之。時。可。過。
 者。小。事。而。已。大。事。則。不。可。過。也。石。門。張。氏。曰。卦。四。陰。
 二。陽。陰。多。於。陽。小。者。過。也。又。二。陽。少。而。在。內。四。陰。多。
 多。而。在。外。則。陰。過。於。陽。者。小。過。而。非。大。過。也。此。二。者。
 皆。小。過。之。義。也。陰。難。過。陽。易。過。陽。在。於。內。陰。皆。順。之。故。可。

周易集解增釋卷三十九

三

以亨。然以陰過。陽必利。於正。不立。則不能亨。已。陰之正。
 者。以順為正也。二。陰。陰。故。但。可。小。事。三。四。皆。不。中。正。
 之。象。故。言。飛。鳥。之。音。二。陽。內。實。鳥。之。身。也。四。陰。外。虛。
 鳥。之。翼。也。鳥。之。音。者。鳥。飛。大。運。音。尚。在。而。身。已。去。也。
 以。陰。過。於。陽。非。大。有。為。之。時。也。虛。辭。蔡。氏。曰。句。可。小。
 事。以。下。皆。利。貞。之。意。本。義。既。過。於。陽。可。以。亨。矣。蓋。以。
 義。而。言。陰。固。不。可。過。於。陽。以。陽。而。言。則。利。貞。云。云。貞。者。義。
 以。亨。但。以。其。有。好。於。義。也。故。隨。我。以。利。貞。云。云。貞。者。義。
 也。以。義。用。也。小。者。之。宜。也。所。謂。與。時。行。也。下。文。所。云。
 皆。其。義。也。三。四。言。到。失。位。而。不。中。二。五。獨。言。柔。得。中。
 而。不。言。得。位。何。也。曰。小。過。之。時。柔。之。所。以。可。小。事。者。不。
 以。位。而。以。義。也。若。小。者。能。過。而。又。用。其。勢。好。反。以。此。敗。
 矣。此。象。傳。不。言。柔。得。位。之。意。也。又。嘗。聞。清。晨。自。武。當。山。而。下。
 宜。上。此。意。大。象。傳。盡。之。

天。邑。甚。靈。初。不。聞。雷。聲。及。至。山。下。只。見。道。路。行。旅。則。是。
 何。時。而。則。云。正。是。今。與。雷。而。大。作。而。山。上。初。不。聞。以。
 此。推。之。雖。雷。聲。亦。重。而。不。上。聞。也。況。於。鳥。音。乎。是。皆。風。
 之。為。年。或。說。鳥。家。向。下。故。聲。皆。下。而。不。上。不。宜。上。宜。下。
 此。以。人。之。占。言。不。指。飛。鳥。道。音。蓋。於。鳥。聲。難。著。宜。字。
 宜。下。是。數。運。一。步。敘。事。底。意。如。此。始。大。吉。節。次。產。
 林。氏。曰。小。過。不。當。以。人。類。言。當。以。事。類。言。大。象。行。通。年。
 旅。象。通。年。旅。用。通。年。旅。是。也。觀。大。象。本。義。曰。三。者。之。過。
 皆。小。者。之。過。可。過。於。小。而。不。可。過。於。大。可。以。小。過。而。不。
 可以。小。過。又。曰。象。所。謂。可。小。事。而。宜。下。其。意。可。見。矣。蓋。
 曰。小。過。亨。者。小。事。通。而。亨。也。曰。利。貞。申。我。者。之。利。貞。
 小。者。過。也。可。小。事。不。可。大。事。不。宜。上。宜。下。又。是。中。利。貞。
 之。意。亦。即。小。者。過。也。此。卦。與。坤。卦。辭。累。相。似。中。利。貞。
 陳。氏。曰。卦。辭。多。說。話。不。外。可。小。事。而。宜。下。兩。語。可。小。
 事。而。宜。下。正。所謂。利。貞。也。陸。氏。名。故。曰。君子。雖。行。貴。
 得。中。事。期。當。可。然。勢。有。極。重。時。須。損。餘。以。補。缺。事。必。枉。

周易集解增釋卷三十九

四

。隆山李氏曰大通之機小通之飛鳥皆以一卦取象。然大通之機寄之三四兩爻小通之飛鳥寄之初上二爻。何也？機之用在於中，飛鳥之用在於外。故於三四言。雲梯胡氏曰大通有機，機象梯之用在於外，故於三四言。之小通有飛鳥象，鳥之用在於中，故於初上言。然初二五上皆翼也，獨初上言之，何耶？鳥飛不在翼而在翰，初上其翰也，飛於初上，飛於初上可知矣。聖人成機與坤。始初又同大過初六，初上皆言，初上言，初上言，初上言。利用，初上言，初上言，初上言，初上言。鳥之飛六，初上言，初上言，初上言，初上言。是為凶也。六，初上言，初上言，初上言，初上言。兩爻亦以機言，小通卦辭以鳥為象，而初上兩爻亦以。鳥言，大過陽過於中而三四又陽之中也，小通陰過於。外，初上又陰之外也，機之用在於中，故大過于三四言。言機鳥之飛，其用在外，故小通於初上言。鳥，諸卦爻辭。

與卦辭同者為成卦之主，大過之過其過在二，二小。通之過其過在外，二陰亦陽外陰之義也。震與李。氏曰初六以陰柔之體，其分在下，宜以止靜安分者也。上應於四，有不妄其下而欲上之心，宜止而欲進則必。有行險懷怖，非分妄求之事，如飛鳥務上而不已，故曰。以凶言用此以致凶也。不可如何也，猶云我求如之何。也。已矣。石潤齋氏曰，震辭言不宜上，宜下，震傳釋之。曰上進而下順也。今初六以柔處下，其進順也，而不言凶。何也？以其上應於四，四以柔處下，其進順也，而不止之。小人其足以任大事，而不妄其止之，而欲進則必。舉如小鳥，其足以任大事，而不妄其止之，而欲進則必。鳥以凶。唐蘇氏曰，不好高全在飛字，上莫及欲，則飛。下者，也。若飛鳥過之者，則下而不也，此只言飛鳥。之。飛只當過去，初六飛鳥之飛，以人事言之，使飛鳥。之。管過於機，震六管過於易，用只當過於春，如此安得不。致凶，其曰以凶者，平泰曰以飛致凶。濟斯德氏曰，居。

周易集解增釋卷三十九

三

小通之時，宜上不宜下，初六陰柔，不正而上，從九四陽。剛之象，蓋惟知上而不知下者也。故曰。飛鳥。此猶云鳥以飛為初，在下鳥之初飛也，飛已有離之機。飛至於離，則飛之機也，此二爻與。六二過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。此陰必。聖傳不及其君，臣不可遇也。六三柔順中正，決按柔順中正，臣德。進則過三四而遇。六五夏過陽而反遇陰也。楚則過三四之陰，遇也。而。不遇也，重陰字上若。如此則不及六五而自得其分。過而遇陽，則遇而遇，遇而遇，遇而遇，遇而遇。是及君而遇遇其臣也。決按本義用如此二字，遇其。祖而遇其妣，則遇而遇，遇而遇，遇而遇，遇而遇。其及君遇其臣也，蓋祖妣者，三子孫，後人說臣字，指臣。道說遇其臣，謂遇合，子孫也。胡安峰原意，遇而遇。字似對，遇其臣，謂遇合，子孫也。胡安峰原意，遇而遇。其君遇其臣，亦皆遇而遇，遇而遇，遇而遇，遇而遇。通然一平，講更絕，皆遇而遇，遇而遇，遇而遇，遇而遇。上二句，據初六之義，以見其不過於下，二句，據守正。據上下之分，以見其不過於下，二句，據守正。得中之意，決按只點中正二字，意无咎之道也，故其象。占如此，元本上四句，還。

不同且二正而五不正恐二有
情已微君之嫌故因以戒之

九三弟通防之從或戕之凶

戒陸氏曰
徐在良反

聖傳從或戕之凶如何也

小通之時事每當通然後得中
此即象傳行通乎恭畏

與程傳陰通陽九三以剛居正衆陰所欲害者也
此先

失位之義不同九三以剛居正衆陰所欲害者也
此先

明初正不兩立之理以見弟通而自恃其剛不肯通
此先

爲之悔其取敗在自恃故其象占如此
此先

占者能通防之則可以免矣
此先

程傳小通陰通陽失位之時三獨居正然在下无所能
此先

防之則或從而戕害之矣如最則凶也三於陰通之時
此先

防小人之道正已爲三不夫此故也三之義能通
此先

防則免矣三居下之上居上之下皆如是也
此先

中孚小通兩非獨變不可防小通尤甚如云防之
此先

從或戕之則是不能通防之也四字只是一句至通
此先

通之與弟通通之皆是兩字爲地外意更不可曉
此先

六爻文與三爻解得便顯九四上六二爻不可曉
此先

周易集解增釋卷三十九

元

周易集解增釋卷三十九

元

不知防則從或戕於內傷害既至其凶如何信不可逃
此先

九三以陽居剛爲道通矣通而不知防是以凶也
此先

居正衆陰所欲害者也何以見衆陰欲害九三蓋九三
此先

入道長之故小象程傳曰陰通之時必害於陽又見小
此先

道必害君子行之不至必爲其所害或戕唐五王惟失
此先

不知春秋中武思三之害先儒謂爲人君爲人臣皆不可
此先

易而自恃其剛候曰小通之時凡事要通況小人或心已
此先

是美辭曰凶如小通之時凡事要通況小人或心已
此先

楊氏大源曰言當通於陰而九三不知時也
此先

雖曰凡事不可通獨小人之心不可不通
此先

字或字宜玩從有衆周何德之意或者意外之不慎也
此先

正而當陰通之時却正不容兩立故既欲害乎我則不
此先

徒當陰而當防之道也三乃自恃才力之剛而以彼爲
此先

不足畏不有通爲之防禍是從此而加或戕害之而不
此先

自知矣凶之何如哉
此先

心慎事之時也三以剛居剛而不中其占凶
此先

者失時之義故必有戕害及之而其占凶
此先

當從程傳作或從解雲漢從下二陰之說僅可掩私曰
此先

文之
到七

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

聖傳弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

常遇之時以剛處柔過乎恭矣

弗過之時以柔處剛過乎恭矣

過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性

堅剛故又戒以勿用永貞

上言當隨時之宜不可固守也

周易集解增釋卷三十九

三

通則過恭為中時乎或曰弗過遇之若以六二爻例

則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義

九三爻例弗過遇之謂不能過乎恭以待

人也不能過乎恭以待則厲矣故當戒

未詳孰是當

以候知者

明釋自當從六二爻例

謹可存私

之文難比五應初方陰遇之時

有厲。宋子語九四弗過遇之過遇

上六弗過遇之亦當作弗過遇之

又遇之則九四弗過遇之與九三弗過防之

句如不識頭意

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

也。宋子語九四弗過遇之過遇

周易集解增釋卷三十九

巴

不能脩政立事以有為於天下有密雲不同日我兩郊之象夫在已既不足以有為矣相應得人猶可望其或輔弼之功也乃六二居相應之位而在下如在於穴焉兩文皆陰理互相應五見自己不能往求二以共濟又為公弋取援在穴之象以死龍之臣輔不正之主何能成大事故哉。次按四美里而繫象辭小畜曰自裁西郊說商指本國也周公東公居東而繫文辭六五曰自我西郊就東以指錫京也前我文王自我也此我周公句我也又按諸理齊終其近道三四之說本義雖无此義却亦有理蓋陰不得陽故密雲不雨若得陽則雨矣不雨屯其膏之象也是時公居東故處成王幼弱或當澤不下寃也六五之所當取者兩陽而九四更近蓋九四分明是近君大邑而相比者也有

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

聖傳弗遇之已亢也

上乾金卦吉則處陰遇之往此二句作兩扇謂蓋陰柔則性躁居動已遇動體之上則遇之遇者也處陰遇已

過之已高而甚遠者也

故其象占如此

或曰遇遁恐亦當作遇遇義同九四未知是

杏

周易集解增釋卷三十九

三

惕齋

經傳六陰而動體處過之極不與理過動皆通也其通
 理通常如飛鳥之迅速所以凶也離過之速也是謂災
 是當有災者也災者天殃者方人為既過之極也惟
 人者天災亦至其凶可知天理人事皆然也○張子曰
 不宜上而上乃自取之災也易說○節次處林大曰非
 過通也是非合其常理而過其常理如用奢什微之類
 ○谷氏拙候曰上之病不在柔以其居動之上過之極
 所以非為過恭但為過傲非合其宜而道理失常過之
 如飛鳥起雲漢而離人者所以得凶而天災人者是之
 謂災○會通曰離遠去也雲雲沒影之謂是胡一字有
 味无妄之災君子以為猶福也惟尊自我作是之謂災
 晉邱○山蔣易氏曰陰為小陽為大四陽萃於中則為
 大過四陰列於上下則為小過故小過之陰爻言過而
 兩陽爻皆言弗過初六居下卦之下上六居上卦之上
 過而不得其中六二居下卦之中六五居上卦之中雖
 中而未克於過此四爻正小過之義至三四陽爻皆以

周易集解增釋卷四十

二

皆當之機萬事皆濟故以既濟為名既濟者皆濟若小
者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況
於天則大小利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故
不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故
戒以今日既濟之初雖言吉若不遵德修業至於終
極則危矣及之故曰初吉終亂也。朱子語亨小當作
小亨大率到既濟之時便有不好處是謂既濟是已濟了
唐時貞觀之盛便有不好處是謂既濟是已濟了
大事都已亨過了只更小底正在亨通若能戒慎恐
懼得常似全猶自保不然便一向不好去了伊川之意
亦是如此但要說既濟小所以不分曉又曰若既濟便
是好在末後底是思過無咎。郭白雲郭氏曰易六
有不好在末後底是思過無咎。郭白雲郭氏曰易六
又有應者八卦既濟既濟忌其二而末濟不能濟難者
以既濟六爻皆得位末濟六爻皆失位故也六爻皆應
皆得位者六十四卦中獨此一卦而已以是知既濟者
必在亨有應必得其位然後可也既濟有初言終亂之
象亦必濟者皆亂也終亂不能利在人耳故聖人慎終
如始所以復濟終亂之道也昔成湯黜桀命之後乃曰
茲朕未和釐庶於上下懷危懼若將傾於深淵武王
大告武成乃偃武修文歸馬放牛示天下非復若是者
豈有終亂之道乎是以商周享國久長由湯武所以
終亂之道也其象則卦言之而亂與不亂在人非
卦可立言也易說。陸山李氏曰水火相遠而相交
既濟之象既濟則為亨矣而卦辭所謂亨乃在於小何
也易以陰柔為小離之一陰在中是也坎一陽在上與
之相應小者得大方之應而亨也況六爻中三陰皆出
三陽之上則是小者皆在上而亨也三陽下之陰陽相
交而為既濟亦猶泰通之也陰上陽下而相交也其所
以致亨者非獨兩而相應以居位各正故也初三五陽
位皆以九居之二十四陰位皆以六居之六十四卦先
如既濟最正故曰利貞而後不正安能知既濟之利乎

周易集解增釋卷四十

三

不物極則反理之必然故曰初吉終亂卦辭亦應既濟
之盈溢大通者即。雲峰胡氏曰後天以坎離居先
天乾坤之位故上經首乾坤後坎離下經亦以坎離之
交不交終焉坎陽而離陰坎先而離後上經乾坤之後
坎上坎下見六卦下經亦以坎上坎下終焉卦名既濟
未濟亦且取義於坎五行坎中之水最先而天下坎陰
之時最久故既濟之時陰陽各得其正小者且先不亨
而聖人猶戒之曰利貞曰初吉終亂易之道一陰一陽
天下之生一治一亂陽一而陰二故治常少而亂常多
創業之主以憂勤而吉守成之主以逸樂而亂故不
幾時終亂乃避見聖人所以戒之也。郭白雲郭氏曰
既濟以泰下三爻吉上三爻凶。平泰之時深戒之也
言象得中也則初吉謂六二矣終則亂謂三陽而使之中
終亂謂上六矣二之柔所以濟泰卦之三陽而使之中
也故謂之既濟若終止於柔而見剛以濟之則其道又
窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此
。慈湖楊氏曰既言也既濟无所不濟也只緣既字不
好時節已過了所以僅可小亨耳。梅道潛氏曰
按一氣一治一亂之不能無理也。觀既濟之六二
陰陽各得其正位也。若有吉光矣。雖然易先不度之
理故以初吉終亂言之。虛齋蔡氏曰既濟事之既成
也只緣既字不好此即應節怕其盛之意所謂飲酒
臨行開花離披時節。日中則昃月盈則虧食萬物皆不
能遂乎此故坎之時節易每到中半處便有回頭初
之意既濟之時好時節多過了只得小亨而已好
時既過不好事又將來坎利貞也小者亨也謂於事之
此意是言其所以小亨而利貞也小者亨也謂於事之
小者得亨而於大方不得亨也猶所謂小亨吉云云
陸道潛氏曰合中乎小通既濟而坎六子之卦也
上經順大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首
六子居六十四卦之末坎離之交而論之則乾坤為上經之
首咸恒為下經之首坎離之交而論之則乾坤為上經之
首咸恒為下經之首坎離之交而論之則乾坤為上經之

周易集解增釋卷四十

知已則至於也。朱子語曳輪尾是已。爭於子時。候是欲到與未到之間。不致欲濟是未濟而先。輕涉川之象。然則必思安。如不欲戰。交子所謂猶若冬。為尾以上為首。曳者欲進而末進之象也。初九行於險。未畢濟者也。故先登。陰山李氏曰。徐進而不踴等。先登之道也。雲峰胡氏曰。九則動之。亦有輪象。初九之尾。有尾象。輪則不濟。此既濟時也。而有未濟之象。初九以居則宜。可以既濟之初。而難成。此見蓋欲濟而後進。君子為身。則之。此蓋自古聖王之常。於已治。進其可已。故則處既濟。初終不可往。故曰止以待上之求。或必誠誠斯進。而後志可行於天下也。初九五坎下曰。曳其輪。離坎相乘。曰。滿其尾。口東谷鄭氏。

周易集解增釋卷四十

行若車將進而曳其輪。扶將進而濡其尾。若然則自安而國家可保。元咎之道也。曳其輪濡其尾。是謹戒之象。亦是自戒其輪自濡其尾。故先登若不出於已而曳輪濡尾。則有咎矣。孔子將西見趙簡子。至河而返。此義也。谷氏曰。初九既未十二爻。並無有作之象。為義既則易。未則易。簡故聖人往。教其慎重而慎重中之才。思萬無一失也。初九當既濟之初。志意猶未盡。隨紀綱。猶未盡。正可戒懼之時也。故聖人為之設戒。曰。當既濟者。正可戒懼之時也。故聖人為之設戒。若輪之曳。為謹戒之。初九當既濟之初。志意猶未盡。隨紀綱。猶未盡。正可戒懼之時也。故聖人為之設戒。此敬慎一念。自然事无不濟。而無咎。初九居則而應乎四。當濟之初。重於上進。故以此戒之。龍徐進而不躍等。元咎之道也。決按。六見與曳。為九二所曳也。此則初九自曳也。車是行陸之物。俞石潤以為亦可濟。水與臨川。亦以濟水為義。故粘既濟。請也。觀子產之象。與濟人及詩。所云。漸車惟索。則濟水之論。亦可恭也。

六二婦喪其茀。勿逐。七日得。

聖傳七日得以中道也。

二以文明中正之德。決按。文明。從下卦言。中正。指本爻。言見二之才。識明。上應九五。剛陽中正之君。宜得行其。取足以有濟也。

志而九五居既濟之時。不能下賢以行其道。決謂可以。不能下賢。其病只在居既濟之時。則。故二有婦喪其茀。修心易。起唐明皇。蓋宗其明也。

之象。第婦車之蔽。詩所謂。言次其所以行也。然中。

周易集解增釋卷四十

正之道不可終廢。初重在本。時道則行矣。漢按至七日則
一而更通。故又有勿逐而自得之戒。漢按至七日則
更故曰通時。故又有勿逐而自得之戒。漢按至七日則
字。安。繁。為。古。者。言。見。新。不。可。逐。苟。一。逐。則。得。不。得。未
可知。彼。與。品。耳。本。文。上。句。是。免。下。句。因。象。以。戒。品
程。傳。二。以。文。明。中。正。之。德。上。應。九。五。剛。陽。中。正。之。君。宜
得。行。其。志。也。然。五。既。得。尊。位。時。已。既。濟。先。復。進。而。有。為
矣。則。於。下。賢。才。蓋。有。求。用。之。意。故。二。不。得。逐。其。行。也
自。古。既。濟。而。能。用。人。者。鮮。矣。以。唐。太。宗。之。用。言。尚。息。於
終。况。其。下。者。亦。於。斯。時。則。到。中。反。為。中。滿。故。離。乃。為。相
成。矣。人。能。識。時。知。變。則。可。以。言。易。矣。二。陰。也。故。以。二。為。言
第。婦。人。出。門。以。自。蔽。者。也。喪。其。第。也。然。中。正。之。道。豈。可
五。之。或。用。則。不。得。行。如。婦。之。喪。第。也。然。中。正。之。道。豈。可
廢。也。時。通。則。行。矣。逐。者。從。物。也。從。物。則。失。其。守。矣。故。戒
勿。逐。自。守。不。失。則。七。日。當。復。得。也。卦。有。六。七。則。變。矣

周易集解增釋卷四十

應下為二者以中正自守可也。若逐其所欲而往
則失其素守矣。故戒以勿逐。雖然志不於今亦必行
於後。蓋中正之道。先中而後外。先中而後外。先中而後外
七日保謂先之。養而後之。得也。卦有六位。注復數之故
曰。七日。七日。而得其所欲。此以時變推之也。節。汴。水
趙。氏。曰。第。非。真。象。始。焉。不。可。行。之。喻。六。日。非。真。後。亦。可
行之。喻。古。者。婦。人。乘。車。皆。有。慎。懼。以。自。防。如。落。車。之
類。第。今。乘。車。不。敢。以。有。行。逐。而。求。之。其。復。所。養。是。不。能
安。於。止。而。躁。於。進。也。惟。安。時。少。寓。母。欲。逐。母。急。求。逐。乎
七日。又。周。當。自。得。之。石。門。梁。氏。曰。二。柔。順。之。臣。也。故
以。婦。言。之。夫。以。文。明。中。正。之。德。上。順。剛。陽。中。正。之。君。宜
才。以。有。為。者。然。既。濟。之。時。如。婦。人。欲。出。而。求。其。逐。之。逐
則。先。以。障。蔽。而。不。可。以。行。矣。然。陰。性。柔。順。若。逐。以。物
於。上。則。非。也。唯。守。其。中。正。而。不。為。陽。逐。則。時。變。而。久。道
自。行。矣。注。氏。會。通。曰。勿。逐。二。字。重。人。情。以。得。其。道。心

得矣亦有倫文明中正之德若斯之六二竟與非而
終身不得者然亦無不可運也一運便非文明便非
中正矣大聖且待貴以終
而而終不得況其下乎

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方陸氏曰答
類篇云鬼遠也

聖傳三年克之愆也

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也 決按鬼方不
之篇四章及鬼方詩傳亦以遠夷釋 三年克之言其久
之則此伐鬼方疑即指伐荆楚之事 三年克之言其久
而後克戒占者不可輕動之意 已戒意即寓象中 則小

周易集解增釋卷四十

十

人勿用占法與師上六同 小人勿用本戒用人者不可
亦不得用此爻也。

本文皆本爻以若占
程傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而
用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之商宗天下
之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃
王者之事也惟聖賢之君則可若野處武之不厲貪土
地則民歸之也故或不可用小人小人為之則以貪
利私意也非貪念則莫肯為也三年克之見其皆遠之
甚聖人因九三當既濟而用剛發此美以示人為法為
戒豈淺鮮所能及也。王註蓋既濟之時處文明之終
而得其位是居東水而能濟者高宗伐鬼之三年乃克
也君子處之故能與也小人居之違義和也。張子曰
上六陰而應此處卦之未濟以終亂者也故以此鬼方
九三以陽居陽文明而正故用師難久困而必克小人

周易集解增釋卷四十

十一

用之取亡之道也。朱子語高宗伐鬼方疑是高宗舊
日占得此爻故聖人引之以證此爻之吉凶又曰漢去
古未遠想見下筮之言皆存如文帝之占大橫庚辰都
似左傳時人說又曰夏故以先想亦是夏故當占得
此卦。但係石氏曰以益天子伐小蠻夷猶三年克之言
故東隱為中興之象也。蓋天子伐小蠻夷猶三年克之言
時以陽當位倫文明之德也。蓋天子伐小蠻夷猶三年克之言
高宗有九三之德者也居斯時也必如高宗然後可以
伐鬼方猶至三年隱而後克之是難以明伐剛不可易
也。小人勿用必亂邦也。東谷鄭氏曰以剛居剛為欲
費之位剛陽則過於有為欲變則動而之外其親在內
之事已濟必欲用陽剛而求功於外也故為之戒曰以
高宗之盛而伐鬼方猶三年然後克之其可用小人而
故多事之原升元事之世舍內治而幸邊功者皆人偶
之也。雲峰胡氏曰三居離明之域上在坎陰之外故

有高宗伐鬼方之象或是高宗伐鬼方占得此爻故引
之以為象實本義曰六又占辭皆有警戒意然則此編
高宗者蓋以高九三或也三居離終火性易躁況復以
剛居剛聖人惟恐其失之躁動也故曰高宗之伐鬼方
也宜若易然且三年克之其不如高宗者可知矣小人
勿用小人則有躁動之失故也三代之兵未嘗用一
小人用小人則一氣而生一亂也聖人以此意甚微故
於初則勉其警戒於二則戒以勿違於三則戒以小人
勿用蓋於既濟之時惟欲其退重輕進退常如未濟之時
。新沈氏中約曰夫既濟初吉觀其始也終止則龍息
於復也中興之業既就遠方之伐既成遠近漸安而後
小人預於其間貪功逞欲使民不怠則必以亂終不可
不戒也。是以小人勿用也蓋處離之極變而為震離為
丁。征伐事詩被武克伐之象也。汴水趙氏曰高宗商武
言乾平武丁征西戎鬼方開寶中初鬼主阿伏入京三

為義王輔嗣祖河南蘇東坡龔深甫皆云緒作漢謂漢
 之智所及也濟通河草獨不知其所以戒也而可乎故
 既濟六四其象若此。鄭玄嚴張氏曰補升以知不忘
 倫具因公也天未陰雨說之使人三復而不能已也
 蓋治至既濟孰不安於伏樂而自謂百世可以无憂耶
 四居五體中內有明德知險而戒其心欽慎若不一日
 忘之懼夫是德之或失國政之或弛其德即投隙野害我
 治政。然止戒預之是務見。如則道德仁義修於上
 紀綱法度正於下而既濟之治可長也四其智明而先
 見者幾時曰家職有闕惟仲山甫補之四之謂與。中
 漢張氏曰六四出離入坎此濟道將萃之時也濟道將
 萃則濟必生四坎體也故取濟為戒終日戒者自
 朝至夕不忘戒備常若坐散舟而水驟至焉斯可以免
 獲溺之急蓋居三之後離明畫而坎月方升之象也。

會通四六四當既濟之時以柔居柔是過於敬畏者故
 制治保邦之器元不備具而心猶不敢寧也防之又防
 象柔舟者應舟之瀕而柔備衣和猶恐漏至而不及履
 終日戒懼不以永知自安也此太臣計慮深遠為國家
 保太平者。芝石劉氏曰二句皆取象於舟蓋自濟上
 來濟既有險而猶恐不虞之虞發實倉庫以備荒歉而猶
 以備不虞而猶恐不虞之虞發實倉庫以備荒歉而猶
 戒懼於中以柔居柔敬慎之至如此。汪氏伯倫曰滿
 之括意非舟已滿而後塞之也蓋應舟之瀕而預備衣
 和不及塞也。決按此又當與學如不及猶恐失之象
 可以无患矣而其心猶悚然而終日戒而不怠也難也
 合此二者從一思慮預防之道曰有衣和則衣和猶未
 用也若曰倘有虞則有衣和在經之端有衣和猶未

實見之事終日戒懼防之刻刻存
 於心者合之經是思慮預防之道

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
 禴陸氏曰羊豕
 反祭之薄者

聖傳東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉來也
 東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而
 始得時也 五居上卦之中故為時之過謂其終將亂也
 不當文王與紂之時 在紂則為時之過在文王則
 象占如此 亦是象而占 象辭初吉終亂亦此意也

程傳五中實字也二虛中誠也故皆取祭為義東鄰
 陽也謂五西鄰陰也謂二故皆取祭為義東鄰
 如薄衣時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下
 尚有進也故受福五為濟經无所進矣以至誠中正守
 之苟未至於及耳理元極而終不反者也。朱子語問九
 善處元如之何矣故又象惟言其時也。朱子語問九
 五文以言封雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭
 却可以福祐蓋時之典與自是如此曰楊子雲云云
 六日月雖缺未多更圓似生明之時必竟是新故去月
 初雖小於生魄時必是長底時節問占得此爻則如何
 曰這當看所值之時如何大意大抵不得便宜易知如何
 雲峰胡氏曰東陽也謂五西陰也謂二禴祭也難為
 夏本義於既濟卦爻之辭於時之一字此則曰九
 五居尊而時已過不如六二之始得時也時之過其如
 月已望而將晦之時乎時之始至其如月方望而將至
 於望之時也且又曰當文王與紂之事夫文王與紂同

恨嘯施

忠靈施

七

七

美濟其首者不虞前也時以爲濟通至陷洗沒而至其
其危可知也。陰而不虞後也。故曰。九以陽剛而濟其
尾。當濟之初而不經於濟也。上六以陰柔而濟其
濟之極而反不能濟也。上之厲何如。初九之元氣初
。山。蘇。易。氏。曰。上。以。陰。柔。而。濟。其。尾。之。初。九。之。元。氣。初
在下體之下。其元氣也。上居上體之上。而濟其首。則
其尤有甚於未濟之初。其道至危。焉能久乎。朱氏曰。
以卦實言之。初九爲始。上六爲終。初九爲始。上六爲終。
爲首。爲初。初九爲始。上六爲終。初九爲始。上六爲終。
既濟之終。其首沾濡。難未至於滅項。視深厲。當獨爲其
危可知也。秋山王氏曰。上以陰柔而濟其尾。初九以
治安之極。居坎體之上。而懷安之志。是謂於目前而
忘於亂者也。至濡其首。其不可不知也。不言山而言屬。欲
人知危懼而速改。則濟猶可保也。坎體既濟。在上故曰
首。虛辭蘇氏曰。以全體而言。則居既濟之極。以二體

周易集解增釋卷四十

六

言。又。在。陰。體。之。上。若。以。陽。剛。之。資。極。謹。畏。之。方。猶。懼。不
克。而。乃。以。陰。柔。居。之。不。知。敬。慎。是。爲。孤。涉。水。而。濟。其。首
之。象。也。占。者。不。戒。其。厲。宜。矣。濡。其。首。即。是。屬。字。爲
占。言。上。六。以。陰。柔。之。資。懷。九。滿。之。志。居。治。安。之。極。而
謂。世。元。氣。之。意。不。知。濟。其。一。又。其。一。至。於。濡。首
其。屬。善。矣。可。不。畏。乎。初。九。濡。其。尾。而。元。氣。一。至。於。濡。首
之。初。則。吉。也。上。六。濡。其。首。而。厲。者。既。濟。之。終。止。則。氣。也
。山。蘇。易。氏。曰。乾。下。坤。上。爲。泰。天。地。之。交。也。離。下。坎。上
爲。既。濟。水。火。之。交。也。泰。之。六。爻。離。之。六。爻。離。下。坎。上
位。二。五。相。易。爲。既。濟。則。泰。之。六。爻。離。之。六。爻。離。下。坎。上
之。常。理。聖。人。於。既。濟。而。示。其。戒。與。泰。之。上。六。復。子。履。危
之。戒。一。也。決。於。大。過。上。六。過。涉。滅。頂。則。必。死。矣。故。聖
以。此。既。濟。上。六。濡。其。首。濡。其。首。而。已。高。太。至。滅。頂。也。故。聖
厲。而。不。言。凶。然。大。過。上。六。奇。君。父。之。急。而。至。子。滅。頂。難
以。而。美。元。各。既。濟。上。六。但。子。治。安。而。般。樂。怠。傲。其。謂。難

亦其自取故聖傳以何可久棄絕之厲之一
字是聖人之戒占欲其玩辭占而知所警也
三三離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

狐陸者切沚陸氏曰
許訖反鄭云幾也

象下傳未濟亨柔得中也 小狐汔濟未出中也濡其

尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟事未成之時也 此句解字義 水火不交不相為用

水火不相為用則无 卦之六爻皆失其位 貞固足以幹

周易集解增釋卷四十

九

湯潛極

位則失正而元貞固之守矣 故為未濟汔幾也發濟而
六爻皆失位亦止未濟一卦 故為未濟汔幾也發濟而
濡尾猶未濟也占者如此何所利哉 亨是占小狐
程傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟
矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而
不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮
也未窮則有生之義為卦離上坎下坎下坎下坎下
為用故為未濟又曰未濟之時有亨之理而卦才復有
致亨之道惟在慎慮孤能渡水濡尾則不能濟其才者
多疑畏故懼水而能懼其能也小者則未能慎其才者
於濟汔幾為汔壯勇之狀書曰汔汔勇夫小狐果於濟
則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當致慎則
能亨若如小狐之界則不能濟也既不能濟无利矣
。未。子。語。問。未。濟。所。以。亨。者。謂。之。未。濟。使。是。有。濟。之。理。
但。尚。通。二。故。謂。之。未。濟。而。柔。得。中。又。曰。有。亨。之。道。曰。無

三

周易集解增釋卷四十

911-

45-

家也。谷氏杜侯曰水火不交則人不納六爻失位則
濟也。未濟有濟之勢。未濟非終不濟也。特未平有濟而
人也。必成。成人方可。若少年之人。才小力弱。輕率寡
謀。不能濟也。何所利哉。故聖人以小狐象之。必至急而
不濟。以天運言。然人事當善。善處之。則可。否則不
濟。而天運又無利矣。法按象傳。解字曰。乘舟中。則仍主
人事。說又無利。利在小狐。一小字。惟小不知。畏懼
焉。以濟遠。滿岸而不濟也。網記。初九。初九。小有才
或。其象如此。何能濟乎。

初未濟其尾吝

聖傳謂其尾亦不知極也

周易集解增釋卷四十

三

楊嘉

以陰居下當未濟之初。凡人欲進而濟天下之事。必曰
有濟。初六陰柔。則元能濟之才。居下又元可濟之勢。當
未濟之初。又值難濟之時。則不能進而濟。象狐涉水
而渡。其尾終於不濟。未能自進。故其象占如此。是
占者如是。亦可羞矣。未濟其尾。是象也。

程傳六以陰居下。陰險而難。四處險則不安。其居有
應則志行於上。然既已陰險而四非中正之。不能
之。以濟也。數之。才力而進。終不能濟。其尾
言不能濟也。不度其才力而進。終不能濟。其尾
未子語。取狐為象。上象頭。下象尾。置淵。問居未濟之
時。未可以動。作初六陰柔。不能固守。而輕進。故有濟其
尾之吝。九二陽剛。得中。其輪而不進。所以貞吉。曰看
未也。只如此。大難難曉。其之解也。且極。禮。依。衆。人。解。說。

又曰。坎有輪象。所以說於大難。未濟之下卦。是未可
進。而濟其尾。輪象。是此意。六三未離坎體。便也不到
四五已出。險。言。好。上。又。不。好。了。重。白。郭。氏。曰。初。六
陰柔在下。居險之中。而上應九四。是則小狐欲濟之象。
然不能。有終。而濟其尾。是陰柔不足以有濟。故吝。
進。濟。之。初。才。剛。足。以。有。濟。又。下。卦。離。體。明。也。明。則。知。難。
濟。之。宜。而。不。進。濟。人。可。知。難。急。之。義。則。難。濟。亦。終。濟。
矣。故。初。九。未。濟。之。初。才。剛。足。以。有。濟。又。下。卦。離。體。明。也。明。則。知。難。
濟。之。宜。而。不。進。濟。人。可。知。難。急。之。義。則。難。濟。亦。終。濟。
於。濟。之。及。未。濟。之。初。六。即。既。濟。之。上。六。故。又。義。相。象。○林
氏。中。曰。卦。言。見。利。而。不。進。濟。之。上。六。故。又。義。相。象。○林
其。失。未。遠。也。故。繫。之。以。憂。虞。耳。○雲。峰。胡。氏。曰。初。九。以
陽居陽。當既濟之初。而濟其尾。時可濟。不難。故初九以
先。初。六。以。陰。居。陽。當。未。濟。之。初。而。濟。其。尾。時。未。可。濟。

周易集解增釋卷四十

三

楊嘉

而不能自濟也。故吝。○童溪王氏曰。未濟之初。與既濟
之初。俱在二卦之。故同謂之。○未濟之上。與既濟之
上。俱在二卦之。故同謂之。○未濟之上。與既濟之
尾。則同。而其美則異。何也。時才既濟。九有能濟之才。
然不免於濟。云者。當濟之初。不能進。濟。故也。時才未濟。
初。九。能。濟。之。才。而。亦。求。濟。焉。此。豈。所。宜。哉。是。若。不。知。象。
極。力。彈。而。濟。以。初。六。濟。其。尾。所以。為。吝。而。亦。曰。不
所以。先。知。而。未。濟。初。六。濟。其。尾。所以。為。吝。而。亦。曰。不
知。其。極。也。才。彈。力。散。曰。吝。○平。菴。項。氏。曰。既。未。濟。皆。取
義。於。濟。故。初。六。上。六。皆。稱。濟。然。得。失。不。同。而。既。濟。自。二
始。濟。則。初。九。濟。其。尾。不。害。其。為。既。濟。也。故。初。九。未。濟。正。出
濟。尾。不。能。濟。終。所以。為。吝。○未。濟。之。終。有。亂。之。理。故
上。六。以。濟。首。為。人。事。之。失。也。○臨。川。吳。氏。曰。此。即。象。辭。所
指。小。狐。之。濟。其。尾。吝。○張。氏。考。段。曰。卦。辭。所。謂。小。狐。正
指。此。先。新。進。喜。事。急。於。求。濟。而。反。不。能。濟。可。各。就。其。是。

九二曳其輪貞吉

聖傳九二貞吉中以行正也

以九二應六五
字須着眼
而居柔得中
中緊承九字

香又失之柔媚矣此即是九二貞處為能自正而不

而不上逼便是因止不進如文潞事公哲宗極恭敬

元光事幼主禮庭如
此得無一之正也哉
其象占女止

周易集解增釋卷四十

二四

本文與其是
家貞吉是占

濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者是

相應之地常用者也。如有陵、莽、之、茂、水、有、勝、火、之、象、方、

輪則得正而吉也。例其輪故其勢緩其也。或用剛之

亢未濟之時。能極其恭順。所以為得正。而能保其終吉。上於六五。則言其貞吉。光輝盡君道之善。於九二。則戒

其恭順盡臣道之正盡上下之道也。○節齋孫氏曰以居上應六五有才濟難者也。然以剛應柔易生

曰既濟也輪滿尾在初爻未濟初既濟尾英而三猶

其輪以時不同也然此文於五則柔相應難在陰中未

可東縣志

我鬼方與西具輪先役一位耳蓋未濟之二乃既濟之

時與位之異。故吉凶異焉。翼胡胡氏曰。二五互既濟。

劉中之位上應柔中之君力足以濟者也然身在坎中

也。不量時度，久而勇於赴難，遂以敗事者多矣。萬代明復曰：「既濟之初，曰『曳其輪，未濟之二』，亦曰『曳其輪，老』」

初九處既濟之時居在下之位為能知時而不欲進
故受其輪九二處未濟之時任濟時之責然當守正而

異也。○雲峰胡氏曰：既濟之初，兼濡尾與輪二象未濟。

才柔不能自進。二或具輪則居柔而得中。能自止而不

周易集解增釋卷四十

二五

應六五似不見得陵逼之嫌今人說作有陵逼之嫌者

聖人當許其進必元以勸之戒矣今有與端之戒故知

二應六五有君臣之分然二剛五柔凌逼之嫌有不象者矣章具居柔得中而不敬任乎剛故能以理自裁自

止而不進為賢其銓之象九二如此得為臣之正也上者能如二之貞則亦吉矣言能保其祿位而元傾覆之

二之也。輪能進而不欲者也。故貞吉。決接葆虛齋。

曰无梅便有濟底。淨之義。庶齊說尚未穩也。又按在刀

濟祿位可守二義又既濟初九雙輪搖尾是一意故

餅在一元太薄，這是其兩意故分在二元，即水菓

於初曰未能自進於二曰為能自止而不進可以恬二之不同矣

六三未濟征凶利涉大川

聖傳未濟征凶位不當也

陰柔不中正居未濟之時以征則凶陰柔則无才不中正則无德而居未

濟之時何足以濟凶者去行然以柔乘剛將出乎坎有

利涉之象他處柔乘剛最危此則另取一義謂三柔乘

上將出乎坎水合此二義有濟川故其占如此本文純

之象故占得此又利涉大川蓋行者可水浮而不可以陸走也漢按陸走即指上

周易集解增釋卷四十

復曰利涉大川故本或疑利字上當有不字或人有此

義分出水陸二義是也蓋既曰征凶則涉

川亦在其中矣且於不可陸走句亦難通

程傳未濟征凶謂居陰先出陰之用而行則凶也必出

陰而後可出三以陰柔不中正之故而居陰不足

未濟之道險終有出險之理上有陽剛之應若能涉險而

征從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險

而往非時不可才不能也王註以陰之質失位居險

不能自濟者也以不正之才力不能自濟而求進焉

其自也故曰征凶也二能極難而已此亦柔已委一

二而行焉可得乎何變未濟故曰利涉大川陰山李

地中四爻其三皆曰貞吉獨於六三曰未濟征凶豈非
未濟之時以征則凶而以居貞則吉乎況未濟之時惟
剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎如六三陰柔
又不中正未濟終難濟矣故以征則凶亦不利涉川也
六三居坎上可以出險陰柔非能濟者故明言未濟征
凶然柔乘剛則有動利涉大川則可濟也○許水起氏
曰三居坎極是未濟之終過此則近於濟矣故特表以
卦名征進也利涉大川之時○陸氏蔡氏曰六三陰柔
不中正無才無德居未濟之時又非其時故為未濟而
征則凶也然以柔乘剛與所謂以剛乘險者不同將出
乎坎與所謂未出中者不同故獨為利涉大川也此據
本義前說而釋其義如此○次陸氏曰此爻最難看
既曰征凶又曰利涉大川前後相反矣今為之說以在
山為濟事之占涉川為濟水之占於本義可以水浮不
可陸走之說亦元不通劉氏蒙引俱云當作不利涉大
川竟未是果如其說既曰未濟征凶則涉川亦在其中

周易集解增釋卷四十

矣乃獨剔起說何也且於不可陸走之說亦不通本義

不曰將出乎險而曰將出乎坎可見其為涉川之象也

會通曰既云征凶又言利涉何得失相矛盾是若蓋征

者自征猶陸走則川已力涉者乘物猶水浮則借舟力

此自用不足用人則

括在三之自審也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

聖傳貞吉悔亡志行也

以九居四不正而有悔也能勉而貞者則悔亡矣然

以不貞之資漢按上不正指爻欲勉而貞非極其陽剛

用力之久不能也極其陽剛則震用故為伐鬼方三年

而受賞之象
既濟代鬼亦明說高宗則君之事也此曰

臣之事也
程傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已

出於陰未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難

非剛健之才不能也九雖陽而居四故貞以戒國則吉

而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人

用力之甚者代鬼方也故以為義力勤而遠代至於三

年然後成功而行大國之實必如是乃能濟也濟天下

之道當貞固如是四居柔故設此戒也朱子語永濟九

四真上九有孚皆不可曉然得且依稀如此說又曰損

益二卦說處一卦在二爻一卦在五爻是顛倒此卦與

既濟說代鬼方亦顛倒不知是如易說。薛氏溫其

曰名臣仕重再造區宇不寧之世然後有之震用代鬼

方不寧之謂也。東坡蘇氏曰九四有震主之威首不

周易集解增釋卷四十

用子鬼方其無所行其志矣震主者悔也貞於主而用

於敵所以悔亡也。蓋曰九四與既濟九三皆

離之體有文明之德利伐幽閭故皆曰伐鬼方既濟九

三陽剛當位故曰高宗斯文以陽居陰則德不威故必

貞吉悔亡然後可以行其志震用代鬼方先之以威也不

曰克之而曰有實也。武情文德以服之不戰而服故不

以取勝斯文不戰以武情文德以服之不戰而服故不

不亡也。東谷鄭氏曰既濟初吉終亂未濟則初亂

終吉何以知其然也。以卦之體言之既濟則出而之

於終亂則始者必濟於終天之道物之理固然也作易

者於既濟之三則以高宗伐鬼方為戒於未濟之四則

以伐鬼方為戒既濟欲其安於濟也三言動以求功必

入於險故預戒之未濟和其濟難也四動而求功能出

於險故美之用師以求濟必正而吉其悔乃亡悔亡則

四之志行矣三年之後復當於大國言必如是之誓乃可

濟也居明之始其才剛而初出於險而上比於五故未

濟之責惟四獨任之。鄭石潤俞氏曰震用代鬼方者

震動而使之驚畏也詩經云震之莫不中震與

震同。臨川吳氏曰天子伐而三年克之者天子之兵

賜也諸侯伐之有而實於大國者用兵有功而受賞於

天子也。大國謂天子之國指五而言王陽位為九四即

震為五三四五成坤為國。石門梁氏曰未濟九四即

既濟九三之反故皆以鬼方言之然既濟九三之伐乃

既濟之時其兵貪也故三年則德而有小人用之

既濟九四之伐乃未濟之時其兵義也故三年則

有寬而其事得貞則為吉蓋其得失既殊而吉凶亦異

矣。虛齋蔡氏曰此非以高宗言乃是人臣事。治濟

其九曰未濟之為卦也以水火不交也是以居中者其

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

震用代鬼方至於三年然後克之而有賞於大國茲所謂
治說以學言必有已千已百之功而後有明強之效以
治言必用順德之藥而後疾可瘳蓋學者博之求也治
者漸之事也又按自當於大國程沙隨謂以大國實九
四即謂國祚之長吳臨川謂受天子之賞則大國猶
言朝廷謂受賞於朝廷也玩于字文與臨川說又極蓋
天子曰大君則天子之國亦可稱大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

聖傳君子之光其暉吉也

以不居五亦正非也亦字承然文明之主居中應剛虛

周易集解增釋卷四十

三十

心以求下之助故得貞而吉且无悔文明居中皆正道
而吉且元又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也
悔在此之盛所謂暢於四肢發於事業也此句承文明來信實
不妄只是光輝之盛皆實誠意之發起此句承虛中來
。本文既果
占象在占中
經傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽
為之輔雖以柔居尊德之至正至善元不居也既得貞
正故吉而无悔其固存非戒也以此而濟元不濟也
五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實顯之有
字也上云吉以貞也素而能惠德之吉也云下吉以光
也既光而有孚時可濟也。林氏黃中曰四應在初故
貞吉悔亡者有悔而亡也貞吉无悔者本无悔也當格

曰日中為光朝日為暉所謂君子之光者雖為文明象
釋之以暉也。雲峰胡氏曰九居四非貞吉悔亡
之辭也六居五亦非貞吉悔亡之辭也蓋五
文明之主是為君子之光虛心以求九二剛中之助是
為有孚此所以為貞吉而又吉也。誠齋楊氏曰六五
逢未濟而光暉何也日之五夏暉之益熱火之在夜宿
之猶熾六五受未濟為既濟文明之盛又何疑焉。雪
松潘氏曰六五以柔居中貞其國有非我之悔其本先
不待於七也文明之美發輝於事業故曰君子之光離
體本有光而乘承應時陽剛君子相助以濟而成光輝
或謂君子之光足也。虛齋蔡氏曰六五文明之主居中
應剛虛心以求下之助所謂貞吉无悔者自此而所
謂君子之光有孚者亦自顯而此貞吉无悔是善
其善以掩其不善也君子之光有孚吉則又純善其善
而吉之非以中上義也觀本義兩又字可見君子之

周易集解增釋卷四十

三

先有孚吉此亦就文明之主及居中應剛而既但上云
文明之主自具內德之明言此云君子之光則其明發
起于施為之間矣所謂光輝之盛也上云虛心下實只
是一事之誠此云有孚只是見於施為者一實德
誠意之流行也。按程傳曰上云吉以貞也下云實德
光也須細認之。光輝之盛暢於四肢發於事業也信實不妄非判然為二
也光輝之盛暢於四肢發於事業者一皆實德誠意之發越也字
雖指於外其實由中出也先有實心而有其實事者
。次應林氏曰以六居五而非正是存之於心而施之
於事未先有不正也然文明之主賦性聰明既有悔悟
自新之美居中應剛虛心下實又有開導教益之助故
能舍惡趨善存心行事能得其正若然則名德備治道
成而吉於是乎在矣故元悔然以文明虛中之德而得
賢之助豈但貞吉而已哉將見暢於四肢發於事業皆
有實德之流行初非聲言笑貌以偽為於外是為君子

光之有字也。若然則君德極其盛治道極其成吉而又
言矣。又辭辭是占。象在占中。○漢按三四五三。聖人
言貞也。三貞吉。辭同而義不同。九二六五皆因其已能
而稱之。九四是因其未能而勉之。可見中於上同
是不正二五中而四不五。陽剛反不及陰柔矣。

上九有孚于飲酒。元咎濡其首。有孚失是。

聖傳飲酒濡首亦不知節也。

以剛居未濟之極時。將可以有為。決按剛以未文。言明
極統全卦言。剛明則已之才足。就上卦言。居未濟之

以濟。居未濟之極時。又同濟。而自信自養以俟命。信
貼有字。自養貼飲酒。記曰。養其身。元咎之道也。若縱而

身以有為。既飲候命。不可輕。自養。元咎之道也。若縱而

周易集解增釋卷四十 三三

不反。謂過於自信。如狐之涉水而濡其首。則過於自信而

失其義矣。失義即本文之失是。蓋此義字與上命字正

是占。下二。相對於命。出於天義。蓋乎人也。本文上二句

句是戒占。程傳九以剛在上。剛之極也。居明之上。明之極也。剛極

而能明。則不為躁。而為決。明能燭理。則能斷義。居未濟

之極。非得濟之位。元可濟之理。則當樂天順命而已。若

否終則有傾。時之變也。未濟則元極而有濟之理。故止

為未濟之極。至誠安於義命。而自樂。則可先咎飲酒。自

樂也。不樂其處。則怨路。入於凶咎矣。若從樂而就

得道。禮反濡其首。亦非能安其處也。有字自信於中也

失是。失其宜也。如是則於有字為失也。人之處難知

其元可奈何。而故不反。豈安於義命者哉。○朱子

語同未濟上九。以陽居未濟之極。宜可以濡而反。不善

周易集解增釋卷四十 三三

濟之上者。以時而言。未濟不如既濟之初。不既濟不如

未濟之終。也。程傳於此。多發出義命二字。未義人分言

之。蓋謂未濟之終。時可濟。自信自養。而失其義

縱而不反。如狐之涉水。其首則過於自信。自養而失其

與命在天。義在我。我不能自信。自樂。以俟命。非也。過於自

信。自樂。而失我之義。亦非也。司公樂於既濟之終。以

濡其首。為時事之失。於未濟之終。以濡其首。為人事之

失。其與民同患之意。愈切。故於辭。愈懼。善學者。信不

可頃刻。不知懼也。○建安邱氏曰。既言飲酒。而至於濡首

言飲酒。濡首之失。何而。蓋飲酒可也。既飲而至於濡首

則昔之有字者。今失於是矣。○鄭家齊李氏曰。既濟之

時。戒以未濟。未濟之終。而及既濟。而復以濡首。戒之

以終始。其要元咎。此之謂也。○西漢李氏曰。聖

人設卦。必終于未濟。終于未濟。所以寓生生不窮之理。在是

易之終。上九未濟之終。生生不窮之理。在是。天亂者。治

之基。治者。亂之伏。未濟之終。生生不窮之理。在是。天亂者。治

周易集解增釋卷四十

言終於必濟矣又曰未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終。習靜則曰未濟以居上則通也。故有字。其首為未濟之事也。未濟以居上則通也。故有字。於飲酒之極。夫則明則有能濟之亦居未濟之極。又值。居未濟之極。夫則明則有能濟之亦居未濟之極。又值。養以聽天命之自至。則所謂需君子以飲食宴樂。正此。意也。自信以自養。則所謂需君子以飲食宴樂。正此。子之一字。在中而。下句便云。有字矣。非兩事。故有。失是此。又因。而。下句便云。有字矣。非兩事。故有。以承。天。命。也。次。應。林。氏。曰。上。九。居。未。濟。之。極。其。時。將。濟。以。則。明。居。之。其。才。又。足。以。濟。故。不。待。有。所。作。為。其。時。誠。心。自。信。飲。酒。自。樂。以。俟。天。命。之。至。則。未。濟。以。濟。其。故。惟。先。然。當。有。節。不。可。縱。樂。而。忘。反。也。若。縱。而。不。及。如。狐。為。戒。也。即。本。義。自。信。自。養。觀。之。有。字。于。飲。酒。是。二。意。以。三

周易集解增釋卷四十

之。中。所。以。故。小。過。之。後。也。西。漢。李。氏。曰。上。篇。首。乾。坤。山。李。氏。曰。陰。陽。之。氣。往。來。乎。天。地。之。間。或。不。能。互。通。差。故。大。過。之。後。也。小。過。之。後。也。西。漢。李。氏。曰。上。篇。首。乾。坤。之。中。所。以。故。小。過。之。後。也。西。漢。李。氏。曰。上。篇。首。乾。坤。以。將。來。者。言。亨。雖。天。運。所。以。成。天。運。者。在。人。要。以。收。慎。為。主。初。之。需。居。二。之。屯。輪。三。之。征。凶。皆。多。之。未。濟。者。也。四。之。震。用。五。之。光。亨。上。之。有。字。于。飲。酒。皆。事。有。濟。者。也。合。觀。之。可。以。知。未。濟。之。亨。矣。上。九。居。未。濟。之。極。其。時。將。濟。而。以。則。明。居。之。其。才。又。足。以。濟。占。者。惟。知。命。時。自。信。其。有。必。濟。之。理。於。以。自。養。其。濟。時。之。具。而。後。天。命。之。自。至。為。有。字。於。飲。酒。之。象。夫。何。欲。速。安。為。之。咎。哉。然。命。之。在。天。者。固。所。富。安。而。義。之。在。我。者。尤。所。當。重。乃。竟。有。濟。若。幸。時。之。將。濟。而。故。縱。自。恣。如。狐。之。涉。水。而。溺。其。首。則。過。於。自。信。而。先。以。承。天。命。失。其。是。矣。蓋。是。者。事。之。所。富。然。而。人。之。所。宜。重。也。曰。有。字。於。飲。酒。先。咎。者。善。其。承。天。命。而。人。之。所。宜。重。也。曰。有。字。於。飲。酒。先。咎。者。

人事也。漢按本義雖而不反指微於飲酒若劉伶阮
籍之徒過於自信謂自信其才之能足以天下事為不
足為也夫敬慎方可以濟若輕肆若是則其濟之義矣
夫是吳字有作是字之非之是解者有作此字解者然其
義曰夫其義其字指濟時說則謂失濟時之義也蓋未
濟時曰可借飲酒以養晦耳若飲酒而至適首則既樂
矣故曰有字失是又按分水火以終上經合水火以終
下經分則天地之化見矣合則人事之用明矣故辭和
五其畫夜寒暑之代增乎既未濟之亦相五其治亂盛
衰之迭出乎既未濟之前有中字小過亦合長少男女
於中男中女之節而六子復再見於上之通於六子
供養所以體父母之心而終乾坤之福也又通於上
經三十卦除利復二卦外其餘二十八卦計陽爻八十
四陰爻八十四陰陽平下經三十四卦除大姤二卦外
其餘三十二卦計陽爻九十六陰爻九十六陰陽平蓋
利是陰盛之極復則陽雖微而漸盛也夫是陽長之極
周易集解增釋卷四十
始陰雖微而漸長也陰陽消長總在此四卦而六十
卦俱因之故以利復主上經以始大主下經其利復之
前二十二卦利復之後僅六卦者以利屬秋末復屬冬
中本在下平年故居後也夫姤之前僅十二卦大姤之
後二十卦者以夫屬春夏始屬
夏中本在上平年故居前也

朱子本義

彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋
經之辭也後凡言傳者放此

辭孔既案諸氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以
名為彖也但此彖釋乾與元亨利貞之義○朱子語彖
辭極精分明是聖人所作彖可幾曰彖是總一卦之義
曰也有別說底如乾彖却是專說天夫彖辭乃卜筮之
辭釋彖乃夫子推其理以釋之也楊道夫錄先生曰易
中彖辭最好玩味說得卦中情狀出李李札錄凡彖辭

象辭皆押韻重錄錄○雙湖胡氏曰文王卦下之辭如
元亨利貞之類正是彖辭彖傳者乃孔子贊文王卦辭
然多自發明已意以解伏義卦不盡同於文王如乾卦
辭文王只作占辭孔子自作四德又其間多說卦變此
卦自某卦來皆孔子所自發文王間亦有之而不如孔
子之多○鄭吳臨川彖者文王所繫六十四卦之辭傳
者夫子為說文王彖辭而作也經有
上下二篇故傳亦因經而分上下

經乾元亨利貞

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義○此字包五節乾義所包者廣天是
成象之最元亨利貞文王只重亨貞
又析元亨利貞為四德○彖亨貞是實字元利只隨亨貞

而言至夫子贊易始並列四德而四德之中又重元以然就六十四卦三百八十四爻觀之總重一貞字也以發明之

也始也二字者為萬物資始及四德之首之張本也

乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也

字屬物資始兼資取元之理以始其性資取元之氣以

利遂貞成總是以元氣運行也又為四德之首而貫乎

天德之始終故曰統天

朱子語問元亨利貞曰當初只是大亨利於正不以分

周易集解卷四十一

二

贊易之贊曰稱述其事如大哉乾元之類是贊自大哉乾元至品物流行是言元亨之義大明終始至以御天是說聖人體元亨之用耳四德之元專言之則全體生生之理也故足以包四者偏言之則指萬物發生之端而已故止於一事黃顯子錄問乾元統天先生曰乾元只是天之性情不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神乾元者萬物之始對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨而言四時之序也錯綜求之其義乃盡蓋連萬物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字是則錄又云元者用之端而亨利貞之理具焉至於為亨為利為貞則本元之為耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固在矣以用言則元為主以體言則貞為主又云元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在南則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱

之心也苟觸着這生意則惻隱之心便發若羞惡也是

仁去那義上發若辭讓是仁去那禮上發若是非也是

元統天蓋天只是以形體而言乾元則天之所以為天

也猶言性統形耳○蘭氏惠卿曰乾元天陽一元之氣

乾元之氣為之始亦如人知萬物之生於地而不知天以

之元氣也始之於未生之前生之於有始之後○節齋

蔡氏曰天道流行雖有元亨利貞之分而其所以無間

斷者實惟一元之運行故曰統天程子曰四德之元猶

五帝之仁偏言則一事專言則包四者○廣平游氏曰

乾曰大哉坤曰至哉大則无所不包至則无所不盡乾

之大无方而坤則未離乎方也沈氏曰資始者氣之始

資生者形之始故皆謂之元而有施受倡和之分故以

乾坤相配○鄭受臨川九易中言大者皆謂陽乾以剛

健為元故稱大資取也始謂本其氣統猶總也元為天

德之總名天之德統於元猶人之德統於仁也○梅邊

熊氏曰元亨利貞文王之意只言大亨而利於正而夫

子析為四德以見化育流行上下昭著莫非一元之氣

運用而不已所以發易道之淵深也○繁辭傳許多性命

道德之說皆本諸此是則一元之氣包括宇宙所謂其

雲行雨施品物流形。

施陸云始鼓

反文言同

此釋乾之亨也

孔疏雲行而施品物流行者此二句釋亨之德也言孰能用天之德使雲氣流行而澤施布故品類之物流布成形成得亨通无所壅蔽是其亨也○誠齋楊氏曰象言元利貞而獨不言亨者蓋雲行而施即氣之亨也品物流行即形之亨也○平菴項氏曰元象一動則七而

周易集解增補卷四十一

20

爲雲。解而爲雨。萬有一千五百二十之形出焉。奇畫一著。則偶而爲夫婦。稟而爲父子。而萬有一千五百二十之數出焉。元之无所不通如此。此亨之所自出也。雲雨皆生於天一之水。故自元而亨者象之。○邵齋蔡氏曰。雲行而施。亨之見乎氣也。品物流行。亨之見乎形也。○節。石澗俞氏。前言萬物。此言品物。同與異與。曰。元爲稟氣之始。未可區別。故熱謂之萬。亨則流動。形見。洪纖而下。各有區別。故特謂之品。○鄭王重溪。雲行而施。品物流。謂乾既以元德始萬物。而亨德繼之也。夫始萬物者。乾元也。生萬物者。坤元也。然使乾元知始物而已。而生物之職。則一付之坤。吾无與焉。則萬物既生之後。亦未有能遂其生者矣。故夫雲行而施。乾元之餘用也。乾元有餘用。故始物者我也。育物者亦我也。物得所有。則遂其生矣。○節。汴水趙氏。乾元之亨。必托諸有迹。而後可見。雲雨其迹也。雲者氣之積。雨者氣之化。雲行於天。雨施於地。而後萬物之形流行。无窮。形猶賦形之形。譬諸

草木之實。資潤澤之功。皆得其形狀於有生之初也。
○石門梁氏曰。雲行雨施。猶所謂神氣風霆也。品物流
行。猶所謂庶物露生也。方其氣之運也。騰而爲雲。散而
爲雨。有以見流行之妙。及其形之成也。飛潛動植。林林
職職。有以見付賦平之均。於是之時。豈非造化亨嘉之
會歟。此一節釋乾之亨也。○節蔡虛齋。乾之亨。只在品
物流行上見。雲行雨施句。猶下段乾道變化。皆順此下
文之勢。以植物言之者。指其最易見者。以示人耳。又曰。
自品物觀之。向者乾元資始之時。僅有其氣。而猶未有
其形也。坤元資生之時。始有形。而猶未流其形也。至是
則品物得雲雨之滋潤。莫不暢然各流其形。而生生不
已。此可見乾之亨也。凡言流者。皆流行不滯之意。此即
是亨通處。形對氣言。資始時。還只是氣。到這裏。方有形。
却又在資生之後。資生者。胚胎於中。流行者。呈露於外。
○決按項平菴。俞石澗。梁石門。品物皆泛指動植言。蔡
虛齋則單指植物言。蓋以四時雲雨。皆能潤物。惟亨時

周易集解增釋卷四十一

五

抽長最神也。然泛指萬物。未嘗不可。如極備極無。即動物亦難育。要惟植物則尤易見耳。趙氏譬諸草木一譬字。能兼此兩意。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

始即元也。終謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。

此二句。正明孔聖以終
字加於始字上之意。此言聖人大明乾道之終始。大
終始二句。是聖人因天道以知易道。乘龍御天。是聖人
盡易道以行天道。上屬知。則見卦之六位。各以時成。而
下屬行。故上曰明。下曰御。
乘此六陽以行天道。此條時字最重。乘龍御天。正見聖
人之元亨底。乘龍御天。以措諸政
事言。當潛而慎密。當見而敷施。當惕而乾業。當躍而應
機。當飛而建極。當亢而持盈。皆隨時而變易。故存疑謂

有隨時順之隨。是乃聖人之元亨也。須知聖人，乘龍御時制之二義也。意如：始流行一般，故曰聖人之元亨。此雖未到成寧之境，已有成寧之機矣。此節與末節俱說有德有位之聖人。

朱子語：問雲行雨施，品物流行，言元亨矣。此未言利貞，却提起終始為說。何也？曰：此終始說元所自來，自大哉乾元。至品物流行，說天之元亨。自大明終始，至六龍御天，說人之元亨。自乾道變化，至乃利貞，說天之利貞。首出庶物，萬國咸寧，說人之利貞。利貞，乾四德之利貞。元最重。其次貞亦重。以明終始之義，非元則無以成終，非貞則無以終。非終則無以為始，非始則無以成終。如此循環，無窮。此所謂大明終始也。乾道終始，即四德也。始即元，終即貞。六爻之位，由此而立耳。以時成者，言各以其時而成。潛見飛躍，皆以時耳。然皆四德之流行也。初九九二之半，即所謂元。九二之半與上九三，即所謂亨。九四與九五之半，即所謂利。九五之半與上九，即所謂貞。蓋聖人大明乾道之終始，故見六位各以時成。乘此六位之時，以當天運而四德之所以終而復始，應變而不窮也。重錄錄薛朱子：這卦大概是說聖人有位底。若使聖人在下，亦自有箇元亨利貞，如首出庶物，不必在上方如此。如孔子出類拔萃，便是首出庶物，著書立言，澤及萬世，便是萬國咸寧。這決按此段朱子不道完足道理。是此章旁義，而非正解也。問知是心之神明，似與四端有不同。先生曰：此知字義又大。然孔子多說仁智，如元亨利貞，元便是仁，貞便是智。而端仁智最大。無貞則元不起處。無智則如何是仁？易曰：大明終始，有終便是始也。仁之所以為大者，以其有智也。韓愈錄問時乘六龍以御天，先生曰：六龍只是六爻。龍只是譬喻。明此六爻之義，便是飛躍以時而動，則便是乘六龍。便是御天。又曰：聖人便是天。天便是聖人。○張氏元德曰：此聖人體乾之元亨也。終始者，四德之終始也。大明者，聖

周易集解增釋卷四十一

六

周易集解增釋卷四十一

七

人之大明也。以上下定位言之。謂之六位。以陰陽變化言之。謂之六龍。時成謂六龍所處之位，各以其序而成也。時乘謂乘時以動，以此六陽之氣而控御乎天運也。○余氏曰：乾之六爻，不皆龍。象傳則蔽之以六龍。聖人觀象命辭，不如後世之拘也。○節胡雲峯：三百八十四爻，只是一時字。故夫子首於乾象發之。坤止說行。乾象說知行。大時是知，御天是行。○開封耿氏曰：統天統其體。御天御其用。統如身之統四體。御如心之御五官。○沙隨程氏曰：乘如乘車之乘。托物以有行。御如御馬之御。制物而有節。○梅邊熊氏曰：不言始終而言終始，貞下起元也。大明終始，六位時成。聖人所以明天道。時乘六龍以御天。聖人所以行天道也。六位以時而成，六龍以時而御。聖人之元亨，合乎天道也。○節蔡虛齋：此條時字最重。蓋大明終始，是聖人洞知得乾之四德終而復始。一時焉而已耳。六位時成，是見得卦之六位，始於初而終於上者，亦時焉而已耳。至於時乘六龍以御天，則其潛見揚躍飛亢，應變而不窮者，亦時焉而已耳。此一節之大旨也。成者，六位自成。乘者，聖人乘之。謂之乘者，因龍字而生也。乘龍只是潛見揚躍飛亢之以時出耳。御天者，天道在其所御，明其能行天道非以行字當御字也。聖人元亨，全在乘龍御天一句上。此乘六龍只是說有位聖人之事。元龍亦是說好處，所謂有元時，元亢心也。乘龍御天，則是聖人常駕馭乎乾之六龍，而乾之六龍，常出沒乎聖人之一身矣。此當思其變化無迹之妙處。乘龍御天，只是時中堯舜所謂允執厥中也。○六位而曰時成，成者，確然不可移易也。六龍而曰時乘，乘者，倏然不可執著也。總是以一定之理，為无方之用。天道即終始一定之道。以上下之定位言，則曰六位。以陰陽之變化言，則曰六龍。本義乘此六龍此字，即指六位。謂乘此六位中之六陽以行天道也。上曰乾道是造化的，下曰天道是聖人的。○汝按虛齋謂聖人之元亨在乘龍御天，則大明終始二句，只是推原所以能

乘龍御天之故。知行下平對。然苟知未明。則其行之必未當也。但聖人之大明。亦有所不同。有自然而明者。堯舜是也。有格物窮理而明者。湯武是也。大明之功。有勞逸。至乘龍御天。則一矣。

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。

變者。化之漸。化者。變之成。物所受為性。天所賦為命。性命為一。而自物之所受言之也。大和。陰陽會合冲和之氣也。冲和。承陰陽會合來。惟陰陽會合正者。各正兼合。故氣冲和也。此氣字中兼理。各正者。不相陵奪。不相假。得於有生之初。保合者。生意凝蓄而不滲漏。借二義。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物曰命。

周易集解增釋卷四十一

各得其性命以自全。以釋利貞之義也。

朱子語大哉乾元。是說天道流行。各正性命。是說人得這道理。做那性命處。却不是正說性。如天命之謂性。孟子道性善。便是就人身上說性。易之所言。都是說天人相接處。天地之心。初方見。聖人之心。應事接物方見。聖子錄乾道變化。似是再說元亨利貞。且只大抵恁地說。不比繫辭所說。底子細。各正性命。他元亨利貞。雖正了。然未成形質。到底底。四德是說他做出來底。大率天正性命。乾道是統說底。四德是說他做出來底。大率天地是那有形的。重濁底。乾坤是地性情。其實乾道天德。互換一般。乾道又言深得此子。天地是形而下者。只是這箇道理。天地是箇皮殼。變遷如乾道變化。各正性命。總只是一箇理。此理處處皆渾淪。如一粒粟。生為苗。苗便生花。花便結實。又成粟。還復本形。一穗有百粒。每粒箇箇完全。又將這百粒去種。又各成百粒。生生只管不

周易集解增釋卷四十一

何謂各正性命。曰。各得其性命之正。各正性命。保合大和。聖人於乾卦發此兩句。最好。人之所以為人。物之所以為物。都是正箇性命。保合得箇和氣。性命便是當初合下分付底。保合便是有皮殼包裹在裏。如人以刀破其腹。此箇物事便散却。便死。林變錄錄保合大和。即是保合此生理也。天地絪縕。乃天地保合此生物之理。造化不息。及其萬物化生之後。則萬物各自保合其生理。不保合。則無物矣。子輝錄保合大和。天地萬物皆然。天地是大底萬物。萬物便是小底天地。周剛錄決按此段。朱子廣說道理完全。本文指萬物說。生是元。長是亨。收斂是利。藏是貞。只是一氣。理元形。故就氣上看理也。是德地。元亨利貞。理也。有這四段。氣也有此這四段。理便在氣中。兩箇不會相離。黃淵錄元亨利貞。繼之者善也。陽也。利貞成之者性也。陰也。以人道言之。為仁義禮智。以氣四時言之。為春夏秋冬。以人道言之。為仁義禮智。以氣

候言之。為溫涼燥濕。以方言之。為東南西北。甘肅錄問元亨利貞。有次第。仁義禮智。因感而發。則元次第。曰發時。元次第。生時。却有次第。蓋在錄孟子言仁義禮智。在第二。易以義為利。却在第三。曰禮是陽。故曰亨。謂之仁義禮智。猶東南西北。所謂元亨利貞。陰東南西北。一箇是對說。一箇是從一邊說。溫底是元。熱底是亨。涼底是利。寒底是貞。甘肅錄以五臟配之。尤明白。且如肝屬木。木便是元。心屬火。火便是亨。脾屬土。土便是利。腎屬水。水便是貞。楊道夫錄又曰。貞於五常為智。孟子曰。知斯二者。弗去是也。既曰知。又曰弗去。有兩義。又文言訓正固。又於四時為冬。冬有始終之義。王氏亦云。賢有兩龜蛇。亦兩所以朔易亦猶貞也。易說仁為四德之首。而智則能成始而終。猶元為四德之長。然元不生於元。而智則能成始而終。猶元為四德之長。然元不生於元。則無以為元也。黃錄錄問變者。化之漸。化者。變之成。如

昨日是夏。今日立秋為變。到那全熱天涼。沒一些熱時。是化否。曰然。呂輝錄問變化二字。舊見本義。變者化之。漸化者變之。成夜來起得說此二字。乃謂化者漸化。變者頓變。似少有不同。曰如此等字。自是難說。變者化之。漸化者變之。成固是如此。然易中又曰化而裁之謂之。變。則化又是漸。蓋化如正月一日。漸漸化至三十日。至二月一日。則是正月變為二月矣。然既變則又化。是化而變。故謂之變。化自陽之陰。漸消磨將去。故自陰之陽。自是長得。故謂之變。自陽而之陰。是漸漸消磨將去。問保合大和乃利貞。曰天之生物。莫不有簡。故保合以全之。則真性常存。生生不窮。如一粒之穀。外面有筒殼以裹之。方其發一萌芽之始。是物之元也。及其抽枝長葉。則是物之亨。到得生實欲成未成之際。此便是利。及其既實而堅。此便是貞矣。○節俞石洞乾道。天之道也。變化。陰陽之變化也。陰變為陽。陽化為陰。寒暑

之往來是也。寒往則暑來。暑往則寒來。一往一來而不已。是之謂道。天道之所以變化者何。變化萬物也。萬物蓋隨四時之推移而為之變化也。天所賦為命。物所受為性。物受天之所賦。自形自色。自生自長。莫不遂其小。大遂其大。是謂各正性命。謂各得其性命之正也。大和。即元氣也。保謂保全而無虧。合謂合聚而不散。○毛氏曰。變化之餘。各正性命。收斂於冬也。斂之不同。則天地之不時。凡雨雲不應。水泉不收。愆陽伏陰。冬春實。皆天地之沴氣也。故斂之於冬者。萬物之所以正也。○薛蔡虛齋。各正性命。是萬物受質來。便各有族類。不可混淆。迨至生意飽足。无少欠缺。方可謂之保合大和也。保合只是保合。各正性。明是各正在前。保合在後。利貞雖曰同宗共事。然與元亨共列為四德。則二者自須有別。不可謂各正時已有貞意。保合時又兼有利在。故要分看得端的。方是蓋各正保合。雖合乾坤之利貞。然細分之。各正者利也。保合者貞也。文言本義云。利者生物

之遂。物各得宜。不相妨害。非即此之各正性命乎。○生。物之成。實理具備。隨在各足。非即此之保合大和乎。○沃。按乃統。天乃利貞。兩乃字稍別。一是推廣說。一是緊承說。蓋曰資始。則平分四德。元只屬春。聖人恐人把四德平看。故曰元乃統四德者。不得與亨利貞平看也。此即各正保合。就物說。利貞。故承之曰物之各正保合。如此。非物之自能利貞。乃乾之利貞也。又按各正性命。屬利。以就理說。保合大和。屬貞。以就氣說。然理與氣不相離。故朱子曰。以理屬利。氣自在其中。以氣屬貞。理自在其中。而存疑亦曰。用性命於利。用大和於貞。亦因之互見耳。則知性命兼氣。大和中兼理也。又按各正性命。各字。不獨謂人得性命之正。物得性命之正也。即同是人。而人人各得性命之正。同是物。而物物各得性命之正。所謂物物一大極也。上節言終始。自貞說到元亨。此節言變化。自元亨說到利貞。又劉石芝謂各正言理。保合言氣。各從所重言之。

工

首出庶物。萬國咸寧。聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬物各得其所。而咸寧。御天者。聖人行道之始。所以開咸寧之端。猶萬物之各正性命。而保合大和也。○決。按上節說乾利貞。只二句。乾道變化。不過引起之辭。本義以此二句分貼此上節。則知此節說聖人之利貞。亦重在萬國咸寧也。此言聖人之利貞也。則元為而治。萬國之民。无不遂其生。復其性。此聖人修己安百姓之極。蓋嘗統而論之。元者正功業。收拾處。故曰聖人之利貞。蓋嘗統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成。

也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。漢按乾道貞。兼人物動植說。此段單說植物者。以植物之生長收成。尤易見。乾之元亨利貞。故即易見者。以指點人耳。

此四德之所以循環而无端也。漢按以上十句。平分四屬。春以下四句。則歸重於元。所謂專言之。以包亨利貞者。而元遂流行於春夏秋冬之四時矣。所以終首句贊大哉乾元。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之旨也。

所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也。漢謂子總是仁民之心。固結於中。故於乾卦說天道。即以聖人配之。蓋必崇高富貴者。法天為治。而後萬物各得其

所也。春秋繫王於天。亦是此意。元者物之始生。十四句申大哉乾元。乾道變化二節意。其以聖人而言。五句申大明終始。首出庶物二節意。又按文王元亨利貞。只是說占。夫子則空說道理。本義仍下一雖其文義有非文占字者。見夫子不脫文王之意也。

王之舊者。漢按此句還明而聖有不相襲之意。然讀者各以其意求之。漢按其意。其字指文王夫子。蓋文王有文王之意。夫子有夫子之意。學者則並行而不悖也。漢按讀文王之經。夫子須各求之。則並行而不悖也。漢按象傳另自發義。惟之。而首發於乾。示坤卦放此。乾坤二卦為然。其餘則學者請易之法也。坤卦放此。漢按象傳另自發義。惟傳與經合者多矣。故不曰也。卦放此。而獨曰坤卦放此。程傳。卦下之辭為象。夫子從而釋之。通謂之象。象者言一卦之義。故知者觀其象辭。則思過半矣。大哉乾元。贊

乾元始萬物之道大也。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。萬物皆始於乾。乾元也。乾元統言天之道也。天道始萬物。物皆始於天也。雲行雨施。品物流行。言亨也。天道運行。生有萬物也。大明天道之終始。則見卦之六位。各以時成。卦之初終。乃天道終始。東此六爻之時。乃天運也。以御天。謂以當天運。乾道變化。生有萬物。洪纖高下。各以其類。各正性命也。天所賦為命。物所受為性。保合太和。乃利貞。保謂常存。合謂常和。保合大和。是以利貞也。天地之道。常久而不已者。保合大和也。天為萬物之祖。王為邦之宗。乾道首出。萬物而萬彙亨。君道尊臨。天位而四海從。王者體天之道。則萬國咸寧也。朱子語。首出庶物。須是聰明睿智高。出庶物之上。以君天下。方得萬國咸寧。禮記云。聰明睿智。足以有臨也。須聰明睿智。皆過於天下之人。方可臨得他。問天地生物氣象。如溫厚和粹。是天地生物之仁否。曰。這是從生處說來。如所謂大哉乾元。萬物資始。至

哉坤元。萬物資生。那元字便是生物之仁。資始是得其氣。資生是成其形。到得亨便是彰著。利便是結聚。貞便是收斂。收斂既無形迹。又須復生。至如夜半子時。此物雖存。猶未動。在到得寅卯便生。已午便著。申酉便結。亥子便實。及至寅又生。他這箇只管轉運。一歲有一歲之運。一月有一月之運。一日有一日之運。一時有一時之運。雖一息之微。亦有四箇段。子慈地轉運。但元只是始初。未至於著。如所謂休惕惻隱。存於人心。自慈惻惻地。未至大段發出。楊道夫元亨利貞。元斷處。負了又元。今日子時前。便是昨日亥時。物有夏秋冬生底。是到這裏方感得生氣。他自有箇小小元亨利貞。元亨利貞四字。文王本意。在乾坤者。只與屯等卦一般。是大亨而利於貞耳。至孔子作象傳。文王始以乾坤為四德。而諸卦自如其舊。二聖人之意。非有不同。蓋各自發明。一理而不同。學者且當自虛心玩味。各隨本文之意。而體會之。其不同處。自不待言。不可遂以主意橫作主張。各隨其意。人

只見夫子於乾坤文言解作四德。他卦只云大亨以貞。便須要於乾坤四德說教大於他卦。畢竟本皆占也。又曰。聖人作易。本為卜筮。然其辭固包義理在其中。孔子恐人只於卜筮上求。一向泥着。方只以義理解之。如乾卦元亨利貞。文王之辭。在占法又是二事。云占得此純乾之卦者。大亨以貞也。大亨言其吉。然所利者。須是貞。此為之戒辭也。文言方解作四德。先生曰。前輩解經。有只明大義。務欲大指明。而有不貼文義。強說者。如程易發明道理。大義極精。只於易文義。多有強說不通處。且錄傳云。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。又曰。仁者天下之公。善之本也。易傳只此兩義。說仁。說得極平實。學者當精看此等處。○厚齋馮氏曰。此言聖人體利貞之德。以安天下也。○節紫巖張氏曰。德分之為四。合之為一。於一之中。四以之行。○節汴水趙氏。乾為諸卦之首。天為萬物之首。聖人為民物之首。聖人運乾之元。體天之德。所以萬國咸寧。此天人之極功也。○石湖俞氏曰。聖人聰明睿智。冠乎羣倫。超出塵物。足以有臨。是以表正萬邦。而天下皆得其所安。故曰。首出萬物。萬國咸寧。首即元也。萬國顯戴。聖人為首。亦猶萬物資始乎乾之元也。孔子贊乾之利貞。而又言首。其意亦可見矣。蓋曰貞不終於貞。而貞之復。又繼以元也。聖人體乾之元。出而君臨萬國。是為萬國之元首。萬國各有其君。則又各為其首。蓋推廣乾元之大。以見生生之道。無窮也。乾彖傳三言物。初言萬物。次言品物。又言庶物。何其異耶。曰。萬物偕天而言也。品物。以在地而言也。庶物。即品物。對人君而言。則謂之庶。庶。衆也。○石門梁氏曰。聖人之治天下。體乾之道也。故彖傳既言乾道。而又歸之於聖人。首出庶物者。兼位與德言之也。蓋有聖人之位。則必有聖人之德。其位與德皆超然於億兆之上。則萬國之咸寧。有不期而自然者矣。此一即釋聖人之利貞也。○節次崖林氏。伏義所畫乾卦。其義所該者廣。不止天道。文王元亨利貞之辭。只是箇占辭。原

無他意。夫子贊易。則專以天道來發明乾義。又將元亨利貞之辭。分為四德。發明乾義。以天道明乾義。他無所見。只在析元亨利貞四德上見得。又曰。元亨利貞。本皆在卦辭者。與諸卦一般。至我夫子分為四德。而後世之言天道者。因之。此夫子所以為道德之宗也。又如仁字。首見於尚書。只作愛人說。至夫子始作心德說。以此立教。仁道始行於世。又曰。利者。生物之遂。貞者。生物之成。論語遠事不諫。註云。遂。謂事雖未成。而勢不能已者。則知遂是方向成之勢。而貞則成矣。故曰。利則貞。貞則利。貞則實之成也。○決按朱子謂歲月日時皆有元亨利貞四段。蓋物固有朝生暮死者。彼即以朝暮為元亨利貞。推而至於天地。則以一元十二萬九千六百年為元。亨利貞。閉物於成。混於亥之半。而復開於子之半。前天地之終。即為後天地之始。此即貞上起元之義也。至於人物。松柏稷稻。梁以半百年為生死。則以半百年為元亨利貞。松柏樛樛。各數百年。則以數百年為元亨利貞。古之聖人。元不期。則能完元亨利貞之理。若夫中道斲折。皆人事之失。猶松柏樛樛。為斧斤所伐。而不能完元亨利貞之理也。至於頤冉之不壽。又是數之變。在頤冉固已全元亨利貞之理。故夫子皆歸之於命。龍比頤齊之死。亦然。又按庶物與萬物品物。雖同是衆意。而微有不同。庶物是渾括言其衆。品物則一項一項分之。如曰此是人。此是物。此是男。此是女。此是泰。此是稷。此是松。此是柏之類。萬物。則就品物以要之於萬也。然物之品不止於萬。萬不過以盈數言之耳。又萬物品物。兼指人物言。庶物。似單指人說。又按朱子語。則首出庶物。仍指德之出類拔萃說。蒙引存疑。則謂首出庶物。非也。專以位言。其德則在聖人二字內。非也。

經坤。元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義。此句總釋全章五節。亦見坤義所

言。亦以所重在地。而首言元也。此句說至極也。大元所

道。而并言君子也。而首言元也。此句說至極也。大元所

造其所也。所謂乾之大元。坤之至。猶未離乎方也。此

大義差緩。緩字是就夫子命辭意思說。大字稍寬了。始

者。氣之始。生者。形之始。而始字皆貼元字。說順承

承天施。說按乾不言健。而坤則言順者。曰乾天。則健不

惟其順也。又按乃字緊承資生來。蓋曰物之資生。非坤

能獨生之也。乃順承乎天耳。如天以理始物之性。坤順

天之理而承之。天以氣始物之形。坤順天之地之道也。

氣而承之。總見始物者。天生物者。亦天也。地之道也。

坤則以順承天為道。而臣道妻道。亦

包舉乎其中。但地則能自然盡道耳。

朱子語。資乾以始。便資坤以生。不爭得霎時間。乾底亨

時。坤底亦亨。生是生物。即乾之所始者。徐煥云。天之

行健。一息不停。而坤不能順動。以應其行。則造化生生

之理。或息矣。此語亦無病。萬物資乾以始。而有氣。資坤

以生。而有形。氣至而生。則坤元。徐說亦通。蓋潤錄。廣

平游氏曰。乾曰大哉。坤曰至哉。大則无所不包。至則无

所不盡。乾之大元。方。而坤則未離乎方也。坤順承天。則

於乾之道。亦無餘矣。特不出於天之外而已。故曰至哉。

坤元。言地道。於是為盡也。天下之道。至於中庸。其至

易其至矣乎。天下之德。至於中庸。而盡。故曰中庸。其至

矣。體易而崇德。則日新。體易而廣業。則富有。故曰盛德

周易集解增釋卷四十一

者。尊之之辭。至者。親之之辭。所謂尊天而親地也。節

泰虛齋問物之生成。一而已矣。有乾之四德。又有坤之

四德。何耶。曰。只是陽施陰受之義。資生與流形大不同。

流是發生。源源不絕之意。資生特其肇端一處。若徒曰

萬物資生。則疑與資始者敵矣。今曰乃順承天。非惟可

見坤道无成有終之義。而乾之合德。以共成生物之

功者。亦於此乎見之。不然。乾之乾之四德。坤有坤之四

德。而名實混矣。於坤元曰順承天。則亨利貞不待言矣。

○即劉石芝。資生在乾元。資始之德。品物流行之前。

決按諸儒合講大哉至哉。各有精義。而李陰山別名分

之說更精。即如文王與帝堯。同是生安大聖。乃夫子贊

堯則曰大哉。贊文王則曰至德。非文之德有數於堯。只

是一為君。一為臣耳。又按順承天。順以在內之性言。承

以在外之用言。惟順故能承也。坤之生物。只是承天。曰

順者。又推本

承天之原也。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

喪陸云
息浪反

陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。

朱子語。以文王八卦論之。則自西北之乾。以至東方之震。皆父與三男之位也。自東南之巽。至西方之兌。皆母與三女之位也。故象辭以東北為陽方。而西南為陰方。言。後先迷後得。東北西南。大概是陰減陽一半。就前後言。沒了前一截。就四方言。沒了東北一截。陽却是全體。安貞之吉。它這分段只到這裏。若更作以求全時。便

周易集解增釋卷四十一

三

凶了。在人亦當如此。伊川說東北喪朋。但不知道處添得許多字。此是用王輔嗣說。坤卦西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。既言終有慶。則有慶不在今矣。為他是簡順底物。東北陽方。非他所安之地。如慢水中之魚。去急水中不得。自喪朋。喪朋於東北。則必反之於西南。是終有慶也。正如先迷後得。為他未順。故先迷。柔順而不失乎健。故後得。所以卦下言利牝馬之貞。喪朋先迷。便是北。有慶後得。便是馬。將牝馬字分開。却形容得意思。文蔚曰。大底柔順中正底人。做越常過分底事。不得只是尋常守分時。又却自做。得它底事。曰是。如此。陳文蔚又曰。牝馬柔順。故先迷而喪朋。然馬健行却後得。而有慶。牝馬不可分為二。今姑分以見其義。東北非陰位。陰柔至此。既喪其朋。自立脚不得。必反之而南。則終有慶矣。東萊呂氏曰。天下惟有一理。坤之象也。故曰效法之謂坤。又曰西南得朋。乃與類行。東北喪

朋乃終有慶。惟得朋然後能喪朋。厚薄其類者。未必能出其類也。萬氏曰。陽先陰後。陽偶陰隨。則後而隨者。陰之道也。故先而迷者。以其失陰之道。惟順陽之後。乃得常道。即順承天之意也。節俞石澗。坤家傳九三言。順。三言元。順。坤德。元。體則乾德也。坤合乾之元。體則地亦元。體。是故馬之元。體則地。君子之元。體則地。建安邱氏曰。坤道主成。成在後。先乾而動。則迷而失其道。從乾而動。則順而得其常。西南為後。於坤為得地。故往西南。則與類行。東北為先。於坤為不得地。故往東北。則必喪朋。○節秋山三氏。馬而非牝。則不順。而非地之類。牝而非馬。則不能配乾。而行地無疆。此坤之柔順利貞也。故君子行坤之道者。先乎陽。則迷而失。後乎陽。則順而得。○次崖林氏曰。先迷失道。是以失道解先迷。蓋陰本居後。今居先。是失道。故迷也。後順得常。是以順解得常。蓋陰本居後。居後為順。故得其常道也。西南陰方。凡陰之類皆往。是與其類俱行。故得朋也。乃終有慶。乃聖

周易集解增釋卷四十一

三

人以義言之。與需卦敬慎不敗一般。是為占者開遷善之門也。○坤惟柔順。東北陽方。非其所安之地。是自喪朋。道字常字。皆指柔順而言。失道。失柔順之道也。得常。得柔順之常道也。

安貞之吉。應地無疆。

應陸氏曰。應對之應。易內在象者。並同。

安而且貞。地之德也。決按安字。即柔順。貞字。即利貞。所本文之上。惟地之德安而且貞。故君子安貞之吉。則應地無疆矣。先非貞而後為貞。君子則安於後。求北非貞而西南為貞。君子則安於西南。有得常之利。得朋之利。便是吉也。安則與坤之柔順同其德。貞則與坤之利貞同其健。而不足以應地。無疆。子程傳。乾之用。陽之為也。坤之用。陰之為也。形而上曰天地之道。形而下曰陰

陽之功。先迷後得以言陰道也。先以則迷失陰道。復和
則順而得其常理。而南陰方。從其類。得朋也。東北陽方。
離其類。喪朋也。離其類而從陽。則能成生物之功。終有
吉慶也。與類行者。本也。從於陽者。用也。陰體柔順。故從
於陽則能安貞而吉。應地道之無疆也。陰而不安貞。豈
能應地之道。象有三無疆。蓋不同也。德合無疆。天之不
已也。應地無疆。地之無窮也。行地無疆。馬之健行也。
建安邱氏曰。坤象三無疆字。其指各異。德合無疆。乾之
無疆也。行地無疆。坤之無疆也。應地無疆。君子之無疆
也。無疆。天德也。惟地能合天之無疆。則地亦無疆。君子
能法地之無疆。則君子亦無疆。然則君子法地。地法天。
皆不出於一天德之無疆而已矣。即趙氏此章三言
無疆。初言坤能合乾。次言馬能行地。末言君子能應地
義各有主。臨川吳氏曰。安象地之此。然不動。安而貞
則吉者。謂其能如地道之無疆也。無疆者。謂終古常安
靜也。程子曰。三無疆。蓋不同。德合無疆。天之不已也。應

地無疆。地之無窮也。行地無疆。馬之健行也。潛室陳
氏曰。德合無疆。是坤配乾之德。行地無疆。是坤之本德。
應地無疆。是人法地之德。而及君子之德也。上云柔順利
貞。君子攸行。因言地之德。而及君子之德也。下云安貞
之吉。應地無疆。因言君子之德。而証其有合於地之德
也。文章互相發明。但在地德。則為安而貞。在君子。則
為安於貞。本文安貞。還作安於正。說安貞與守貞不同。
守字較着力。安字心肯意肯。而无所勉強之意。所謂後
得主利。西南得朋。皆安貞之吉也。主人事吉。本義前
曰柔順利貞。坤之德也。此曰安而貞。地之德也。坤與
地。總一般。一從本文。坤厚坤字來。
一從本文。應地地來。無他義也。
經屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
屯剛柔始交而難生

萬三反
以二體釋卦名義。本義於蒙卦以下。但曰以卦體釋卦
名義。以卦體釋卦名義。而不論二
體。此三節俱提二體兩字者。以乾坤最傳。聖人自發識
論。至也。始知文王意釋之。而屯居諸卦之首。故別言二
體。坎人知有內卦之體。有外卦之體也。以後則概曰卦
體。不復拘拘也。其曰二體之德之象者。又見卦德卦象
而見也。始交謂震。難生謂坎。
朱子語。則柔始交是震。此是龜山說。震一索而得男也。
震。難生謂坎。程傳以雲雨之象為始交。謂震始交於下。
坎始交於中。如何。先生曰。則柔始交。只指震言。所謂震
一索而得男也。此三句各有所指。則柔始交而難生。是
以卦二體釋卦名義。動手險中大亨貞。是以二體之德

釋卦辭。當而之動。滿盈天造草昧。宜建侯而不寧。是以
二體之象釋卦辭。只如此看。甚明。緣後來說者。交難混
了。故覺語意重複。並錄錄易中說卦交。多只是說到柔
道是半就人事上說去。連那陰陽上面。不全就陰陽上
說。卦交是有形質了。陰陽全是氣。象辭所說。則柔。半在
人事上。是謂。即朱漢上。震者。乾交於坤。一索得之。則
柔始交也。坎險難。則柔始交而難生也。張氏汝弼曰。
物生向上。其象震也。為坎。寒氣所難。盤屈地下而未達。
此其為屯之難生也。龜山楊氏曰。乾一索而得震。陰
陽始交也。坎在上。難生也。雲峯胡氏曰。蒙傳自屯以
下。例分作兩節。釋卦名是一節。釋卦辭是一節。或卦辭
有未盡者。從而推廣之。如乾坤文言是也。本義但分卦
體卦象卦德卦變。而蒙之旨盡矣。惟屯曰二體之象。又
曰二體之德。見卦象卦德。又因卦體而見也。即汴水
趙氏。乾則坤柔。各為純體。初交索成震。故曰始交。此釋
震之義。上遇坎險。故曰難生。此說坎之義。曰而云者。合

兩卦之義。釋卦之所以名也。○石湖翁氏曰。易六十四卦。惟乾坤二卦。純對純柔。無所謂上下之乘承。亦無所謂內外之配應。其餘六十二卦。則皆對柔錯剛。既有乘承配應。則其說千變萬化。而無窮矣。劉謂乾之九。乘謂坤之六。始交。謂乾之初。交坤之初。而成震。難生。謂坎水之險在前。此合上下二體。釋卦之名義也。○中漢張氏曰。乾坤之後。一索得震。為始交。再索得坎。為難生。而承上接下之辭。所以合震坎之義。而釋其為屯也。○石門梁氏曰。卦之所以為屯。以震之剛。始交而坎之難生也。始交。謂一索而得男也。難生。謂一陽陷於二陰也。劉柔始交。而即遇難生。乃萬物受陰陽之氣。當發生之初。而鬱結於下。未能通達。此所以為屯也。○決謂難生。斯人之厄也。聖人不忍斯人之厄。故下一而字。謂對柔始交。而難即生。即猶人事初興。而即遇禍害也。而字中有傷悼之意。陰陽始交。是物始生。是物未中屯也。

周易集解卷增釋卷四

某

動手險中。大亨貞。

以二體之德釋卦辭。決謂本義雖二體並說。其實大亨見在境。動震之為也。險坎之地也。決謂處坎險之地。須界也。○動震之為也。險坎之地也。以震之動為之。方得大亨貞。為字自此以下。釋元亨利貞。乃用文王本意。地字須着眼。自此以下。釋元亨利貞。皆朱子語。問屯蒙本義。下有云。自此以下。釋元亨利貞。皆用文王本意。何也。先生曰。文王本意。說乾元亨利貞。只是說乾道大通。而至正。故筮得者。其占當得大通。而利於正固。至孔子方作四德言。後人不知。將謂文王作易。使作四德說。即非也。如屯卦。所謂元亨利貞者。以其能動。即可以亨。而在險則宜守正。故筮得之者。其占為大亨。而利於正。初非謂德也。故孔子釋此象辭。只曰動手險中。大亨貞。是用文王本意釋之也。○朱錄錄。○即龜山

周易集解增釋卷四

某

楊氏震動而坎險。動手險中。合二體言之也。止乎險則。則終於險而已矣。故動乃亨也。夫屯難之初。上下无常分。貴賤无定位。非正也。屯難平而後。君臣臣而天下治。故曰大亨貞。言亨而復貞也。○熊氏曰。屯字從火。古草字。上有一畫。蓋草之方萌未達。故其根芽盤屈而不能伸。難之象也。然一陽才動於下。已有不可遏之勢。故曰大亨。○潘氏曰。君子之屯。困處屯處。塞。凡居患難。全在守正。亨與不亨。命也。小人所不固。枉道以求苟免。固有幸而免。亦有卒於不免。皆非君子之所貴也。○石湖翁氏曰。動者。震之德。險者。坎之德。震在坎中。是謂動手險中。此雖具上下卦二體之德。並言其意。則在初九。初九蓋屯之主爻也。大釋元字。大亨貞。謂屯之時。動則可以出險。而大亨。固不容不動。然又不可遽動。惟以貞道固守。則利也。○此節皆主人事說。能動則其才足以有為。而不因循以裕。蓋故元亨。動手險中。則其時備未

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

造陸云。祖早反。昧陸云。音妹。

以二體之象釋卦辭。決按上即釋元亨利貞。此即釋利。上即貞字中。蓋勿用有攸往。文王為凡民。雷震震。雨坎占者說。聖人之心。急於濟屯。故不特釋也。○雷雨滿盈。有天造象。天造。猶言天運。草。雜亂。昧。晦冥也。○草昧之象。非天造

草昧。即雷雨滿盈也。猶象傳雲雷交。作有屯之象。非屯即是雲雷也。陰陽交而雷雨作。按作字釋本文動字。陰陽交。又在雷雨之動前。本文雷而之動動字。兼指震坎。與上節動字。陰中動字。單指震者不同。本義陰陽交亦兼指震坎之交。雜亂晦冥。塞乎兩間。漢謂本義提難。晦冥宜以釋雷雨之動滿盈。便見雷雨之動滿盈。即草昧之象也。塞乎兩間。滿盈也。天下未定。承雜。名分未明。承晦。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。草昧時。宜擇才德出眾之人。建為侯以者。不止此也。又須應動惕厲。天下若何而定。名分若何而明。凡可以守屯者。皆早夜圖維以為之。未可謂侯已建。天下即安寧也。須知不取初九爻義者。漢按本義釋不寧又在建侯之後。不取初九爻義者。漢辭利建侯。

取初九爻義。與聖人就天造。取義多端。始舉其一也。難者天惟已之動能亨之。草昧者天惟侯之建能治之。然曰貞曰不寧。合已與侯共問天。運以濟屯。而不可存一易心也。

程傳。以雲雷二象言之。則到柔始交也。以坎震二體言之。則乎險中也。到柔始交。未能通暢。則艱屯。故云難生。又動乎險中。為艱屯之義。所謂大貞而亨也。而貞者雷而之動滿盈也。陰陽始交。則艱屯未能通暢。及其和洽。則成雷而滿盈於天地之間。生物乃遂。屯有大亨之道也。所以能大亨。由夫貞也。非貞固安能出屯。人之處屯。有致大亨之道。亦在夫貞固也。天造草昧。上文言天地生物之義。此言時事。天造謂時運也。草。草亂。無倫序。昧。冥昧不明。當此時運所宜建立輔助。則可以濟屯。雖建侯自輔。又豈憂動敬畏。不遑寧處。聖人之深戒也。即孔疏。屯有二義。一難也。一盈也。上既以到柔始交釋

屯難也。此又以雷雨二象解盈也。朱子語。雷雨之動滿盈。亦是那鬱塞底意思。漢淵錄。天造草昧。宜建侯而不寧。孔子又是別發出一道理。說當此擾攘之時。不可無君。故須立君。劉瓛錄。問象傳言宜建侯而不寧。豈以有動而遇險之象耶。先生曰。聖人見有此象。故又因以爲戒。曰宜立君。而又不寧。不可遽謂安寧也。然此是押韻。錄錄宜建侯而不寧。不可遽建侯便了。須更自以為不安寧。方可。漢淵錄。即兼山郭氏。建侯而不寧。人倫之始也。厥初生民。无朋。毛以蔽其身。无爪牙以充其欲。則必求其羣。而比焉。勢又不足。則必求其強。且大者而比焉。此居王君公之所由立也。故後世有天下者。必思屯之所以利建侯而不寧。則知所以為治矣。○廣平游氏曰。屯宜建侯而不寧何也。蓋屯難未解。方且急賢才以自助。故分土錫圭。以報有功。而崇有德。又且與之戮力以弘濟艱難。故雖建侯而不寧也。若豫之建侯。則四方无虞。五刑不用。要當建諸侯以蕃屏王室而已。以是建侯則寧矣。武王歸馬放牛。何不寧之有。易說。建安邱氏曰。象傳大率於章句先釋卦名義。次釋卦辭。又次釋卦義。有未盡者。從而推廣之。此象傳之定例也。其辭則難取卦體卦象卦德卦變四者互明之。卦體以兩體及六爻之義言。如劉柔始交而難生之類是也。卦象以天地雷風山澤水火言。如雷雨之動滿盈之類是也。卦德以健順動入明險止說言。如動乎險中之類是也。卦變以劉柔往來上下言。如柔來文剛分剛上而文柔之類是也。自屯而下。大要皆不越乎此矣。○毛氏曰。天造草昧。即生民之初也。○即張紫巖。自伏羲至周。悉用建侯制。至後世兵民分爲二。牧守將帥皆侯也。然則後之欲濟屯者。牧守將帥之任。安可不重其選乎。○即汴水趙氏。凡物之生。或屯於胎胎。或屯於勾甲。皆元化之自然。非人力所致。故曰天造。草者叢雜。昧者冥晦。猶六合雲擾。聖明有作。號令開闢而未孚。膏澤凝而未施。其裁制闢闢。非可獨運。唯建侯立屏。共理元元。斯合時措之宜。然猶

就業祇謂。周敬寧居。非一誇諸人。貌手不以閑念。此釋
利建侯。聖人於乾曰利者義之和。於屯曰宜建侯。乃以
宜釋利。自行乾之君子與坤以下皆爾。所謂不言所利
者。亦於屯發其例。○石門張氏曰。此釋利建侯之意也。
震雷坎雨之交作。而震塞乎兩間。天下未定之象也。當
是之時。天運方動。而亂時。為大君者。豈能獨立哉。
所宜建置諸侯。以為輔助。而後可以濟屯也。然侯國建
矣。又當憂勤惕厲。不遑寧處。然可。不然。則雖眾建諸侯。
而君道不立。天下固无由而治也。○即蔡虛齋輩。雜亂
則不定矣。故下云天下未定。晦冥則不明矣。故下云
名分未明。名分不獨謂君臣上下。如父子夫婦昆弟之
類皆是也。立君統治者。君臣人道之綱也。○何氏指曰。
震之未動。坎氣為雲。雲上雷下。鬱結而未成雨。所以為
屯。動則雲化為雨。雷上雨下。屯之鬱結者變而為解。而
未亨者果
大亨矣。

周易集解增釋卷四十一

經蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不告。

利貞。

蒙山下有險。險而止。蒙。

以卦象卦德釋卦名。卦象分上下。艮山下有坎水之險。
是一義也。卦德分內外。內險。則心既暗昧。而不能安。
外正。則行復窒礙。而不能進。蒙之意也。又是一義也。
決謂山下有險。猶云水下有水。與下險字。有兩義。決按
不同。意欲明蒙之義。故不曰水而曰險。有兩義。決按
以兩項釋卦名義者。共七卦。屯。復。觀。革。鼎。中。孚。本義
於蒙曰有兩義。餘皆不說。可以類推矣。蓋恒則以三項
釋卦名義。坎離成壯。晉夫。姤。艮。坤。妹。兌。共十卦。則皆
自釋卦名。而不復舉象德等。泰否。謙。賁。復。无妄。顯。遯。家。

人塞震漸渙。既濟未濟。共十六卦。則不釋卦名。其餘
二十九卦。則皆舉一項以釋之。
程傳。山下有險。內險不可處。外止莫能進。未知所為。故
為蒙之義。○王註。進則困險。退則闕山。不知所適。蒙
之義也。○朱子語。山下有險。是卦象。險而止。是卦德。蒙
有二義。險而止。險在內。止在外。自家這裏先是不安穩
了。外面更去不得。便是蒙昧之象。若見險而能止。則為
塞。却是險在外。自家這裏見得去不得。所以不去。故曰
知矣哉。嘗說八卦着幾箇字形容最好看。如險止健順
震入動說。都包括得盡。喚做卦之情。○洪氏曰。
蒙下先釋卦義。然後承以本名者。凡八卦。如蒙
險而止。蒙止字為句絕。訟。豫。隨。蠱。恒。解。井。皆然。
蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮
告。以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

周易集解增釋卷四十一

以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道。字解此四發人之

蒙。決謂此四。而又得其時之中。決按亨行是一義。時中
字。謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。決謂當
指時中說。中間用一而字遞下。以見亨行時中。雖
是兩項。又非截然板對。時中即是亨行之妙用也。志應
者。二剛明。五柔暗。故二不求五。而五求二。其志自相應
也。決謂剛故明。柔故暗。時非不好字眼。只是說童蒙時
志應。謂五之志。應二之志也。劉字重看。劉則有教人
才具。以剛中者。以剛而中。決謂此下雖帶劉說。故能告
而有節也。決謂有節。即指本。瀆筮者二三。則問者固瀆。

而告者亦清矣。決謂望者固然。而師之發蒙亦然。則則
清則不告。告則其告而有節。清蒙也。則清亂其蒙矣。故不
告也。第一清字。蒙者教者。第二清字。蒙以養正。乃作聖
之功。決謂本義加一作字。便見養正是發初。所以釋利
貞之義也。此句單說蒙以養正。正字即經文首字也。
釋利貞。謂蒙昧之時。養其良知良能。以至於無不知無
不能也。則入聖之域。雖在於後。而作聖之功。實在於今。
自匪我求童蒙。以至養正。皆所屬乎行時中。而蒙由以
得亨者也。志應是五之虛心受教。應字對面。便有一
感字在。故東萊呂氏曰。故之教人。雖不先求學者。然不
蒙之中。自有一種感發之理也。上節釋卦名。見
象之所以為蒙。此節釋卦辭。見蒙之所以得亨。

程傳。山下有險。內險不可處。外止莫能進。未知所為。故
為昏蒙之義。蒙亨以亨行時中也。蒙之能亨。以亨道行
也。所謂亨道。時中也。時謂後得君之應。中謂處得其
得中則時也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。二以劉明
之賢處於下。五以童蒙居上。非是二求於五。蓋五之志
應於二也。賢者在下。豈可自進以求於君。苟自求之。必
元能信用之理。古之人所以必待人君致敬盡禮而後
往者。非欲自為尊大。蓋其尊德樂道。不如是。不足與有
為也。初筮。謂誠意而來求決其蒙。則當以剛中之道告
而開發之。再三煩教也。來筮之意。煩教不能誠一。則清
慢矣。不當告也。告之必不能信受。徒為煩清。故曰清蒙
也。求者告者皆煩清矣。張子曰。蒙以養正。使蒙者不
失其正。教人者之功也。盡其道。其惟聖人乎。正蒙者。朱
子語。問本義言九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其
時之中。如下文所指之事。皆以亨行而當其可。何以見
其當其可。曰。下文所謂二五以志相應。而初筮則告之。

再三則不告。皆時中也。初筮告以剛中者。亦指九二有
剛中之德。故能告而有節。即所謂以剛而中也。蓋初筮
蒙以養正。聖功也。蓋言蒙昧之時。先自養教正當了。到
那開發時。便有作聖之功。若蒙昧之時。已自不正。它日
何由得會有聖功。蓋初筮或問蒙以養正。聖功也。曰。童
蒙之心。純一而未發。可與為善。可與為不善。在所以發
其蒙者何如耳。此養之以正。則易進於德。及其至處。則
聖人也。語錄。廣平游氏曰。筮者。占以決疑也。占以決
疑。無不至誠。故易以誠以謀。亦以筮言之。非解假布
策也。蒙之初筮者。致一以有求。比之原筮者。再思以有
擇。若夫假爾泰筮。則不可有原也。易說。南軒張氏曰。
以純一未發之蒙。而養其正。可謂善矣。若夫為不善。則
是為物誘而欲動。非蒙之可與為不善也。動則失其正
矣。南軒集答俞秀才問。又曰。孟子曰。大人不失其赤子
之心。記曰。幼子常視母誼。書曰。若生子。罔不在厥初。生
孟童稚之時。表裏粹然。純一不雜。人欲未起。天理實存。

謂之大人者。守此而已。謂之小人者。失此而已。人於是
時。保護養育。使和偽之情。無自而入。及其既久。則虛靜
純白。渾然天成。施為動作。酬酢進退。皆天理也。非作聖
之功。起於此乎。故曰蒙以養正。聖功也。東萊呂氏曰。
說者多謂發蒙者不可自屈。必待童蒙先來求我。志與
我相應。然後可教。苟急於教人。不待學者有志而強告
之。必不能入矣。此固是正理。然人或錯會此說。尤然不
復與學者相接。學者亦望風不敢進。少後寡與。道卒不
明。要須詳玩志應二字。此以感之。後安得而應之。應
生於感也。感之教人。雖不區區先求學者。然就不求之
中。自有感發之理。不然。學者之志何自而應乎。三衛
劉氏曰。時中。謂訓之不失時。過雅則性未成。過長則行
格不入。志應者。謂中相應也。厚齋楊氏曰。學記云。當
其可之謂時。九二陽明。其於五陰之蒙。時而發之。无過
不及。所以亨也。雲華胡氏曰。程傳云。亨道即時中也。
本義謂九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。

孟蒙宜元可亨之道。但恐亨之而不得乎時之中耳。本義謂下文所指之事。蓋謂志未應而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而亦告之。非時中也。蒙宜養正。過此而後養也。非時中也。即張紫巖初筮告。誠而後告也。精誠之感。道義之孚。不啻若扶著而應之。再三瀆瀆則不告。故史之通然耳。夫卜筮之再三。則吉凶未定。違是為筮者。清。君臣師弟子問。求不以誠。而莫之躬行。屑屑告之。於道瀆矣。○即俞石潤當其可之謂時。蓋不憤則不啓。不悱則不發也。時中者。於其可亨之時而亨之。不先時。不後時也。志謂五之志。應謂應二也。○則中指九二。以其剛而得中。則告而有節。乃可決人之疑也。瀆蒙。謂告之不。一則其說煩亂。愈滋其惑也。是不惟問者瀆。告者亦瀆也。夫童蒙求我之初。其志蓋專一也。吾當盡誠以告之。不告則失人。至於再三。則煩數而其志不專一矣。不若告之。則失言也。聖者无所不通之謂。童蒙之時。便當以正道涵養其正性。是乃作聖之功也。古之人。含

皆釋經文一字。蒙以養正。是釋利貞也。然雲萃直說。到利貞。於義亦通。俞石潤亦然。蓋利貞。亦是說亨蒙之本。非與亨蒙截然劃開也。觀象歸本義。又皆利於以正。句可見。又按南軒張氏曰。禮樂射御書數。小學之事也。格物致知。以至治國平天下。大學之事也。幼則教之以小學。長則教之以大學。則知聖功尚在後日之格致。試正脩齊治平。所謂養正。只是入孝出弟。謹信愛眾。親仁以及學。之文。涵養對進退之事。原非即是聖功。但聖功由此而起。故本義加一作字。而朱子於小學。亦曰以培其根也。

經需有孚光亨。貞吉。利涉大川。

需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。此以卦德釋卦名義。

程傳。需之義。須也。以險在於前。未可遽進。故需待而行也。以乾之剛健。而能需待。不輕動。故不陷於險。其義不至於困窮也。剛健之人。其動必躁。乃能需待而動。虞之至善者也。故夫子贊之云。其義不困窮矣。○涑水司馬氏曰。坎。陷也。而云不陷者。何也。需然後進。所以不陷也。○東萊呂氏曰。剛健者多陷溺。蓋躁進而不得時故也。惟剛健而有所需。則无陷溺之患矣。又曰。天下有一等自好之士。不肯輕出。但併與已分上功夫。皆廢。又非所謂吉斯之未能信。君子雖不輕出。不妨做立事功夫。故謂剛而能需。何所不利。○徐氏曰。劉健謂健乾。陷謂坎。惟剛健。故不陷。○陰山李氏曰。乾之三爻在下。而上卦遇坤。離兌。則為泰。為大有。為夬。進无阻。何也。柔順在上。而无逆也。若夫坎險在上。安得冒進。而不少需哉。○厚齋馮氏曰。前遇巽。則為陰小。所當前進。則為陽大。所當遇坎。則陷。陷在前而不進也。○即平菴項氏。劉健則能有所為。不陷則能有所不為。秉德如此。必无困

周易集解增補卷之十

卅六

以卦體及兩象釋卦辭。

周易集解增釋卷四

五

經 45—346

句。蓋曰需之所以有孚而光亨而吉者。以九五以中正之德居乎天位也。上九位是活字。下九位是死字。又按朱子以利涉屬乾。大川屬坎。往有功是乾有功。是以兩象釋利涉大川句也。又按往字雖貼經文涉字。然比涉字說得大。聖心急於濟險。故以往字鼓舞人之有才德者。若曰雖險在前。往則必有功。若一味需而不進。則濟險之功不立。與乘脆者不異矣。

經訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟上剛下險。險而健。訟。

以卦德釋卦名義。

此即是訟下。即是處訟。

程傳。訟之為卦。上剛下險。險而又健也。又為險健相接。內險外健。皆所以為訟者也。若健而不險。不生訟也。險而不健。不能訟也。險而又健。是以訟也。○朱子語。訟上

周易集解增釋卷四十一

剛下險。是屬上句。險而健。訟。是屬下句。○雲峯胡氏曰。上下以分言。本不當訟。上剛以勢陵下也。下險其情始不可測矣。以一人言。內險而外健。以二人言。已險而彼健也。○嵩山晁氏曰。上以剛陵下。下不險則未必訟。下以險陷上。上不剛則未必訟。故曰上剛下險。此訟之事也。外健而內不險。未必生訟。內險而外不健。未必能訟。故曰險而健。此訟之人也。○鄭俞石湖。上剛止險。分兩體之上下。而以彼此言。險而健。則合兩體為一。而總言之也。若使險而不健。亦不能訟。健而不險。亦不生訟。惟險而又健。則內懷險惡。而多智謀。外恃壯健。而不畏敵。故訟之所以成也。○沈樸本義。講卦名。兼三義。上剛以制其下。下險以伺其上。一義也。內險而外健。一義也。已險而彼健。一義也。故彖傳險而健。句。當兼內險外健已險彼健二義。雲峯得之。○嵩山俞石湖。皆說險彼健意。謂已既扶險狡之心。而外所遇者。又剛狠而

不畏事。此訟之所以必成也。上下既有名分。如何訟。蓋下既險。上又過剛。則必激成事變。如今民告官長之類。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見

大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦變

指有孚窒一段。易中言卦變始此。

卦體

指終凶兩段。

卦象

指不利涉大川一段。

釋卦辭。

程傳。訟之道。同如是。又據卦才而言。九二以剛自外來。而或訟。則二乃訟之主也。以剛處中。中實之象。故為有孚。處訟之時。雖有孚信。亦必艱阻窒塞而有惕懼。不窒則不成訟矣。又居陷險之中。亦為窒塞惕懼之義。是以陽剛自外來而得中。為以剛來訟而不遇之義。是以吉也。卦有更改成卦之由。為義者。此是也。卦義不取成

周易集解增釋卷四十一

成卦之由。則更不言所變之爻也。據卦辭二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚得中而言。乃善也。又則以自下訟上為義。所取不同也。訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意于其事。則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。訟者求辨其是非也。辨之當。乃中正也。故利見大人。以所而者中正也。聽者非其人。則或不得其中正也。中正大人。九五也是也。與人訟者。必處其身於安平之地。若蹈危險。則陷其身矣。乃入於深淵也。卦中有中正險陷之象。○唐孔氏曰。剛來而得中。輔剛必以柔。九二者。凡上下二象。在於下象者。則稱柔。故貴卦云柔。若文則是離下艮上而稱柔來。今此云剛來而得中。故知九二也。且凡云來者。皆據柔類而來。九二在二陰之中。故稱柔。若於爻辭之中。亦有從下卦向上卦稱來也。故需上六有不速之客三人來。謂下卦三陽。然需上六陰爻。陽來詣之。亦是。非類而稱來也。○朱子語。或問訟象剛來而得中也。大抵上體是剛。下體是柔。剛下而

變柔。則為剛來。今訟之上體。既是純剛。安得謂之剛來耶。先生曰。此等要須畫個圖子看。便好。以素觀之。訟卦本是遯卦變來。遯之六二為訟之六三。其九三却下而為九二。乃為訟卦。此類如來而文。則分則上而文。柔與夫剛自外來而為主於內。皆是如此。須畫圖子。便極好看。更不待說。若如先儒說。則多牽強矣。湯時舉錄。錄問卦變之義。先生曰。此訟卦變。自遯而來。為剛居二。此是卦變中二爻變者。蓋四陽二陰。自遯來者。十四卦。訟即初變之卦。劉來居二。柔進居三。故曰劉來而得中。易說曰。臨川王氏曰。象言乎其才也。訟有孚室惕中吉。此言九二之才也。終訟。此言上九之才也。利見大人。言九五之才也。不利涉大川。言一卦之才也。即雙湖胡氏夫子於教傳中論卦變始此。訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉賁蹇解升鼎漸渙凡十九卦。多夫子所自取。文王卦辭中。有不取變義者。此不盡同於前聖矣也。即氏曰。劉來而得中。易中言卦變始於此。劉自上反下為來。柔自下而升上為往。為進。卦中言上下往來者。多三陽三陰之卦。謂上下二體之變也。有四陽二陰四陰二陽之變卦。亦劉來往來者。謂上下一爻之變也。石門梁氏曰。訟之所以言者。以其有孚而室。室能懼而得中也。九二中實。有孚也。上无應與。室塞也。坎為加憂。能懼也。劉來居二。得中也。然是四者。又以中為本。若處得其中。則三者皆得不得其中。則皆失矣。此象傳所以獨言剛來而得中也。其曰劉來者。謂訟本自遯而變。為三來居二也。終訟。指上九言也。大人。指九五言也。九五以中正居尊位。故訟者之利見。所以尚其中正也。如虞芮之質成於文王。可謂尚中正矣。不利涉大川。而入於淵者。言以劉健而履坎陷。是自取不測之禍也。需之乾不陷於險。得乾之道矣。訟之乾自陷於險。則失其道者。也。聖人之戒深矣。虛齋蔡氏曰。訟有孚室惕數字。俱是帶說。惕中者。能懼所以得中也。故象傳只提卦變釋中字。就該了惕字意。如有孚室。則訟之所以起也。故傳

亦不之及。然劉得中。則其有孚見室能懼也。皆不得言而可知。訟不可成。只據理言。見其宜惕中也。惕人之惡也。須上之體也。損己之德也。增俗之偷也。又人之惡。俱廢其業。雖得不償失也。此豈君子之所樂成者哉。劉來而得中。則剛而能柔。以理勢自裁。可止即止。所以吉也。曰終訟者。以理而言。訟非美事。損德增怨。其凶必矣。何可成也。九五中正而為大人。中則心无偏主。正則事无過當。有孚者得以辨明。故理直者利見。蓋尚九五之中正也。卦象坎為淵。象乾劉東之。入於淵也。在訟為冒險求勝。必至覆敗。故曰不利涉大川。決謂訟不可成。无論理曲者固不可成。即理直者亦不可成。聖人總以平怨為貴。尚中正。程傳言九五自尚中正。梁氏以為訟者尚九五之中正。對下入於淵入字一例看。則梁氏說確終凶一段。蔡虛齋只指理言。不粘上九。時講多從之。義亦可通。然董氏問訟不可成。指卦體言。而朱子然之。則照下卦辭下木義粘上九。與九五同貼卦體。更穩。此即折中所引孔氏註疏中无之。未考出處。故以唐孔氏別之。而不取標孔疏二字。

周易集解卷四十二

朱子本義

携李後學楊爾張仁安集解增補

經師貞丈人吉元咎

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

王陸氏曰如字徐又况反

此以卦體釋師貞之義從一以字看出卦體來以謂能

左右之也法訓之一陽在下之中而五陰皆爲所以

也能以衆正則王者之師矣

周易集解增補卷四十二

一

程傳能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸
正王道止於是也。孔疏師衆也貞正也能以衆正可
以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓
既爲或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特
明之師訓爲衆也自爲正也自之爲正其義已見於此
復云貞正也者欲見齊衆必須以正故訓自爲正也與
下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣。朱子
先生曰師衆也亦是說得齊整也。師漢上衆
氏周官自五人爲伍積之至於二千五百人爲師衆之
義也。劉氏曰征之爲言正也湯伐桀曰不桀不正武
王伐紂曰將有大正於商蓋能以衆正也。西漢李氏
曰王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不爲故曰
能以衆正可以王矣。雲峯胡氏曰本義提出一以字
依春秋書法謂能左右之也。一陽而五陰皆爲所以
外之事將得專制之也然以之歸於正則爲王者之師
以之微有不正則爲霸者之術。石澗俞氏曰師者衆

也。周禮以五人爲伍五伍爲兩二十五人也。四兩爲卒
百人也。五卒爲旅五百人也。五旅爲師二千五百人也。
卦惟一陽而有五陰之衆故曰師衆也。正謂兵出而有
名也。書武成云將有大正於商註云大正以兵征之蓋
謂武王伐紂以有道誅無道是爲大正也。孟子曰征之
爲言正也能使天下之衆而以之討亂禁暴弔民伐罪
然復謂之正不正則兵出無名人心不服何以正天下
今與師動衆名正言順可以王天下矣。此曰貞正也
以衆正可以王矣。虛齋蔡氏曰衆辭貞字偏人若用
師言衆辭解貞字則又以大將帥師言不可比而同也
可以王歸之命將出師者於衆見聚衆之道於衆見
而後衆可用此平日足兵之道也。決按衆字本義指
五陰即兵衆也謂能用師以正天下也。程傳解衆字即
指天下言與聖人以字不甚合只可備一說以補在後
本義王者之師是論其理謂惟王者之師故可以王非

周易集解增補卷四十二

二

以王者當本文王字也蓋王者之師屬將兵者可以王
屬命將者又按存疑謂衆也正也只是解字義是矣又
曰能以衆正不黏卦體非也以字分明說九二以之
如何不是卦體劉石芝謂二節俱指九二說最是

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒陸云徒爲反

又以卦體指剛中卦德指行險釋大人吉无咎之義決
衆辭吉无咎俱應承貞與丈人者以就命將者說也
傳言无咎單貼丈人者以就爲將者說則貞字義已在
丈人中剛中謂九二應謂六五應之決按上節衆字連五
中也剛中謂九二應謂六五應之決按上節衆字連五
命將行險謂行危道取內卦順謂順人心取外卦此非

者

有老成之德者不能也。仍重九二毒害也。師旅之興不

無害於天下。然以其有是才德。言上老成之德則兼劉

中。是以民悅。漢謂因上有毒字。故補民悅二字。而從之

也。

程傳言二也。以劉康中。劉而得中道也。六五之君為正

應。信任之專也。雖行險道而以順動。所謂義兵王者之

師也。上順下險。行險而順也。師旅之興。不無傷財害民

毒害天下。然而民心從之者。以其義動也。古者東征西

怨。民心從也。如是故吉。而無咎。吉謂必克。無咎謂合義

又何咎矣。其義固無咎也。即孔疏。劉中而應者。劉中

謂九二。而應謂六五。行險而順者。行險謂下體坎也。而

順謂上體坤也。若劉中而無應。或有應而不劉中。或行

險而不柔順。皆不可行。師得吉也。廣平游氏曰。用師

之道。將以正天下之不正也。故師謂之征。已不正。其能

正人手。此師之所以主乎貞也。劉中而應。任將之道也。

行險而順。與師之義也。仰順乎天。無違天以干時。仰順

乎人。無咎。人以從欲。與師之順如此。則民之從之也。雖

犯難而忘死矣。故能以眾正。以眾正之。則人皆知其欲

正己而已。天下孰不趨於正哉。其為王也。孰禦。故吉且

無咎。易說。洊水司馬氏曰。治眾不以劉。則慢而不振。

劉而不中。則暴而不親。上無應於君。則身危而功不成。

所施不順。則眾怒而民不從。夫兵危事也。故曰行險。用

財之靈而民之殘。故曰毒。毒之者。其意將以安之也。若

歲石之所以已疾。平菴項氏曰。九二象辭。蓋與象辭

漢。夫殺戮之慘。供億之苦。勞民而費財。所以毒天下也。然殺人。以安人。害除而利至。人孰不曰。此所以安我也。此所以利我也。故相率而從之。所謂吉。先咎者。師以功成。為吉。以人心服從而莫之或違。為無咎。進齋徐氏曰。劉中而應。行險而順。此為將之道。蓋不劉。則無威嚴。而不足以服眾。過劉。則暴而無以懷之。有劉中之才。而信任不專。亦不能有成功。此師所以貴乎劉中而應也。兵凶器。戰危事。不得已而與師動。禁暴除亂。此師所以貴乎行險而順也。又人言。伊尹太公。方叔元老。文武吉甫。足以當之。漢趙充國。唐郭子儀。其廢幾乎。雲峯胡氏曰。劉中而應。象傳凡五見。或五應二。或二應五。本義於他卦。不明言之。而師獨曰。劉中謂九二。應謂六五。應之。以在順之時。五之信任乎二。尤不可不專也。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沉痾痼疾。不輕用也。其指深矣。即紫巖張氏。陽來在初。為復。升二為師。復自心起。人君必先復其心。使悉歸於中。然後能復其性情。復其政事。以從事於師。不然。已之無德。幸一一旦成。祇亂天下。非以利天下也。可不察歟。可不慎歟。嗚呼。惟復而後可言。師。石門梁氏曰。九二以劉中之才。而六五志應之。雖行於險。而能以順動。此所謂大人者也。凡用兵者。或將非其人。或君不專任。皆難以成功。故必曰。劉中而應。然兵凶。戰危。事若無名。而妄動。其可乎。故又必曰。行險而順。用兵而如是。則雖勞苦其民。而其民亦從之。以其義動故也。昔周公東征。有破斧之患。宣王北伐。遂與師之時。其民之勞亦甚矣。然未嘗有怨者。亦以其事之順。而不害已也。為君將者。每如是。其吉而無咎。亦宜矣。吉者。必克也。無咎者。合義也。節劉石芝。劉中字。應字。順字。皆重。而劉中尤重。非劉中。不能順也。決謂劉中而應。行險而順。總重九二。故本義結之曰。非有老成之德者。不能也。正見丈人之所以吉。而無咎也。以此此字。即指劉中而應。行險而順。夫以丈人行師。聖人猶下一毒字。見

不可輕用也。苟天吏逸德則烈於猛火矣。又按游廣平講到中而應行險而順皆指君說。本義則重將說。蓋以義與師固是順人心之本。然玩本文一氣趕出吉何咎來。則所謂順者是指行師之時。嚴步伐。禁推藉。勿逐齊。勿殺降。勿新祀。殺屬等事。說蓋有即制而不騷擾地方。便是順人心也。又按將者吉尚易。无咎。後世之將功愈大。則咎亦愈大。九二一文。足當卦之義。王周公悉以吉與无咎二者與之。夫子於象已止釋无咎之義。若曰其吉也。又何咎耶。只改无咎何而聖人之情已見。於爻則單釋吉字。而无咎則不必釋矣。

比吉也。

此三字疑衍文。

周易集解增釋卷四十二

比。輔也。下順從也。

此以卦體釋卦名義。

程傳。比吉也。比者。吉之道也。物相親比。乃吉道也。比輔也。釋比之義。比者。相親輔也。下順從也。解卦所以為比也。五以陽居尊位。群下順從以親輔之。所以為比也。鄭孔疏。比吉也。釋親比為善。言相親比而得吉也。比輔也。釋比所以得吉。由比者人來相輔也。下者。在下之人。順從於上。是相輔也。謂衆陰順從九五也。自此以上。釋比名為吉之義。朱子語。比吉也。也字。當云。比吉比輔也。下順從也。比輔也。解比字。下順從也。解吉字。比吉也。是氏曰。王昭素謂多此也字。蘭氏曰。地處下。水情潤下。天地間相比。无過於此。也字。鄭白雲。天下之吉生於順。而凶生於逆。下之順從。天下无異意。不寧方且來。非吉乎。後之凶。无順意故也。也字。鄭王

五

周易集解增釋卷四十二

也。非吉而何。如雜卦傳。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。亦是一句進一句。義理深長。又氣貫注。三箇也字。一連叠下也。又按宋楊氏用蔡說也。蔡虛齋同。虛齋在前。大約楊氏用蔡說也。原筮元永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

亦以卦體釋卦辭。剛中。謂五。上下。謂五陰。

程傳。推原筮決相比之道。得元永貞而後可以无咎。謂元永貞如五。是也。以陽剛居中。正。蓋比道之善者也。以陽剛當尊位。為君德。元也。居中得正。能永而貞也。非辭本泛言比道。象言元永貞者。九五以剛處中正。是也。人之生。不能保其安寧。方且來求附比。民不能自保。故戴君以求寧。君不能獨立。故保民以爲安。不寧而來比。

周易集解

卷之四

七

者。上下相應也。以聖人之公言之。同至誠求天下之比。以安民也。以後王之私言之。不求下民之附。則危已至矣。故上下之志。必相應也。在卦言之。上下皆陰。以五比其眾。乃上下應也。眾必相比。而後能生。此五比之義。未有不和親比。而能遂者也。若相從之志。不虛而後。則不能成比。雖夫亦凶矣。无所親比。則居以致凶。窮之道也。○朱子語。伊川易傳。比卦彖辭有云。以聖人之公言之。固至誠求天下之比。以安民也。以後王之私言之。不求下民之附。則危已至矣。蓋且得他畏危亡之禍。而求所以比附其民。猶勝於全不顧者。政此謂也。沈闢錄。建安邱氏曰。蒙內卦坎為初筮。蒙釋之曰。以剛中謂九二也。比外卦坎為原筮。原再也。蒙釋之曰。以剛中謂九五也。○雲華胡氏曰。比應字多謂九五。而此則謂上下五陰。應于五之剛。又一例也。師比。五陰。師之應。獨重五應二。將之仕專也。比之應。則謂上下應。五君之分嚴也。其曰上下應者。五陰皆當應也。曰

其道窮者。上以一陰。獨不應也。易窮則變。乾上九窮之災。坤比上六皆曰其道窮。皆不知變者。○節趙沐水。五之能元。永正者。以剛居中。不曰邪。無過不及。故能大比。羣陰有始有卒。一出於正。不然。則黨偏係累。則害易生。或比於此。不比於彼。或比於暫。不比於久。彼求比。我以將二三離散。而他比矣。陽剛進至五。而得中。故求比。以中。也。上下指五陰也。比至五。為正應。今言上下應者。陰爻雖五。實同一心。有一陰一陽正應之義。陽為夫。陰為妻。上居五後。何所得比。故云道窮。初言吉。中言元。終言凶。比之為比。何其難也。一則一柔。情專致一。其比也易。五陰一陽。位殊趣異。其比也難。○蔡應齋曰。以劉中也。據程傳。以劉為元。以居中得正為永貞。在卦文上說。只說得劉中。就比道上說。則須用此三字。方盡比之道。又原筮元永貞。文王只據理言。孔子爻辭。未嘗不中者。未必文王本意。故卦下本義。不用原筮解。應亦只是孔子之意。文王卦辭。以原筮元永貞。元

周易集解

卷之四

八

○劉石芝曰。劉則流動發生。而无慘刻之意。故貼元中。則粹然至善。而无間雜之私。故貼永貞。○漢謂上節下順。從下字。只作民字看。蓋九五是君。五陰皆民也。下順從。猶曰下民順從于君也。此節曰上下應。則指爻位言。上六位在五上。餘四陰位皆在五下也。前節就見在說。故曰下順從。此解不啻言。又前節。前一點。○后來蘇之。意曰。上下不應。見四方皆響應也。不當。○總見有其與也。為之勢。其道窮。謂比之道窮也。後夫先儒多指上六。理亦可通。但上下應句。上六亦在其內。則此句只空說道理。更穩。上下應。本義曰五陰。程傳則以君為上。民為下。而說不同。本義自確。豈不寧方來。明說下之。上无。上比下之義也。

經小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

周易集解

卷之四

八

小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

以卦體釋卦名義。漢按彖傳釋卦名。只指六四一陰。與畜乾之義者。蓋以大畜對看。伏羲之命名。大約重以與畜乾也。下復曰以陰畜陽。能畜而不能固。則變承以畜五陽而義也。柔得位。指六居四。上下。謂五陽。柔。則為所畜。故名小畜。程傳。言成卦之義也。以陰居四。又處上位。柔得位也。上下五陽皆應之。為所畜也。以一陰而畜五陽。能保而不固。是以為小畜也。彖辭成卦之義。而加曰字者。皆重卦名。文勢當然。單名卦性。草有曰字。亦文勢然也。○王註。謂六四也。成卦之義。在此爻也。體无二陰。以分其應。故上下應之也。能得其位而上下應之。三不能陵小畜。

周易集解增釋卷四十二

九

健而剛中而志行乃亨

以卦德 就一人說卦體 就二五就西人說而言陽

猶可亨也

程傳以卦才言也。內健而外獎。健而能獎也。二五居中。則中也。陽性上進。下從乾體。志在行。則中。而得中又為中。則言陽則以柔。柔則中。則中。以成卦之義。則為陰。陽以卦才言。則陽為剛。中。才如是。故畜雖小而能亨也。厚齋馬氏曰。柔得位。以六四明卦義。一陰五陽。則一陰為主。此孔子論易之例。非必乞義文王命卦之意也。又曰健而獎。則中而志行。

之義。節孔疏。柔得位。謂六四也。以陰居陰。故稱得位。此卦惟一陰。上下諸陽皆來應之。故曰小畜。此釋主小畜卦名也。節孔白雲。初之應四。而口上下應者。陽道過盛。喜於從陰。雖非其位。而其志皆應之也。秋山王氏曰。以成卦之主。釋卦名義。柔得位。謂以六居四。得其正位也。上下應之。謂一卦五陽皆從之也。從之故為所畜。是為小者所畜。故曰小畜。汴水趙氏曰。柔本在初。今進於四。為得位。此釋又變一陰而五陽。陽盛而陰弱。何反為所畜。人之情。一則專。眾則散。則可以散。則散者必宗於一。一陰得位。上下之五陽。應之。故其勢足以畜陽。○漢指本義。得位。單指以柔居柔。又與位合。說。程傳又兼柔上位。說。道理更備。蓋陰而柔。上卦近君之位。故上可得君。下可得民也。若魏武帝司馬宣王。皆處小畜六四之境者。或疑魏晉開國之祖。謂之陰可乎。曰。既處臣位。安得不謂陰。即以才德志。即言。亦是陰也。若韓范司馬。便處臣位。亦是陽矣。然則朱子何以不用。

周易集解增釋卷四十二

十

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

施陸始

最。多言卦材。此孔子之例也。○雙湖胡氏曰。觀朱子常說。四聖之易不同。又因論大畜卦辭。說其作本義。故將卦辭。只大畜依文王說。如大畜只是占得者。為利貞。不家食而吉。利涉大川。至於劉上尚賢等。乃孔子發明。各有所主。今厚齋可謂得朱子之心者。若能如此。灼見解經。則非但文王之指不晦。而夫子翼易文。自發胸中。所蘊。不盡同於先聖之意。亦昭然可見矣。惜朱子欲以此例。更定本義。而未成也。○節項平菴。以六爻言之。一柔得位。五陽應之。能保其情。未能全制之也。故為小畜。以二卦言之。健而能獎。不激不亢。其勢必通。二五皆剛中。同心同德。其志必行。故有亨理。○又集成載項氏曰。柔得位。而上下應之。是統論六爻五陽一陰也。健而能獎。是以兩卦言之。則中而志行。又以九二九五。而文言之。象之義。無所不備。不可以一說通也。○節童溪王氏。健而濟之以獎。則施諸人也。為易入。則而不遇乎中。則存諸我者。無悻悻之態。而志自行矣。○節俞石澗。不言故寬。

尚往言畜之未極。決謂此只就以巽畜乾說。謂巽之畜乾以猶字釋尚字。以上進釋往字。蓋象傳之例。以上反下為來。以下升上為往也。若又兼一陰畜五陽講。則於上進之義不合矣。即單以六四言。亦其氣猶上進也。專對下三陽。五上兩陽不在內也。程傳。畜道不能成大。如密雲而不雨。陰陽交而和。則相因而成。而二氣不和。陽尚往而上。故不成雨。蓋自我陰方之氣先倡。故不和而不成雨。其功施未行也。小畜之不能成大。猶西郊之雲不能成雨也。朱子語。密雲不雨。尚往也。蓋止是下氣上升。所以未能雨。必是上氣藏蓋。無發洩處。方能不雨。橫渠正蒙論風雷雲雨之說。最分曉。發木之氣。密雲不雨。尚往也。是陰包他不往。陽氣更散。故而不雨。所以尚往也。木之陰畜陽三陽上往。而陰畜不往。所以不雨。正如觀震。陽氣則不咸水。元水淡下也。王氏會之。曰以陰畜陽。有密

雲之象。以柔止健。不能固陽。是以不雨。而郊陰地。臣之類也。○雲華胡氏曰。曰到中而志行。曰施未行。兩行字相應。陽被畜而志猶可行。陰難得位而施未可行。本義兩猶字專為陽言。亦扶陽抑陰之意也。○進齊徐氏曰。四得位而不能大有所畜者。以柔故也。到中以二五言。志行。謂之陽之志可以行也。亦釋亨義。尚往。陽也。言陽升而陰不能固止之也。施未行。陰也。言陰未能畜陽降而成雨也。言未行者。非終不行也。○節梁氏前既言志行。而又言施未行者。何也。蓋志行者。主二五而言。謂陽志得行而亨也。施未行者。主六四而言。謂未能畜陽而不成雨也。○蔡虛齋曰。兩句似无大分別。施未行。即是不雨意。以尚往。故施未行。○本義其氣猶上進也。當以既而既處來看。此句全就雲雨說。不然。用不得氣字。○決按存疑。謂此主造化說。蓋亦以本義下一氣字也。然人事亦須補在後。又按此二節。一乃字。一尚字。一未字。聖人總是為陽危。若非健安剛中。則不能安。甚至後門則

非往矣。且其施行矣。上九之傳曰。德積載。曰有所疑。而小畜之大局遂定。對張當道。此難展鳴。可畏哉。

經履虎尾。不咥人亨。

履。柔履剛也。

以二體釋卦名義

雲華胡氏曰。本義謂二體。見得是以兌乾之義。履乾體之剛。非指六三以柔而履剛也。○虛齋蔡氏曰。蓋為所履者乾也。而履之者兌也。劉宋莫以性言。恐涉卦德。只把柔字當兌字。剛字當乾字。故謂之二體。若不取到柔義。只是強乾之從。便為履剛。他卦或震過乾。或坎或艮或巽。或離過乾者。皆可名履矣。○決按。象雖止點一履字。然已包虎尾二字在內。劉即虎也。下節推不咥人亨之故。不得不再點履虎尾三字。又劉柔有以文言者。有

以卦言者。此則以卦言也。故趙氏曰。劉卦在上。柔卦在下。劉卦柔卦。猶言陽卦陰卦也。註疏泥於剛柔二字。遂以柔為六三。而與下說而應乎乾之義。不接矣。程傳以柔為兌。以乾為剛。而朱子從之。不可易也。又按。虛齋謂劉柔即作乾兌。最是。若但稱乾。不見虎尾之象。故不得。不以劉柔二字代乾兌。况象傳例。又无稱卦名者。曰柔履剛。便見以兌履剛矣。若以柔為六三。劉為五陽。則履字義不合。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人亨。

音悅

以卦德釋彖辭。決按。文王所繫曰。彖辭。故大傳曰。彖者名而言也。此特另發一側。而曰。彖辭者。見履虎尾。不咥人亨七字。俱是文王所繫也。蓋恐人誤認。每卦第一字

為伏羲之辭。故曰履虎尾三字截不斷。一併歸入大。王而曰表辭。以見凡卦第一字。亦是文王之象辭。伏羲只有一十四卦之畫。及名耳。吳臨川併以名為文王所定。則又非。大傳於神農時。已有益與噬嗑之名矣。程傳。兌以陰柔履乾之陽剛。柔履剛也。兌以記順應。手乾剛而履藉之下。順乎上。陰承乎陽。天下之至理也。所履如此。至順至當。雖履虎尾亦不見傷害。以此履行之。其亨可知。雲峯胡氏曰。說而應乎乾。亦是以下體之兌。應上體之乾。若蒙曰志應。師曰到中而應。是則柔而兌自相應。比小畜上下應。是一爻為主。而眾爻應之。童溪王氏曰。履之成卦在於六三。兌以少柔弱之。而履乾之剛。故曰柔履剛也。夫以眇然柔弱之質。而履乾之剛。尊卑大小之勢至不侔。而到不吾害者。何耶。蓋有道也。說之而應之。而不與之校。是也。涉世之道。以和說為尚。以眇然之軀。行之萬物之間。物至眾而已至寡也。不以和說為行而務與之忤焉。庸免患乎。故曰說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。即俞石澗履者君子行之道。君子非禮勿履。故履為有禮之卦。非以禮制履也。禮之用和為貴。人有劉恭維制者。立以和為之。此履道所以貴乎和說而應乎上也。事上之道。如戰事。貴乎事尊。皆當和說。不和說則犯顏忤旨。適以激怒而取辱。非亨道也。今乾剛在上如虎。兌柔盡和說之禮以應之。夫然後亨。石門梁氏曰。以兌之和說應乾之剛。健是下順乎上。陰承乎陽。理之正也。故雖履虎尾而不見咥。其亨宜矣。履也者。禮也。大傳曰知微履虎尾。夫謙恭遜順。禮之本也。人之所履者。能極乎恭順。則雖遇剛暴之人。患可免矣。而況其不剛暴者乎。乾剛到健。非專為暴者。而蒙之以兌。所以極言和說之元意者也。然如兌之所履。亦順其正理而已。固非邪媚以悅禍者也。如人臣之事暴君。賢者之遇惡人。皆履虎尾者也。君子於此。宜有他道乎。亦盡其禮而已矣。以兌說應乾到則小

剛中正履帝位而不疚光明也

反馬云病也

又以卦體明之。決按之字指亨言。明之謂明其當得亨

九五。一爻指九五也。

程傳。九五以陽到中正尊履帝位。苟无疚病得履道之至善光明者也。或謂疚病大履是也。光明德盛而光輝也。王註言五之德。泉穀鑿氏曰。此夫子推廣於履之所未及。而以履之大者言之也。履之大者莫大於履帝位。到中正而正則履帝位而不疚。不疚則光明矣。光明

吉

陽德也。皆主五而言。雲峯胡氏曰。釋象已畢。又於此專指九五以推廣其義。猶乾坤文言也。履者小畜之反。小畜曰柔得位。此則曰到中正履帝位而不疚。言外之意可見。童溪王氏曰。此九五之所履也。又非柔履剛之謂也。夫涉世之大。莫大於履帝位。故到中也正也。此九五所履之三德也。到則所履之不息。中則所履之无過。正則所履之不變。以是三德而履帝位。庸有愆然之病乎。或病也。大抵有所嫌於中。則行之於外也。亦必有所不足。今也備是三德以履帝位。初无不足之嫌。則履道之善莫盛於斯也。故曰光明也。書之稱堯曰聰明。文思光宅天下。稱舜曰帝光天之下。至於海隅蒼生。謂以帝者之德履帝之位。故其效不得不如是光明也。○節張紫巖。九五到健不息。德同於天。體大中至正之道。以君臨天下。禮化既行。天下樂推不厭。曰履帝位而不疚。堯舜是也。堯安允恭克遷。光被四表。舜恭允克。重華協帝。炎其族。夫君臨天下者。其可危乎。大則從

周易集解卷四十二

七

相病哉。王逸來教又謂吾道無對。不當與世俗較勝。然此說美矣。而亦非鄙意之所安也。夫道同無對者也。然其中却若不得許多異端邪說。直須一一剔除。使方曉然。尋得箇精明純粹底。無對之道。若和泥合水。便只著箇無對包了。却恐此無對中。却多藏得病痛也。孟子言揚墨之道。不若孔子之道。不若而大易於君子小人之際。其較量勝負。尤為詳密。蓋其未知無對之道耶。蓋無對之中。有陰則有陽。有善則有惡。陽消則陰長。君子進則小人退。循環無窮。而初不害為無對也。若呂祖謙聖人作易。以立人極。其義以君子為主。故為君子謀。而不為小人謀。觀否泰剝復名卦之意。可見矣。而曰古今豈有無小人之國。其不知易甚哉。鄭公夢周折衷。其看人也。須是識。雖則是偏。然較之柔不同。易以陰對陽。君子以陰求為小人。若是柔弱不剛之質。少間都不會振奮。只會困惻了。語敬之曰。這道理也只是如此。看須是自家自奮。退去始得。看公大病痛。只在箇懦弱。

須是便改。向勇猛果決。合做便做。不要安排。不要等待。不要靠別人。不要靠書籍言語。只是自家自檢點。公曾看易。易說陽剛陰柔。陰柔是極不好。柔質難論。陰陽各有一半。聖人泰否。只為陽說道理。看來聖人出處。須有一箇道理。使得天下皆為君子。世間人。小人常相半。不可太去治之。急迫之。却為害。不若如舜湯舉伊尹皋陶。不仁者遠。自是。小人不敢為非。被君子夾持得。皆革面做好人了。劉砥齋天地之化。不越乎一陰一陽兩端而已。其性雖未嘗一日不相反。然亦不可以一日而相無也。聖人作易。常以陽為君子。而引翼扶持。惟恐其不盛。陰為小人。排擠抑壓。惟恐其不衰。何哉。蓋陽之德剛。陰之德柔。剛者常公。柔則常私。剛者常明。柔者常私。剛者未嘗不正。柔者未嘗不邪。剛者未嘗不大。柔則未嘗不小。公明正大之人。用矣。世則天下蒙其福。私暗邪僻之人。得其害。天下受其禍。世則天下之必然也。金華湯公文集序。陸山學氏曰。當反其。

周易集解卷四十二

六

一身。陽浮於上而不降。陰潤於下而不升。上陽下陰。兩不通暢。如是者。病必繼起。要須陰陽二氣往來升降於一身之中。然後血氣流通。四體健固。而風雨寒暑之氣。有不能入。故陽氣自上而下。而能使下體溫固。一身之交泰也。如此之理。而見之日。用於贊天地之化育。使之綱維相接。於以通君臣上下之情。使天地之化育。無遠而不可。又曰。天地以氣交也。上下以心交也。力陽外陰。交泰之象也。內健外順。交泰之德也。內君子外小人。交泰之人也。泰之世。君子固泰矣。小人在外。亦不至窮而無歸。蓋君子小人。其情亦是相通。以小人而順君子之健。故君子道長。日加益而不知。而小人道消。如火消膏而亦不自覺。君子小人。兩不相傷。此其所以為吉亨也。厚齋馮氏曰。否泰之贊。歸宿在君子小人之消長。故曰。易以天道明人事。梅巖袁氏曰。道有君子。有小人。用有吉。有凶。時有亨。有塞。泰之道長者。君子也。於用則吉。於時則亨。平荅項氏曰。泰否之象。皆以三爻。

第一段曰。天地交而萬物通也。上下交而其志同也。此以重卦上下為義。於陰陽二氣。無所抑揚。但貴其交而已。第二段曰。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。此以卦體內外為義。雖在內在外。各有其所。要是重內輕外。則已於陰陽有所抑揚矣。第三段曰。君子道長。小人道消也。此以六爻消長為義。十月純坤既極。陽自復生。至三為泰。乾三陽長。坤三陰消。所以成泰。至此則全是好陽而惡陰。以陽長陰消為福。不止於此。且已否泰則此推之。大抵諸卦皆然。如小畜之象。未得位而上下應之。是統論六爻五陽一陰也。健而翼。却以兩卦言之。則中而志應。又以九二九五兩爻言之。故眾之義。無所不備。不可以一說通也。又曰。分不可交。其交者志而已。建安邱氏曰。泰小往大來。吉亨者。先舉卦辭而釋之。惟泰否二義為然。天地之形。不可交。而以氣交。氣交乃物通者。天地之泰也。上下之分。不可交。而以心交。心交而志同者。人之泰也。陰陽以氣言。健順以心。

言君子小人以類言。以內外釋往來之義。以陰陽擬順卦。乾上乾下之卦八。坤上坤下之卦八。凡得乾坤之一體者。或言健順。或言剛柔。並不言陰陽。獨否泰言陰陽。蓋否泰即乾坤上下之往來也。諸卦或有乾而無坤。或有坤而無乾。泰則坤上而乾下。否則乾上而坤下。乾坤之二體具。故言陰陽。臨川吳氏以泰至吉亨。總提卦名與象辭。天地交二句。釋卦名。通謂句。萌芽達。生出地上。謂君下。謂臣民。內陽而外陰。三句。釋小往大來。君子道長二句。釋吉亨也。漢儀王氏曰。君子道盛。小人道消。非消小人也。化小人為君子也。喬氏一還曰。有陽必有陰。有君子必有小人。必欲絕而去之。有是哉。善養身者。化瘕邪為氣血。善治民者。化盜賊為良民而已矣。決按存疑。諸傳分造化人事言。蓋天地交句。屬造化。上下交句。屬人事。內陽二句。承天地交句來。內君子

三句。承上下交句來。君子道長。又承內君子來。小人道消。又承外小人來。七句。總是釋小往大來吉亨之意。又按伏羲畫卦。從一陰一陽起。而六十四卦皆因之。故陰陽二字。聖人不輕點釋。爻。僅於乾坤之初爻一點。曰陽在下也。曰陰始凝也。一惜之。一駭之也。釋矣。僅於否泰一點。曰內陽而外陰。曰內陰而外陽。一喜之。一惡之也。乾坤爻傳之陰陽。以爻言。否泰爻傳之陰陽。以卦言。又俞氏引或曰。乾上乾下之卦八。坤上坤下之卦八。兩八字。誤也。乾上乾下坤上坤下共十五卦也。又按一併釋象辭而不單說卦名。亦只乾坤否泰。一是分晰言天地之體。一是合言天地之用。

經否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物

不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

長陸丁

程傳。夫天地之氣不交。則萬物无生成之理。上下之義不交。則天下无邦國之道。建邦國所以為治也。上施政以治民。民戴君而從命。上下相交。所以治安。今上下不交。是天下无邦國之道也。陰柔在內。陽剛在外。君子往居於外。小人來處於內。小人道長。君子道消之時也。即孔疏。泰卦云。上下交而其志同。此應三上下不交而其志不同也。非但其志不同。上下乖隔。則邦國滅亡。故變云。天下无邦也。○廣平游氏曰。比之匪人。言比之非其人也。否之匪人。言致否之固也。君臣上下。在朝者非其人。則將引天下之切憤。奸回萃於朝。此所以致否也。

羣小在上而眾邪逞。故不利君子貞。當是時。非有大人之德。則處否而未必享。非有大人之才。則不足以休否。伊尹五就桀。而當時羣小不能害焉。非能道忘我。孰足以與此。以顏子之賢。遊於人間。世仲尼猶以心害之。則為君子類者。處否之時。正當全身遠害而已。又曰。有國家之道。君臣而已。傳曰。不有君子。其能國乎。蓋惟君子在朝。然後君臣各得其道。上下合志。而上下之情通。此國之所以立也。如君不君。臣不臣。則天下无邦矣。猶之父不父子。子不子。則无家矣。无邦者。其道亡也。易說。邵氏曰。謂內外者。不惟在內在外而已。但信而任之。則為內。疏而遠之。則為外。隆山李氏曰。君子為邦家之基。不有君子。則无以為邦也。否泰爻辭。皆反對言之。獨惟泰曰。內匪外順。而否則曰。內柔外剛。乾健上進。而柔在下。則又非順以上征。此其所以別也。夫陰陽二氣。對行乎天地間。或者謂陽一而陰二。故君子少。小人多。

周易集解增釋卷四十二

治世少。亂世多。然自有天地以來。陰陽二氣。分於四序。無一歲不得其平者。而君子小人治亂之運。則或不齊。豈幽陰之氣。獨盛於人間。而天運不爾邪。是不然。天人有相勝之理。治亂有可易之運。特在人所以制之者。如何耳。否之世。雖則小人道長。君子道消。而所以消小人而長君子者。亦必有道矣。此作易者所以極論其消長而寄之於爻。○西漢李氏曰。否泰反其類。故否之辭皆與泰反。○吳氏終始曰。易六十四卦。獨乾坤否泰四卦。言陰陽。何也。曰。乾坤陰陽也。諸卦或得乾而不得坤。或得坤而不得乾。惟否泰二卦。內外皆得乾坤之全體。故亦以陰陽言也。○建安如氏曰。天下无邦。非真无邦也。特上下不交。君臣隔絕。則國非其國。有邦如无邦爾。○節齋蔡氏曰。釋彖而言陰陽者。獨泰否兩卦而已。○汴水趙氏曰。泰否卦結。聖人之辭。直言吉凶。晉反。无復他義。聖人於泰九三。言无平不陂。无往不復。則泰否反復。陰陽消長。皆自然之理。必至之勢。聖人宜深明之。胡不

周易集解增釋卷四十二

則君民之間。亦不交矣。而義仍可兼也。泰傳全述彖辭。而以則是二字接下。故李鼓舞之辭。否傳亦全述彖辭。辭。而亦以則是二字接下。要思鼓舞之辭。又按聖人釋彖。說到好處者多。即則姤遯睽等卦。亦无有全說彖者。而唯否泰傳。則无一善辭。則以否之時。氣化既衰。人事復失。所謂不可救藥時也。故聖人彖傳。俱設危辭。而於泰傳。則示君子以辟難之道。欲留頤果以待將來。為開泰之資也。又按卦辭一併述之。亦止否泰二卦。經同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。以卦體釋卦名義。柔謂六二。乾謂九五。彖傳言成卦之義。柔得位。謂二以陰居陰。得其正位也。五中正而二以中正應之。得中而應乎乾也。五剛健中。正而二以柔順中正應之。各得其正。其德同也。故為同人。五。乾之主。故曰云應乎乾。象取天火之象。而象旁以二言。○王註。二為同人之主。孔疏。此釋所以能同於人之義。柔得位得中者。謂六二也。上應九五。是應於乾也。○厚齋馮氏曰。孔子贊易。五陽一陰之卦。則以一陰為主。明卦名義。自是孔子之例。非經之本旨也。○鄭重溪王氏曰。柔不得位。則无以立。柔不得中。則柔至於過中。而不應乎乾。則又无以濟乎柔也。有此三者。此六二之所以能同人也。蓋无是三者。則徒知同之為同。而不知其所以為同矣。豈不可為同人病耶。○曰柔得位得中而應乎乾。曰同人。○平意項氏曰。同人以一柔為主。徒柔不能以同乎人也。必以大德行之。故雖得位得中而必應乎乾。乃可謂之同人。至於利涉大川。則又曰此健行之也。明非柔之所能辦也。凡卦之以柔為主者。皆然。履之六三。不能以自亨也。必曰應乎天。是以履虎尾。不咥人亨。小畜之六四。不能以自亨也。必曰應中而得吉。相

乃亨。大有之六五。不能以自亨也。必曰應乎天而時行。是以元亨。凡此皆未為卦主。而其濟也。必稱乾焉。此乾之所以為大。歟。石門梁氏曰。同人由六二而取義。故主二而言之。五以陽居陽。二以陰居陰。是二之位應於五也。五則而中正。二亦而中正。是二之德應於五也。五為上乾之中。則二之得中者。乃上應於乾。卦之為同人者。以此也。○決按蒙引謂得位。只是說正。亦是說義理。與大有明曰尊位不同。此即程傳以陰居陰之義。而存疑。則主君臣同心一德說。則是大有之柔得君位。而同人之柔得臣位也。可無說。又時講曰。以正應正。以中應中。君臣同心。彼此無間。故為同人。則融合蒙存之意也。又同人以柔應剛。為義。大有則以剛應柔。為義。若同人之六二居臣位。必得君而後可以同人。若不獲乎上。民不可得而治矣。何同人之有大同之六五居君位。則天下之人自來同。曰上下應之。有薄海內外悉主。悉臣之意。蓋所以辨二五之位。以定君臣之分也。

周易集解增釋卷四十二

同人曰

衍文

程傳此三字義文。○鄭孔疏。稱同人曰。猶言同人卦曰也。○決按王重漢亦曰。同人。亦不作義文看。此蓋聖人特發一例。以刻開義文。兩聖人之易。見卦名是伏義所取。最辭是文。王所繫也。卦名連卦辭者五卦。最也。否也。同人。是也。中孚也。唯同人于野四字讀不斷。從此刻開。則知最辭十三字。皆義文。王所繫。非除却卦名。文王止繫十一字也。而乾五字。大有四字。皆文王所繫。可例推矣。夫卦名與辭連者從履始。為不於履刻。開曰文勢不順也。况先曰履。履到也。又復連釋。履虎尾七字。則已刻開矣。聖人猶恐學聖者不辨。而聖人之易。故特於此以同人曰三字問之。則名與辭之義明。而每卦首一字。亦出文王之筆。亦明矣。至後大傳下篇三

章第一節說。見得伏羲之畫為象。未有字也。第二節說。見文王所繫名。爻。連首一字亦在中也。第三節說。見周公所繫。曰。爻。凡初九初六等字。皆周公筆也。於是總結之曰。是故吉凶生而悔吝著。也。而三聖人作易之大旨。俱明矣。

同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。

以卦德卦體釋卦辭。卦德。文明以健也。卦體。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。乃為大同。情則有公而无私。不然。則是私情之合而已。非君子何以致亨而利涉哉。

程傳至誠无私。可以蹈險難者。乾之行也。无私。天德也。又以二體言其義。有文明之德而剛健。以中正之道相應。乃君子之正道也。天下之志萬殊。理則一也。君子明理。故能通天下之志。聖人視億兆之心。猶一心也。通於理而已。文明則能燭理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。然後能中正合于乾行也。王註。行健不以武。而以文明用之。相應不以邪。而以中正應之。君子正也。故曰利君子貞。朱子語。乾行也。言須是這般剛健之人。方做得這般事。若是柔弱者。如何會出去外面同人。又去涉險。涉險。程傳說得通天下之志。處極好。云文明則能燭理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。此說甚善。大凡說書。只就眼前說。出底便好。崎嶇尋出底。便不好。重錄錄。○鄭齊泰氏曰。以象言。則文明以健。以文言。則中正而應。陰山李氏曰。一陰疑可以統眾陽矣。而位則居二。故止可以同人。之象。而不可以為大有之象。又曰。爻論卦體。多以二五為正。而一卦之主。則尤顯言之。大有。象曰。柔得中。以

周易集解增釋卷四十二

古

位大。中而上下應之曰大有。其辭如此之盛者。一卦之
 主在五故也。若同人柔得位而不專。得中而不大。獨惟
 行乎眾陽之中而不失中正。有近於君子之同。故出而
 同乎人。而人亦來同乎我。此蓋指六二而言也。而受其
 應則在九五。東萊呂氏曰。文明以健。中正而應。學者
 宜理會此八字。其要雖在乎正之一字。就此中正而大有
 事。執夫正之一字。而直情徑行。非所謂正也。須是知得
 季由精詳之道。理惟文明以健。中正而應。乃可謂君子
 正也。易說。沙隨程氏曰。所以成卦者在六二。故曰未
 得位得中而應乎乾。所以同人利涉者在九五。故曰乾
 行。所以利君子貞在二體。故曰文明以健。中而正而應。
 南軒張氏曰。天下之志紛然不齊。君子為而通之。夫
 四方之民雖異俗。而受蒙上帝者則同。惻隱羞惡之端。
 所以發之於中者則同。然而不同者。私欲蔽之耳。夫過
 難共濟。則胡越為手足。爭利不休。則父子為仇讐。方其
 過難之時。至誠相與。纖偽不萌。故皆不約而自同。及一
 亮之利。挽其欲心。則挺然而起。復我分而為敵。非以私
 欲之心。蔽其所素同者哉。聖人擴至誠大公之道。包覆
 天下。是以無往而不同。鄭重漢王氏曰。天下之人。其
 所欲惡趨舍之志。雖曰不同。而我以君子之正。一以貫
 之。則亦無有不同者矣。故又終之曰唯君子為能通天
 下之志。君子之所以通天下之志者。君子之正故也。
 即平菴項氏曰。蒙以利涉大川。為乾行。明利涉者。乾也。
 非離也。乾天與水違行。故不利涉。同人天與火同。故利
 涉。未有違天而可濟者也。未有不健而能濟者也。又曰。
 文明以健。則其健也非妄行。中正而應。則其應也非私
 係。發之以明行之。以公此君子所以合天下之同而貞
 夫一也。同人之道。莫利於斯矣。臨川吳氏曰。內文明
 則察於理。外剛健則勇於義。中正則內無私心。應乾則
 外合天德。此君子之正道也。天下之志不一也。唯君子
 得大同之正道。故能至公无私。視人由己。通達天下眾
 人之志而為一。利君子之正。主事者以此。決按不曰

同天下之志。而曰通天下之志者。惟通故同也。如一家
 之中。父子夫婦兄弟之志不同。通則睽離而不同矣。與
 推而至於國與天下皆然。是以古之帝王。好問好察。不
 遺對菲。凡師旅賦職。誦讀百工。豫廢人傳語者。凡以通
 天下之志也。曰唯君子為能。惟獨也。見唯君子能之。又
 以見通志之難也。蓋至於通天下之志。則家齊國治而
 天下平矣。非二帝三王。未易當也。君子聖人之通稱。能
 字唯字須重看。天下如能行五者於天下一般。言天下
 而家國在其中矣。又按涉大川。不過謂天下一切大難
 之事。非健者不能。故必以乾而行。利涉。斯才足以濟也。
 中正而應。猶云中正相應。己中正。則我以道同諸人而
 非私昵。應中正。則彼亦以道同於我。而非私比。文明以
 健。猶所謂至明至健。給一人說。中正而應。就西人說。合
 之皆君子之正道也。正即貞也。唯正則能通天下之志。
 而其所以亨與利貞。亦不外是矣。又按時講。傳曰。
 開同人于野。亨。而以乾行。單釋利涉大川。然程傳曰。

大有。柔得尊位大中而上下應之曰大有。
 以卦體釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽。

周易集解增釋卷四十二

傳言外之所以為大有也。五以陰居君位。柔得尊位
 也。虞中得大中之道也。為諸陽所宗。上下應之也。夫君
 導教養。國眾之所歸也。而又有虛中文明大中之德。故
 上下同志應之。所以為大有也。○王註。應尊以柔。如尊
 以大。體无二陰以分其應。上下應之。應所不仰。大相之
 義也。○聖峯胡氏曰。同人以六居二。則曰柔得位得中。
 大有以六居五。則曰柔得尊位大中。上下之分。兼矣。
 東坡蘇氏曰。謂五也。大者皆見於五。故曰大有。○漢上
 朱氏曰。小畜柔得位而上下應之。六四也。六四畜之以
 異。是以小畜。大有柔得尊位則有利勢。得大中之道。則
 得人心。而又執柔履謙。有而不恃。故上下五陽皆應。能
 有其大。六五而言大中之五者。大中之位。柔得之也。故曰
 大有。不言有大者。大不可有也。此以六五一爻言有其
 大。○誠齋楊氏曰。同人大有一柔五剛也。柔上
 曰得位。曰得中。曰應乎乾。而為同人。我同乎彼之辭也。
 柔在上者曰尊位。曰大中。曰上下應。而為大有。我有其

易集解增釋卷四十二
 名

大之辭也。○汴水趙氏曰。陰本在初。今進至五。故曰得
 五為君位。故曰尊位。二為時中。臣位也。五為大中。君位
 也。一陰居五。上下五陽皆應之。故曰大有。○平菴項
 氏曰。一陰在下。勢下足以有眾。能推所有以同乎人者
 也。故名曰同人。一陰在上。人同乎我。為我所有者也。故
 名曰大有。柔於同人曰應乎乾。則我應之也。○六
 上下應之。明人應我也。履卦柔在下。亦曰應乎眾。○柔
 柔在上。亦曰上下應之。此可以推卦例矣。○石澗俞氏
 曰。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。○六五以陰柔
 居人君之尊位。在群陽之大中。上而上九。下而初九。
 二九三九四。皆應之。更無他爻分其應。此卦名所以為
 大有。而六五所以撰擅其尊稱也。○諸文得位失位。並无
 曲咎。以其皆應於六五也。○石門張氏曰。卦之所以為
 大有者。以六五居尊得中。而獲上下之應也。夫柔而居
 尊。則能以貴而下。柔而用中。則能舍己以從人。○若此
 者。皆得衆之道也。○崖齋蔡氏曰。只是中而已。

周易集解增釋卷四十二

以其當大有之時而名尊位故其中亦為大中非常之中也。大字從卦上來。○石芝劉氏曰：尊位大中並重有位有德。天下所以歸之也。卦名全在上下應之上取而尊位大中其由來也。○漢按卦名在六五上取此節釋卦名自應贊六五。然尊位大中四字於贊之中微寓不足意。謂凡柔皆坤體。應君臣位。今乃得尊位耶。下卦之中是陰之正位。上卦之中乃陽之正位。大謂陽也。應居下卦之中。今乃得大之中耶。得字皆在六五上應之兼臣民也。百辟其利四方風動是也。所有者至大元外故曰大有。又按上下二字謂在五之上五之下也。吳臨川則曰：上卦二陽下卦三陽則指卦之上下言存參又按程傳解大中謂得大中之道。然亦須就位上說出。道來。

德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

易纂解增釋卷四十二

以卦德卦體釋卦辭。應天指六五也。乾九二也。程傳卦之德內剛健而外文明。六五之君應於乾之九二。五之性柔順而明能順應乎二。二乾之主也是應乎乾也。順應乾行順乎天時也。故曰應乎天而時行其德如此。是以元亨也。王弼云：不大通何由得大有乎。大有則為元亨矣。此不識卦義。離乾成大有之義。非大有之義。使有元亨由其才故得元亨。大有而不善者與不能亨者有矣。諸卦具元亨利貞則象皆釋為大有也。乾與乾坤同也。不照利貞則釋為元亨。蓋元亨也。元有大有之義。有元亨者四卦。大有益升鼎也。惟升之象。誤隨他卦作大亨。曰諸卦之元與乾不同何也。曰元之在乾為元始之義。為首出庶物之義。他卦則不能有此義。為善為大而巳。曰元之為大可矣。為善何也。曰元者物之先也。物之先豈有不善者乎。事成而後有敗。敗非先成者也。與而後有衰。衰固後於興也。得而後有失。非得則何

時。天。假。有。與。自。我。恃。之。以。一。時。也。○次。堯。林。氏。曰。天。者。理。之。當。然。也。理。之。當。然。處。便。是。時。天。之。所。在。即。時。之。所。在。非。應。天。之。外。更。有。時。行。也。○朱。氏。本。臣。曰。韓。曰。元。亨。豈。悔。歟。蓋。有。德。以。致。之。耳。治。有。非。剛。不。斷。非。明。不。燭。非。應。天。元。以。妙。則。明。之。用。卦。德。乾。健。離。明。則。不。至。於。物。欲。而。強。毅。足。以。裁。決。事。變。不。惑。於。義。理。而。審。知。足。以。可。知。萬。物。卦。體。居。尊。臨。天。而。凡。剛。健。之。所。敷。施。文。明。之。旁。達。元。不。順。天。理。之。當。然。而。與。時。宜。之。於。是。施。之。政。教。命。令。者。蓋。善。盡。美。而。四。達。不。悖。矣。大。善。而。亨。通。也。○漢。按。上。節。上。下。應。之。上。下。皆。應。五。也。臣。民。會。歸。之。象。也。故。卦。名。曰。大。有。此。節。曰。應。乎。天。六。五。應。乾。九。二。也。明。王。奉。若。天。道。之。義。也。是。以。卦。辭。曰。元。亨。上。節。提。起。大。有。二。字。兩。節。俱。承。之。其。字。從。上。節。轉。下。即。指。卦。言。而。人。事。在。其。中。卦。德。之。剛。健。之。明。卦。體。之。應。天。時。行。合。做。一。人。講。但。卦。德。是。說。其。人。之。德。卦。體。是。說。其。人。之。作。用。也。

周易集解增釋卷四十三

朱子本義

樵李集

經謙亨君子有終

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

濟陸節細反
上陸時掌反

言諫之必亨

程傳濟當為際此明鏡而能亨之義天之道以其氣下

共處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

周易集解增補卷四十一

但言盤之心意。而不言卦體。蓋下濟光。明自金民坤二。體於其間也。節平菴項氏曰。下濟為卑。皆稱故字。光

明兵上行言釋字字自人事言也尊者行之則有光即

上行也。始雖鍾下終必高明。是有終也。以稱君子者。以

君子之心行善則有後福苟無此心則共工王莽之象
蓋得罪於天雖欲有終得乎自天道虧盈以下皆極言

觀之必有後福。贊之於天地神人之心。以明有缺。之萬
也。前童溪王氏曰。天道下濟而光明。地道卑而上行。

此以天地之道而明德之所以亨也。夫天氣下降而濟萬物，天之德也。化育之功，光明著見，則說之亨也。地勢

早暉度物之下地之讓與其氣上行以交於天則讓之

度地而不以讓將各其何以保其終。石門梁氏曰。

之義下交於地故能發可萬物而其道光明。地之勢在

早此其說也。天道光明。地道上行。此其亨也。天地之亨。
 猶以謙也。而見於人身。其以天地言亨。謙者。民陽卦
 居下。天道下濟之象也。坤陰卦居上。地道上行之象也。
 ○荀爽。齊泰氏曰。天地本无謙。此是聖人覓出簡謙意。
 來說。見得此理在天地。有不能違者。而人從可知矣。天
 在上。說不得謙。則取其下濟以爲謙。地處下卑。則就以
 其卑爲謙。○沈崖林氏曰。象傳不釋卦名義。總釋卦辭。
 此一例也。其云天地之謙亨。亦與卦辭本義不甚相貼。
 要是聖人大精因卦而發者耳。似此解謙。與人皆受教。
 行无不得意。皆是此孔子之易也。○決謂富玩泰義。言
 謙之必亨。意見聖人新說亨之理。則天地極廣大闊。
 淵美。其意不過教人以謙。取亨耳。則在邦必達。在家必
 達。行无不得意。已包羅於不言之中。雖是孔子之易。何
 足爲發文。

子

惡鳥咭天好呼報反吳氏曰並
去聲窮亞陸氏曰馬本作毀亞

光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

程傳以天行而言盈者則虧缺者則盈日月陰陽是也
以地勢而言盈滿者傾覆而反階卑下者流注而益增
也又神訓造化之運盈滿者禍害之徵損者福佑之允
進而損不足而益者皆是也人情戒惡於盈滿而好與
於謙異也謙者人之至德故聖人卑言所以戒盈而勸
也使高卑異也而其道尊大而光類自處雖卑居而

其德實富不可知而足不可衡也。居子至誠於謙收而
 不實有於也。故尊先。前孔疏天道虧盈而益謙。從此
 已下廣說謙德之美。以結居子有餘之美也。崔氏懼
 曰。若口中則日月滿則虧損有餘以稱不足。天之道也。
 高岸為谷。深谷為陵。是為喪盈而流謙。地之道也。朱門
 之壞。瓦闕其東。桑根非聲。明德惟馨。是其義矣。滿招損
 謙。使益人之道也。朱子皆謙之為義。不知天地人鬼
 何以皆好尚之。蓋太極中泰元物。若事業功勞。又於我
 何。有觀天地生萬物。而不言所利。可見矣。甘賀孫問
 謙兼天道。虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而
 福謙。夫鬼神是造化之迹。此言天地之道。又言鬼神何
 耶。先生曰。天道是就寒暑往來說。地道是就地形高下
 上說。鬼神是就禍福上說。各自主一事而言耳。洛陽春
 銀齋益謙錄。是自然之理。問天道福善禍滿。此理定否。
 曰。如何不定。自是道理當如此。實善彰善亦是理當如
 此。不如此便是失其常理。又問。或有不如此者。何也。曰。

40

福喜福滿其常理也。若不如此便是天也。把捉不定了。又曰莫之為而為之。亦何嘗有意。只是理自是如此。且如冬寒夏熱。此是常理。當如此。若冬熱夏寒。便是失常理。妄亂流弊。楊子望山教役。清增高。此是說山上之為水。緣流下來。山便瘦。澤便高。鬼神言言福。是有此造化之柄。鬼神說客說福。如言與鬼神合其吉凶。則鬼神便說箇言凶字。俱是測候間。謙尊而光。平而不可踰。曰。程祖先生之說。非周易本文之尊尊字。是對卑字說。言能尊則位處尊而德愈光。位雖卑而莫能踰。如古之賢聖之君。以謙下人。則位尊而愈光。若驕吝自大。則雖尊而不光。謙尊而光。卑而不可踰。以尊而行。象則其道光。以卑而行。象則其德不可踰。尊對卑言。伊川以謙對卑說。非是。但卑人九卦。又引此一句看來。大綱說。先儒結曰。節束柔呂氏曰。聖人言天地鬼神人。道元不好謙。無人多不能好謙者。何也不能捨己故也。不能捨己。則好勝人之心。生欲求其尊。必自高大。欲求

天地以順動故日月不逾而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

咸而曰地得

極言之而贊其大也

之度不逾者四時之行不忒成聖人以順動故經正而

周易集解增釋卷四十三

大矣哉使人研味其理履象涵咏而識之也時義大矣哉

周易集解增釋卷四十三

大矣哉使人研味其理履象涵咏而識之也時義大矣哉

經隨元亨利貞无咎

隨剛來而下柔。動而說隨。

下陸遊踪反

觀音經

周易集解增釋卷四十三

以卦變卦德釋卦名義

陰山李氏曰。昔稽大古。今蔡之物理。未有發陽剛之機。而不能率一世以隨。我者。而況從而下之者。打。王。女會之。曰。上能下。下下之。所以隨上。貴能下。野國之所。以隨。貴隨之。義。劉下。乘。皆。劉下。乘。而。動。以。時。物。元。不。能。隨。之。也。前。重。漢。王。氏。曰。夫。陽。剛。雖。在。下。之。物。也。今。也。得。隨。時。之。義。乘。下。於。陰。柔。則。是。能。以。上。下。下。以。貴。下。隨。者。也。物。安。得。不。隨。之。乎。蔡。氏。也。然。說。也。動。而。說。則。此。有。所。為。微。元。不。能。之。謂。也。故。元。不。能。劉。亦。元。不。隨。矣。大。劉。乘。而。下。乘。劉。隨。乘。也。動。而。說。隨。動。也。當。隨。之。時。劉。隨。乘。也。而。非。失。已。說。隨。動。也。而。無。失。物。卦。之。所。以。為。隨。也。石。門。梁。氏。曰。以。劉。下。乘。已。能。隨。物。也。此。動。欲。說。七。隨。於。己。也。劉。變。劉。乘。而。下。乘。則。以。乘。為。主。劉。乘。下。之。則。微。未。隨。乘。隨。之。義。也。乘。既。為。劉。所。隨。則。已。能。隨。物。可。為。於。陰。內。動。九。說。則。以。為。為。主。此。感。而。從。說。而。從。乘。不。放。

未隨我隨之義也然必已能為物所隨然後物從而隨之斯二者皆隨之所由者也初九本義曰卦以物隨為義然漢補已能為物所隨在前方得

大亨貞无咎而天下隨時。

范氏曰王祐素云舊本无此四字乃有之字

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是

而重則天下之所從也。天下服之極言其德

程傳卦所以為隱以劉來而下柔動而說也謂劉之立
上九柔居坤之下坤之初六程居乾之上以陽劉來下
於陰柔是以上下下以貴下賤故如是物之所宜隱也
又下動而上說動而可說也所以隱也如是則可大亨

周易象解增釋卷四十三

而得焉龍大亨而得焉則為元亨不能亨不得焉則非
可隨之運豈能役天下隨之乎天下所隨者時也故古
天下隨時口節孔說大亨多元亨而天下隨時者以有
大亨多焉元有亨者而天下隨之以正道相隨故隨之
者與若不以大亨多元亨而以節制相隨則天下不從
也○朱子語天下隨時處當從王霸說吳涇錄○郭白
雲郭氏曰先人言隨不止於人道而亨家東方之卦也
為物隨之以其外西方之卦也為物隨之以成其出入
也觀不隨之故春生冬夏長之秋成之冬藏之隨也事
人本作為西成亦隨也伊川曰先人居之從晉且下之泰
今學者之從義教人之隨己己之隨人皆隨事而擇所
隨皆隨也雖曰天下之理不一則无所隨不說則不能
隨然隨之道大而天地小而人最細而品類草木尤不
有隨不能以言焉蓋其時則隨時而已至於堯舜隨行
特係湯武隨於江漢伊周隨於豳魯孔孟隨於武齊以
至人之隨其不同已如此況天地萬物之隨乎豈道無

隨時之義大矣哉

隨時之義大矣哉 王肅本作隨

周易集解時釋卷四十三

王肅本時字在之字下今當從之

王肅本時字在之字下今當從之 王肅本時字在之字下今當從之 王肅本時字在之字下今當從之

之六則不以隨為小事而輕之 王肅本時字在之字下今當從之

經蓋先亨利涉大川先甲三日後甲三日

導剛上而羣下聚而止

周易集解時釋卷四十三

以卦體卦變卦德釋卦名義

以卦體卦變卦德釋卦名義 王肅本時字在之字下今當從之

周易集解釋卷四十一

市

言今自貴井既濟者皆別上而象下此卦象曰震重卦
 艮山說艮而此乃治道之通言當受順而止不可
 正必為凡說非惟不成道理且非易之大義矣曰艮而
 止者猶順以動象動而止也言卦象其本義之說也
 是說德盛則又曰艮而止者却不違於止能治道終
 而止所以為德盛德盛則下而人不路其上而人又順
 而不肯向前上而一向下而一向人順則順了運便是
 德盛道終先止說江重錫言其人則在艮山往赴居
 艮山道之云且下言要者皆創人屋宇皆屋宇不可
 入段然理化已得且得柱通同言艮山解蓋卦以艮而
 止為治道之通所以如此說大凡看易要無不有六卦
 事終而便則成象而止則成象蓋不上而一
 居上則象居下上高九而下交下卑卑而不能也此
 所以蓋象也艮而止只是順便止了更無所施為也
 何治道終明能易要分內外卦看即川却不著理會
 如艮而止則成象止而與便不同蓋先止後與是有

周易集解釋卷四十一

三

在上者難剛而亂事則又止而不肯為以互紀綱日
 刑政日紀而天下事元有不壞者蓋與用道運不
 非民之止亦未至於盡惟其與而告所以也則元
 有遠之志止則元便行之才上下皆無虞退則不能以
 有德有為於是事同指局其體與而至於盡故曰
 而止蓋大德而止者蓋以卦德言故蓋之由非終蓋之
 道也指陰而便故亦以卦德言故蓋之由非終蓋之
 道也蓋終泰大曰上上上下下之勢不交也與而止
 主性情言便使上下相安下上亦足致蓋也問則
 上象下陰陽之大義也何以既與曰此正指上坤下
 而為百一故與義曰下則早順而元端上上則止
 息而元動作此其所以不治也今治道之通其止也當
 端之以存終其與也當端之以則果思按此說甚
 善蓋治道只要及有大有為而已則上象下亦然

蓋元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲

三曰終則有始天行也

治道直

釋卦辭治道至於元亨則亂而復治之象也

釋之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川則元亨
 只說一治一亂常理也末說到人之治焉於復曰治道
 至於元亨則已指人事既亂之終治之始天運然也
 施之復說泰西虞小有其亂之終治之始天運然也
 卦辭本義於元甲三日後甲三日就治道說此則曰天
 運然也又似指治亂循環大義言不小異者天道人
 事理本合一故本義亦指傳至發時守天或也
 四傳非大五本意故就而重人之言各明之
 程傳治道之通如卦之才則元亨而天下治矣夫治道
 有吉有凶使有平上下之義焉在下者與在上者能止

經臨元亨利貞至于八月有凶

臨剛浸而長。

漫而長陸氏曰漫
子記反長丁文反

以卦體釋卦名。不曰義者義在名中曰釋卦名。便有義在矣。不必拘也。

程傳誤添也。二陽長於下而漸遠也。朱子語劉漫而
長以下三句解臨字大字以正便是天之道也。解字字
亦是准其如此所以如此。須用說八月有時蓋要及卯
二陽。黃洲錄先生曰戊辰年正月試出劉中而云云云
此句九七出。烹將表辭時地默然。只有五箇其人堅執
某入耳。爾所表只與說說不得七出。且隨其所說行矣。

周易集解增釋卷四十三

已而出防檢。奈果五出耳。又云。只記得大意。便盡得。而
董公錄云。西漢書云。一陽生復。二陽生臨。則浸而長
也。建寧却云。曰。浸有向盛之意。夫復始。一陽生
氣甚微。奈百三陰三陽。勢已均等。而不可言浸。惟臨浸
乃陰陽交感之時。故以浸言之。曰。復後上九。曰。陰符。往
而天地之道浸。故陰陽際。惡者。頤易之臨。曰。浸。浸。二
浸。曰。浸。而長。也。自臨而長。為泰。自退而長。為否。故有漸
也。蓋人之式。浸矣。前石湖俞允云。曰。二陽在下。四陰在
上。二陽以漸而長。與四陰相逼。故曰。臨。則浸。而長。數解
言。澤上有地。臨。蓋謂上臨下。尊臨卑也。此言。則浸而長
則謂。內臨外。大臨小也。浸。猶水之浸物。以漸而浸。道也。
天地間。一氣不頓長。一形不頓虧。必以其漸。陰符經謂。
天地之道。浸淫也。荀爽山玉云。曰。謂。則浸長。而進於
泰。故曰。臨。中漢張氏曰。自復一陽。為積。而至臨。則二
陽長矣。故曰。則浸。而長。浸者。臨之及。二陽長。曰。則浸。而
浸。浸。浸。不曰。氣浸。而長。而止。曰。不利。自浸而長。為否。

小人謀也。○決機復一陽者，故彖傳僅曰「利長道」，至二陽故彖傳曰「利長道而長」，由是而泰而大壯而夬而乾，皆自此陽字始。○大過藏平者，不明分，解卦名，解卦辭，大約前二節是解卦名，大有以正二節，解卦辭，解卦名。一節，吾之一，萬聲之也，解卦辭，一節，危之一，萬戒之也。又按張中溪全臨通解，是達氣通得至人之性，性至至人，吾為長而惡陰長，故曰「利兌而長」，有貳焉。他事之否曰「兌而長」也，有皆唯貳忌之意。

親而順剛中而應

音悅

又以卦德卦體言卦之尊此節只帶在釋卦名下
或本是有又以二字

程傳下見上坤和說而順也則得中道而有應如是以致大亨而得正金天之道則正而和順天之道也化育

周易集解增釋卷四十三

之。所以不患得而正和順而以此臨人臨事臨天
 下莫不大亨而得立者允為審觀乃知些大哉云次而
 和。○新孔疏。順有卦之例說而順之下應以臨字結之
 此元臨事者以其到中而應亦是臨易故不稱於到中
 之上加臨字也。○新石欄俞氏曰說而順以二體有臨
 之應說到與物相得順則與物元竹說而順則非以性
 應相臨也。到中而應謂九二以到中之後上應乎柔中
 之君也。○唐蘇軾氏曰皆承到浸而長言說而順以
 我一身言到中而應只是以我對人而言說非甘悅之
 說乃如夫之使而說決而和也順即順以柔大順其於
 臨小人之義自不為遠。○前次崖林氏曰說是和順說
 色不壯于順也順是動而以順行不災如柔來也則中
 所處得當也而應有知也。○承到長而言見則長豈固
 元亨哉而外德兌說理順則內而柔柔之不敬外而泰
 而之合宰卦觀到中而應則在已有強敬不遇之才在
 君有知人善任之遇並不特剛長之象是乃亨之本而

利貞是吉日下雖感却不可不貞八月有山言後日將
利貞見不可不貞也○取上言陽以正天道當然而
清夫何代又天運之周然陽雖長其運消只在數月
之間君子當豫為之戒而自處於貞不可但付之天運
之周然也○決擇王註曰八月陽衰而陰長小人道長
君子道消也○決曰有山孔氏正義天中之曰云八月者
何云云從建子陽王至建未為八月○孔氏云自建寅至
建酉為八月今案此註云小人道長君子道消宜越否
卦九二○故以陽卦是而五否卦建寅為八月也○漢按
王註及正義從否卦陽卦是而五否卦建寅為八月也
是五之正孔疏前一說則用何氏之說未候用孔疏前
說姑書後說以備參又至人聚鄭山切本卦若陽從復
數起則泰大壯天保可從復數起矣○孔氏曰陽長之
卦至陰皆山故決意以為自陽至否之說似確也不知
不取此說

周易集解增釋卷四十三

主

經觀而薦有孚顯若

大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀陸官喚反以觀陸氏曰徐

音官會解廣義二字主去聲

以卦體卦德釋卦名義

而與卦德在內便見九

五能與而體順卦之德

程傳五居尊位以觀陽中正之德為下所觀其德甚大

故曰大觀在上下坤而上是能順而與也五居中正

以與順中正之德為觀於天下也○前舍氏曰大觀

中正五也大觀在上以故言順與中正以觀天下○前

傳不足以此觀天下有德元位亦不足以此觀天下○前

泰明氏曰釋卦名義則以為大觀在上釋卦辭以為下

記而化上下之分泰崇陽抑陰之意見矣○東萊呂氏
一順而巽中正以觀天下五居尊位以中正為天下所
觀順而巽與一句是專言中正而不與順則亦非為上
之道易觀曰許水通氏曰大觀九五也位尊而德陽故
也○州城文遠道不同人而文知春不奇必我之觀示能
先天天下而後海內外咸得所觀順而巽之德也
順為之本卦以所觀之順者順人心之所同巽則不強人
之不欲此示觀之道也○中正亦九五也○若中巽正以是
而觀天下則元者察元利也此觀天之道也○前舍氏
介氏曰陽大陰小大壯四陽卦五陽而五故曰大者壯
也觀四陰之卦則當五陰而言今乃獨贊九五而曰大
觀在上又曰中正以觀天下何也曰此至人崇陽抑陰
尊居卑位大德當也○楊氏大源曰順以宅心先辭之
溫孫克讓文王之德愛無疆是也與以制事通人情酌
物理履物隨時則宜者也與德之制也非與何以
使萬事各得其宜○次應秋大曰大觀同五字而字五

周易集解增釋卷四十三

主

為君德故曰大觀順與是天德中正是王道○卦體九

五在上四下仰之是大觀之象居上位而為臣民所共

睹有其位矣卦德順以存心與以慶事內外俱無拂乎

理有其德矣卦體九五居中得正不與巽之德自一身

以及庶政皆合於大中至正之道以為天下法中

歸正之義此真足以觀天下者也故卦名觀

觀而薦有孚顯若下觀而化也

釋卦辭

程傳為觀人道最敬如始出之時則下大正誠於仰而

後化也○不薦謂不復誠意少食也○虞氏仲翔曰子作

觀有成眾也家止可觀進退可度則下觀其德而順其

化詩曰顯顯印印如圭如璋居德之義也○前舍氏曰

卦上有觀衆誠敬之德顯然可仰則天下有所觀感而

化如舜己正而天下自法大正不與巽以色而

1. 10/10/10

1

得成陸吐

極言觀之道也。四時不忒。天之所以爲觀也。神道設教。

五

十一

程傳天道至神故曰神道觀天之運行四時元有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物元有差忒故天下之人涵泳其德而不知其功歟蓋其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣。廣氏仲翔曰聖人遠藏於密以神明其德故設教而天下服矣。王孫龍說觀之為道不以利制便物而以觀感化物者也神則无形者也。不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也。荀況子路聖人以神道設教是聖人不犯手於底即是盜而不厲之善順而舜中正以觀天下謂以此觀示之也。夏間

易集解增釋卷四十三

主

能觀天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是然也有教人自然觀感處夏間錄。龜山楊氏曰古人所以交神而接人其道一至於誠初元二之教曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本元二理此所以感之者亦以五理聖人以神道設教而天下服所謂神道誠意而已誠意天德也。金錄。節臨川吳氏曰常人以言說教則有聲昔以身教教則有形。聖人之道如天之妙不可測以之設教非有聲音非有形迹不從而化焉。蓋所存甚神故所通即化焉。恭而天下平如上天之元聲元氣而萬物皆作乎此其所以為神道與。節石門梁氏曰此極言觀道之自然也。卦辭但言聖人之為觀而此以天道言之者蓋聖化自然之妙非天道不足以為前也。卦辭本言至誠之化而此又言神道者蓋誠者言其所存神者言其妙用。崇其誠以應是以神之至也。蓋德而非誠則事多度說而不足以應德。

周易集解增釋卷四十三

主

頤中有物曰生噓。

之、頤
反、陸
以

以卦體釋卦名義

上經將序反皆陸氏曰都漢
反易內皆同有異者別出

又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

以卦名釋一亨
字卦體卦德二

不當倍利用獄也。

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖

周易集解增釋卷四十二

三

未谷鄭氏曰余嘗論成卦之者取義不可不泥大象
 而為象說今觀此卦尤可見也象曰頤中有物曰噬嗑
 大要則曰雷電噬嗑使聖人不言之於象則釋經者必
 齊公雷電而為噬嗑之說夫得意而忘象斯可以觀易
 ○汴水趙氏曰易以象教成書象有妙理然易見頤
 中有物曰噬嗑教人以振起卦之義者類然矣○秋山
 王氏曰此通六爻而取成卦之象以釋卦名義言九四
 為梗如有物梗於頤中非噬而去之不可以合故曰噬
 嗑○石澗俞氏曰頤口中兩旁肉二三五柔爻是也中
 有物謂九四之剛爻橫於柔爻之間也初上兩剛爻如
 為有噬嗑之狀故曰頤中有物曰噬嗑蓋取象是也於
 象雖自頤而更也○改崖林氏曰天下固有間阻而不
 得合者皆必噬之而後合故聖人因頤中有物之卦取
 噬嗑之名冠賊盜究於是是有五刑之作四國流言於是
 有東征之師桀紂內侵於是有太原之伐四凶之去少
 正卯之誅與允一事之有間阻而必有以合之者皆是

周易集解增釋卷四十三

象卦定四者皆釋利用獄勿其不曰卦
象而曰二象者彼明威二字分也
程傳謂中有物故為明威有物則於中則為明威而
明威則其害亡乃亨通也故云明威而亨則至矣
而不和則明威之象明威之象則亨則至矣
上雖其動而明也雷電合而雷震而電雖相須並見
合而雷也然其動也雷電之動也然則無隱情有
威則其害不果上既以二象言其動而明威復言威
並用之象其五陰爻居柔中而柔中者行謂居
尊位而不當位謂以柔居三為不當而利於用獄者治
獄之道全則則傷於反暴過柔則失於寬縱五為用獄
之象以柔居剛而得中得用獄之宜也柔居剛中
用獄之道也三陰有物有物則不當不為用獄也
既釋事義由理而得亨也崔氏曰物在顯中隔

周易集解增釋卷四十三

而章此皆利用獄之道用獄者雖貴乎明而感無為居
者則當推仁信之四六五以柔居尊柔非去梗之宜然
為居而用之度則其利故曰雖不當位利用獄也
○前石潤介曰或曰明威則轉為貴亦有顯中有物
之象亦可以為明威而以為貴何耶曰凡貴者必下為
貴元震故不得為明威也夫顯而中則元亨於顯
自可合今有物則宜震矣苟不以出決之為得而合
豈已則明威則空震者而上下亨通故曰明威者大
三日明威字孔子一而字蓋謂明而明之則亨不
則不鳴不鳴則不亨也○石門梁曰曰明威分以下皆
相濟而不通也動而明者下動上明如人之動而能
也雷電合而章者雷電相須如人之感而能行也
中上行者以卦象言之如人居以柔中之得居尊位也
六五以柔居尊雖不當位然合威而得中則能
用獄之道也○崔氏曰曰明威而得中則能

貢。亨。

亭字疑新

周易集解增釋卷四十五

尾無卦名之類。先默亨字而後釋之。見得卦辭重在亨字。小利有攸得。不過又說出一脚意思耳。彖來大剛剛為主而彖大之。重人之所喜也。剛上大柔。柔反為主而剛大之。重人之所惡也。故此二句。雖分釋卦辭。却重彖來大剛也。望人若曰卦名實。則有亨道矣。實何以亨也。蓋以彖來而大剛故亨也。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

掌上反陸時

以卦變釋卦辭剛柔之交。有然之象。故曰天文。先儒說
天文上常有剛柔交錯四字。理或然也。漢注天文也。句。
句亦得。六故本義。雖引光範之說。
而仍疑其翳此來子釋。經辭誤處。

皆帝位既了王輔嗣卦

周易集解增釋卷四十三

傳有自然義。象只是換了一字。非是重人。合下作卦如此。白是卦成了。自然有此象。○東萊呂氏曰。承天下之。源先看其基。本如何。到本強。也。文之以柔。故元不亨。柔不弱也。文之以剛。故小利有攸往。也。者。文之。柔之。其質之厚薄。而加飾耳。文王聖人也。得尚父佐。始之。故為大。聖人之事。當伊尹周公。聖人也。所任者大。甲成王而巳。則不止於太甲成王之事。當日月星辰當漢之章。天之文也。父子君臣兄弟朋友。人之文也。此理之在天。人。始然未嘗滅。人惟不知考究。則不見其為文耳。此一段。當看觀字。惟能觀。象此理。則在天者。可以知。將要在人者。可以化成天下也。易說。○東萊曰。外象曰。柔則知。剛上者。往也。於剛吉。上則知柔。柔者下也。○東谷鄭氏曰。剛柔相大。而為貴。亨辭也。見坎離之道。能文其質。不能加乎其質。柔而文。剛以剛為質。質勝於文也。故亨。公。剛上而文。柔以柔為質。文勝于質也。故小利有攸往。三代之忠實。文雖各有失。而天子之欲從者。則先從

三

又以卦德言之止謂各得其分各得其分須歸在人

美天人文之義。聖人用之以治於物也。蓋西石代
曰。劉永相錯。自然之文。文明以告人。為之文。文明不
則文必勝。譬名存。變遷不可以化成天下。○荀漢上朱
氏曰。父劉子乘。居劉臣乘。夫劉要乘。則友者劉乘之
長幼者。劉乘之序。五者交錯。自然成文。天理也。非人為
也。上下內外尊卑貴賤。其大明而不亂。各當其分。而止
美文明以告。則禍亂不生。災害不作。故日月執道。五
順序。萬物自遂。天大人文。其理一也。故曰文明。○此
文也。○漢儀王氏曰。大畜為學。貴為文。能止健。而後可
以為學。文明以告。而後可以為文。文者萬寶而已。不以
健為亨。則學不足以成德。文不足以明理。○雲峯胡氏
曰。上大以卦變言。則劉乘之交。可以見天。文。此以卦德
言。則文明各得其分。可以見人大。○平菴項氏曰。獨陰
不大。獨陽不文。一陰一陽而後成文。故惟實為不嫌於
異。有大之者。有止之者。而後人文成矣。禮以節文二字
為訓。蓋錯是也。貴喜異。豈唯好用二卦正相反。○石門

果代曰內離為大明。外艮為山。於其所文明而各得其
分。此人通有倫序之象。言故謂之人。大曰。此崇極。此曰
文明。自其變。然不泰者。成文。以此。自其變。然不易者。成
文。大明。國文。以此。而大也。故曰。人。文。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言貴道之大也。此皆聖人推廣說。

程傳。天文。謂日月星辰之錯列。寒暑陰陽之代變。觀其
運行。以察四時之遷改。也。人文。謂之倫序。觀其入文。以
教化。天下。謂天下。其禮俗。乃聖人因乎。一。之貴。之象。
取山下有火。又取卦變。柔爻。對上。柔爻。卦有以
二。之象。及二。之象。而或者。如。取。動。中。與。雷。雷。雷。
取。上。下。陰。與。天。水。運行。是。也。有。取。一。之。象。成。卦。之。由。
也。柔。得。位。而。上。下。應。之。四。小。畜。柔。得。尊。位。大。中。而。上。下。
應。之。四。曰。大。有。是。也。有。取。二。體。又。取。消。長。之。象。有。雷。在。

周易集解增釋卷四十三

主

此中復山附於地。是也。有取二象。更取二爻。交變為
巽。者。以。雷。風。氣。取。損。上。益。下。山。下。有。得。損。更。取。損。下。益。
上。是。也。有。取。以。二。象。成。卦。復。取。文。之。象。有。大。之。象。則。此。交。
之。象。是。也。有。以。用。成。卦。若。巽。之。象。而。以。此。二。象。不。
上。有。火。象。是。也。有。以。卦。形。為。象。有。以。形。為。象。者。山。下。
有。雷。風。中。有。物。曰。噬。嗑。是。也。此。成。卦。之。象。也。如。對。上。
柔。下。損。上。益。下。謂。居。上。柔。在。下。損。於。上。益。於。下。損。成。
卦。而。言。非。謂。就。中。卦。也。如。云。柔。進。而。上。行。柔。居。下。者。上。體。
而。柔。也。此。以。柔。居。五。者。皆。云。柔。進。而。上。行。柔。居。下。者。上。體。
乃。居。尊。位。是。進。而。上。也。非。謂。自。下。體。而。上。也。卦。之。象。皆。
自。其。變。而。不。違。故。謂。貴。本。自。泰。卦。宜。有。乾。坤。重。而。為。
泰。又。由。泰。而。變。之。理。下。離。不。乾。中。之。象。而。成。離。上。長。二。
理。上。又。交。而。成。艮。艮。在。內。故。云。柔。來。在。上。就。云。上。
非。自。下。體。而。上。也。乾。坤。交。而。為。六。子。八。卦。重。而。為。六。十。
四。皆。曰。乾。坤。之。交。也。象。辭。李。氏。曰。天。文。有。指。上。大。四。
象。相。交。而。言。也。則。柔。交。錯。乃。天。之。文。日。月。星。辰。之。謂。也。

周易集解增釋卷四十三

主

時。察。暑。代。謂。之。變。化。謂。暑。者。化。新。成。謂。久。而。成。俗。石。
門。梁。氏。曰。觀。者。觀。之。於。卦。也。夫。日。月。星。辰。之。錯。列。寒。暑。
陰。陽。之。代。更。此。天。之。大。也。而。卦。之。則。柔。交。錯。有。似。焉。故。
重。人。觀。之。於。卦。以。察。四。時。之。遷。改。則。所。以。諸。象。居。上。
下。之。位。序。制。度。儀。章。之。品。節。此。人。之。大。也。而。卦。之。化。
以。成。矣。所。謂。參。贊。天。地。之。化。育。經。綸。天。下。之。大。德。其。重。
人。用。貴。之。道。與。觀。卦。交。錯。而。天。文。日。月。星。辰。之。交。
錯。則。天。文。即。在。易。矣。而。天。文。者。時。變。所。由。出。即。貴。之。則。
交。於。柔。可。察。陽。之。舒。而。為。泰。夏。即。貴。之。柔。交。於。剛。可。察。
陰。之。慘。而。為。秋。冬。而。得。秋。授。人。時。之。義。矣。觀。卦。德。大。明。
以。正。即。人。倫。之。大。明。以。正。則。人。文。即。在。易。矣。而。人。文。者。
化。成。所。由。出。得。貴。之。大。明。以。正。則。人。文。即。在。易。矣。而。人。文。者。
而。不。至。於。得。貴。之。大。明。以。正。則。人。文。即。在。易。矣。而。人。文。者。
不。至。於。得。貴。之。大。明。以。正。則。人。文。即。在。易。矣。而。人。文。者。
決。於。上。天。文。人。文。高。是。空。觀。道。理。觀。乎。天。文。二。分。也。

周易集解增釋卷四十三

周易集解增釋卷四十三終

柔

周易集解增釋卷四十四

稿李復學惕齋張仁浹集解增禪

經制不利有攸往。

剝剝也。柔變剛也。

以卦體釋卦名義言柔進干陽

以千字易刺字也

變剛爲柔也。

漢上朱氏曰：刺之象曰柔爻動也。乾之卦而柔爻動，一爻為始，二爻為漸，三爻為否，四爻為觀，五爻為剝，此變卦見於易者也。陰陽升降，六十四象，觀○市。蘇氏曰：二氣漸變上剛而為柔也。陸山陳氏曰：夫

周易集解增釋卷四十四

象曰：劉琨集此曰：柔變剛，何也？曰：此君子小人之辨也。君子剛明果斷，小人陰賊陰狠。君子去小人，譬其羅網。天下共棄之名，正言順故曰：味。小人之欲去君子，惡不與理，不喜必革，華浸潤以侵紅之，使之日銷月壞，而不自知，故曰：寒。一字之間，君子小人之情狀，瞭然矣。建安卽氏曰：自一柔變剛而為始，再變遷三變而四變，觀五變則更遷則盡變而為坤矣。重人於始言柔，遇剛而始相逆，逆之謂也。於此言柔變剛則盡反其所為。君子為小人，天下之事有不思言者矣。平聲頃仁曰：莖公。武氏曰：剝剝也。至小人長也。以六爻言致剝之象也。順而止之，至天行也。以二卦言處剝之道也。汴水疏氏曰：以剝剝剝，猶以然釋然為其不可以他釋也。而郭京欲云剝剝落也。珠萬未然。詩八月剝蓼，謂自我剝落。詩桑之未落，謂彼自衰落。剝有以陰剝陽之義，落則不可以剝剝也。布石潤俞氏曰：夫五陽而一陰，則曰剝。剝剝五陰而一陽，則曰柔變剛，何也？曰：陽性剛，柔一

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

長陸丁
大反

以卦體卦德釋卦辭

理傳則到也。謂剝落也。柔變則也。柔長而剝變也。變至
一。陰生而漸長。陰長則一陽消。至於建亥則極而成剝。
是陰柔變陽則也。陰小人之道。方長盛而剝消於陰。使
君子不利。有伏往也。君子當剝之時。知不可有所往。順
時而止。乃能觀剝之象也。卦有順止之象。乃剝剝之道。
君子當觀而體之。君子尚消息盈虛。天行也。君子存心
蓋息盈虛之理。而能順之。乃合乎天行也。理有消息有
息。長有盈滿。有虛損。順之則吉。應之則凶。君子隨時致
尚所以事天也。張子曰。處剝之時。順止以觀天理之
消息。盈虛易說。朱子詩問龜山云。消息盈虛。天且不
能惡焉之。去小人亦不可聚。如何。曰。只看時如何。不可
執。天亦有迅雷風烈之時。有解。○建亥卯辰曰順而止。

之合二德言。君子觀象序卦。陽之象。惟順時而止。不武。
 輕。近以賈小人之禍。所以防其害也。無豈終止。故天道。
 猶遠。先往不復。陽消而息。陰盛而虛。剝極於上。則復及。
 於下。乃天運之當然也。是以君子尚之。此處剝之要道。
 也。又曰。利言不利。有依。挂則曰順而止。復言利。有依。往。
 則曰以順行。於素長而戒之。使止者。所以復小人之過。
 於劉長而勉之。使行者。所以喜君子之來。觀聖人利不。
 利之說。則知其為君子發也。陸山李氏曰。消息盈虛。
 乃時運之使然。君子尚之。與時偕行。雖處剝之時。而不。
 至於咨嗟感憂。而安其所行。者。知其教之必復。而屏心。
 守耐以待之也。不然而憤屏陰之遠。盡力以抗。則必繼。
 起其窮尾之毒。甘受其摧剝康爛之禍。而不可救藥矣。
 曰。往來徐氏曰。剝象曰。君子尚消息盈虛。天行也。復象。
 亦曰。反復其道。七日來復。天行也。言天行者。蓋物極則。
 反。類窮則變。乃天道之循環也。○重華胡氏曰。九卦重。
 皆惠之皆當觀也。於剝獨言之者。為應亥。君子言之。消。

周易集解增釋卷四十四

息。至。度。四。客。皆。為。陽。言。復。有。陽。之。息。始。者。陽。之。消。衆。者。陽。之。盛。坤。者。陽。之。虛。剝。五。陰。而。一。陽。則。陽。之。消。而。至。於。虛。也。其。變。也。大。矣。無。亦。天。行。也。故。剝。曰。天。行。復。亦。曰。天。行。○節。堂。漢。王。氏。曰。以。時。言。之。則。乘。寅。子。動。下。剝。子。占。和。剝。子。正。小。人。剝。居。子。之。時。也。當。是。時。也。五。陰。既。盛。一。陽。僅。存。小。人。道。黃。居。子。道。消。往。亦。何。所。利。哉。故。曰。不。利。有。攸。往。小。人。長。也。大。當。小。人。道。長。之。時。而。不。利。於。不。往。矣。則。順。時。而。知。止。乃。能。觀。剝。之。象。也。差。剝。之。意。其。下。坤。也。其。上。艮。也。坤。順。而。艮。止。此。順。而。止。之。之。義。也。夫。當。小。人。道。長。之。時。苟。不。知。順。時。而。止。而。強。聽。以。有。往。則。與。小。人。立。敵。而。至。於。履。身。臨。禍。也。必。矣。故。易。於。此。為。居。子。諱。則。以。觀。象。就。之。而。又。以。尚。節。息。至。度。戒。之。蓋。虞。剝。之。逆。然。也。夫。有。息。必。有。消。有。盛。必。有。虛。理。之。常。也。是。理。也。天。且。弗。違。而。況。於。人。乎。所。貴。於。居。子。當。深。知。此。理。也。○節。汴。水。疏。氏。曰。聖。人。於。否。言。小。人。道。長。於。剝。直。言。小。人。長。者。否。之。時。居。子。小。人。之。勢。均。等。其。所。長。有。小。人。之。道。

周易集解釋卷四十四

四

手制之時居子小人象其勢不復言其進其不利有攸往宜矣。節
 臨川天氏曰。陰陽消長。其利不利。有攸往宜矣。節
 有往也。下坤順上艮止。有順時而止之象。居子觀此卦
 象。知陰方息而陽方消。而應此乃天運之流行。唯當
 順時而止。所以不往也。高。猶貴也。所貴者能知消息之
 理也。○辭曰。不利有攸往。者。以卦體五陰盛長之時。同
 不利於往矣。卦體坤順艮止。居子順時而止。所當觀也。
 之象。而直達則大進也。且利之時。陽消而陰息。陽盛而
 陰息。居子觀象而止。者。正尊尚此消息盛衰之理。而能
 順之。乃合乎天行也。○彖曰。未定。曰消息。消息之已
 成。曰盛衰。消息盛衰。句。中順而止之。善故亦帶在
 卦體下消息盛衰。便是時尚之。所以順之也。○決。擇順
 而止。只是卦體。着一之字。便是居子着力處。見居子觀
 坤艮二象。而能順而止之也。觀象二字。發於利之象。至
 大傳則曰。居子居則觀其象。而玩其辭。見六十四卦之

象與辭俱當觀玩而贊易之美備矣。又按消息盛衰。泛
 指陰陽之升降往來。說書案則單主陽言。雖與諸儒不
 同。其扶陽抑陰之意。亦可備參也。

經復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來往利有攸往

復亨剛反

剛反則亨

孔疏復亨者。以陽復則亨。故以亨連復而釋之也。○朱
 子語問。剛反當作一句。曰。然此二字是解復亨。下云。○朱
 而以順行。是解出入无疾。以亨大抵承解得易極分
 明。仔細看。復有餘。○臨川吳氏曰。釋卦

名及象辭事之為。則及得復亨而亨。○意在其中心
 既天。則曰長。日盛而亨矣。○虞翻。蔡大曰。利及與利長
 不同。則天。其勢利。○湯氏。及利。復之辭
 四。亨者。蓋利。蓋純坤陽既消。實何有。亨。今既陽復。及
 於下。為是。正人居子。向道。推抑。有至
 此。復升。一復。時。元不復。故曰亨也。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

周易集解釋卷四十四

五

程傳復亨。謂利反而亨也。陽利消極而天。天既天。天
 漸長。故而亨。通泰。動而以順行。是以出入无疾。朋來无
 咎。以卦才言。其所以能亨。下高而上順。是為。而以順行
 也。陽利反而順。動是以得出入无疾。朋來无咎。○順行
 之來。亦順。動也。○王。往。則陽也。○前。重。復。五。大。曰。利
 之上。九。雖居五。陰之上。其勢往而屈也。此一陽之窮也。

復之初九。雖居五陰之下。其勢來而伸也。此一陽之亨
 也。動而以順行。則又合坤震二體。以明復之所以亨。○
 ○節。而。謂。余。長。曰。高。指。下。體。之。震。順。指。上。體。之。坤。句。在
 利。時。居。子。之。道。不。行。則。惟。順。而。止。之。今。則。將。為。復。則。居
 不。之。動。也。以。順。而。行。將。雖。不。同。居。子。之。行。止。則。无。非。順
 也。順。而。何。順。夫。理。也。居。子。於。此。順。理。而。行。則。无。往。不。可
 也。陽。至。上。而。極。非。反。則。無。元。始。之。今。反。長。之。止。為。震。之
 動。陽。止。上。而。極。非。反。則。無。元。始。之。今。反。長。之。止。為。震。之
 手。象。則。朋。來。動。易。決。裂。利。之。小。人。自。贊。氣。象。之。日。請。方
 潛。然。計。為。復。之。圖。僕。居。子。近。理。而。行。則。小。人。將。何
 陳。而。其。復。之。亨。未。可。保。也。聖。人。即。是。以。二。字。發。明。其
 理。因。復。之。以。象。辭。其。示。人。者。明。矣。○石。門。梁。氏。曰。卦。之
 德。為。動。而。順。是。為。而。以。順。行。也。未。可。為。而。為。或。為。而。不
 以。順。行。則。行。元。不。達。故。已。之。出。既。无。疾。而。朋。來。之。來。亦。元

周易集解增釋卷四十四

反復其道七日來復天行也。

復陸方福反項氏曰
反復音發來復音服

陰陽消息天運然也

陽消急猶曰陰陽消

則吾隨而望治政其

程傳其造反復往來

天行五年陰升也。

一曰一日之

大
日
厚
之
二
月
世
里

也。虞翻蔡氏曰出入與來字在動
本順字上其以其順動故无來字。
无於反與各身順字承上動字說。
而上夫不可以行字當動字動而以
而却有朋來之義者正有今无咎時
正由九四不極其到所致。外德
之行之義君子方復之初九所動作
不遠則无可乘之隙是以已之出入
之來亦无入阻之虞无虞无咎也。
指一陽之順行是見五者朋來无咎
連亦止无咎尚足未然事蓋因其
動指陽之進行指其所作為。此動
初細目大書四引馬光自注入歸
而罷以順行也從此舉賢畢集朋
也。

周易集解增釋卷四十四

利有攸往剛長也。

文
反

以卦體而言既生則漸長矣

則尚是一陽不過有長之
聲耳故加一斷字以釋之

程傳陽剛君子之道長欲利有攸往。王但往則小人
道消也。而童溪王氏曰一陽既復則君子道長寔自

曰天復其道當運下句一及一復其道七日來復天行也
謂長之道自然如此故曰一天行處陰之極動者復作往
者復還山者復言危者復字天地自然之道如此何疑
○平聲項氏曰剝之反也動而以順行是以出入无疾
朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行
也此天理之必然也在天則有必復之理在人則有必
所是如何元心勝之理也又曰剝曰君子尚消息盈虛
天行也復曰反復其道七日來復天行也道之無廢皆
是天命○節作水通凡曰至人於盛於剝於復皆言天
行有始終消息盈虛來復皆天行之常人力有不能及
自一陽之浸長陰幾甚寬少驟无礙周將无往而不利
者天地之大德曰生天地之心生生不窮而已而容之
綢繆霜雪之前報而歲功以成此天地之順也於何而
見其心五陰為剝難存一陽今者來復正意於是仍在
自此而生生不窮天地之心豈不難斯可見乎或曰剝
復言一陽之反復大始非一陰之反復乎何為不言復

經 45—385

此始也。故自復而後。易為泰。為大。北以至為乾。乾樂
之。故曰。利有攸往。利萬民。此言在天地者。皆天地發
用之功也。而發用之機。則實係於復之一陽。此所謂大
地之心也。故曰。復其見天地之心乎。○平。卷。項。氏。曰。利
曰。不利。有攸往。小人長也。復曰。利有攸往。利萬民。此
意。凡以為君子謀也。聖人謂復其見天地之心乎。吾亦
以是見聖人之心也。○是。者。即。氏。曰。利。有。攸。往。之。一。陽。
有。上。及。下。而。為。復。也。則。其。言。復。之。一。陽。自。下。而。上。為。復。
為。泰。以。至。為。乾。也。以其。說。古。而。求。之。故。亨。以。其。說。反。
而。求。之。故。利。有。攸。往。利。萬。民。則。復。之。初。則。長。官。已。復。
之。後。曰。利。有。攸。往。利。萬。民。則。復。之。初。則。長。官。已。復。
則。天。下。望。平。治。之。福。豈。得。止。而。不。行。哉。故。利。有。攸。往。利。有
攸。往。之。大。辭。也。聖。人。極。言。復。之。亨。利。無。久。利。久。天。
一。言。斷。之。曰。復。其。見。天。地。之。心。乎。則。利。有。攸。往。利。有
攸。往。之。大。辭。也。聖。人。極。言。復。之。亨。利。無。久。利。久。天。
而。生。物。實。陽。陰。之。長。居。子。消。小。人。是。也。有。天。下。者。可

周易集解增釋卷中十四

不。求。復。之。心。為。此。之。心。乎。復。之。亨。利。無。久。利。久。天。
事。復。之。不。利。而。出。入。元。氣。則。未。元。氣。七。日。來。復。利。有。攸
往。亨。利。無。久。利。久。天。復。之。亨。利。無。久。利。久。天。
皆。有。自。來。也。○虛。齊。泰。氏。曰。言。利。有。攸。往。利。有
利。有。攸。往。利。有。攸。往。利。有。攸。往。利。有。攸。往。利。有。攸。往。
小。人。長。者。明。指。出。小。人。使。居。子。知。所。避。復。不。曰。居。子。長
而。曰。利。有。攸。往。利。有。攸。往。利。有。攸。往。利。有。攸。往。利。有。攸。往。
當。應。時。而。往。也。

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此
乃復可見。○漢。謂。積。陰。指。坤。乾。一。陽。復。生。方。指。復。其。天。地
乃。復。可。見。上。物。之。心。幾。於。滅。息。承。復。陰。之。坤。至。此。乃。復

可。見。一。在。人。則。為。靜。極。而。動。惡。極。而。善。本。心。幾。息。而
復。見。之。端。也。○漢。按。聖。人。是。說。天。地。之。理。而。人。自。欲。本
而。復。見。人。端。則。重。在。惡。極。而。善。矣。程。子。論。之。詳。矣。而
子。之。詩。亦。曰。冬。至。子。之。半。○子。之。半。豈。非。以。前。歷。法。是。如
此。今。歷。法。則。十。二。時。候。可。起。冬。至。也。必。曰。子。之。半。有。是
分。初。正。而。項。子。之。天。心。無。改。移。一。陽。初。動。處。萬。物。未。生
半。謂。子。正。初。動。也。○天。心。無。改。移。一。陽。初。動。處。萬。物。未。生
時。玄。酒。味。方。淡。大。音。聲。正。希。此。言。如。不。信。更。請。問。包。義
至。哉。言。也。學。者。宜。盡。心。焉。

周易集解增釋卷中十四

程。傳。一。陽。復。於。下。乃。天。地。生。物。之。心。也。先。儒。皆。以。靜。為
見。天。地。之。心。蓋。不。知。動。之。端。乃。天。地。之。心。也。○一。言。以。最。之。天。地。
我。龍。識。之。曰。天。曰。復。其。見。天。地。之。心。一。言。以。最。之。天。地。
以。生。物。為。心。陳。氏。於。道。復。者。反。不。也。不。有。而。去。今。來
復。乃。見。天。地。之。心。也。乃。天。地。之。心。也。以。賢。人。之。事。也。大。公。集
格。道。人。說。復。其。見。天。地。之。心。皆。以。為。正。靜。能。見。天。地。之
心。非。也。復。之。卦。下。而。一。畫。使。是。動。也。安。得。謂。之。靜。自。古
儒。者。皆。言。靜。見。天。地。之。心。唯。某。言。動。而。見。天。地。之。心。或
曰。莫。是。於。動。上。來。靜。否。曰。固。是。無。疑。動。而。見。天。地。之。心。或
曰。莫。是。於。動。上。來。靜。否。曰。固。是。無。疑。動。而。見。天。地。之。心。或
前。張。子。曰。復。言。天。地。之。心。成。性。大。哉。言。天。地。之。心。或
其。象。在。中。時。則。有。形。見。情。則。見。於。事。也。故。可。得。而。名。之。曰。內
然。自。始。而。動。至。於。上。六。其。數。六。也。動。之。無。復。不。可。容。復
復。矣。不。復。則。乾。坤。之。道。息。也。故。道。宜。即。生。更。元。先。復。之
此。也。此。最。大。之。節。子。漁。樵。野。問。程。子。問。復。者。曰。復。何
以。見。天。地。之。心。乎。曰。先。陽。已。盡。復。陽。始。生。大。則。當。天。地
始。生。之。際。中。則。當。日。月。始。周。之。際。末。則。當。星。辰。始。於。之

+

周易集解增釋卷四十四

上

以卦變卦體卦德釋卦辭
初釋卦辭中
利貞二字也

乾之健也。尊尚剛德之賢。止乎至便之道。二者非大凡
 則不能。此大書之所以利貞也。虛齋蔡氏曰。圖上云
 云。故占者利貞。利貞如何。曰。直心以正也。用人不必以
 正也。除害禦暴之類。亦必以正也。外爻外體外德。只將
 正字屬大字。從卦名上帶來。顏曰。利貞者何也。蓋卦
 爻九自五而上。是陽剛君子處居高位而當事任也。卦
 體六五尊尚以師傳之。禮是大居居已下。賢不敏以貴
 結人也。卦德以天首乾是乾止強暴之人。侯不為害也。
 王者皆罪大正不能。決林象傳說卦德之例。必內外
 在上。外卦在下。以重外。陽必先有內外。而後以外重
 之也。此揭爻制利止于便之上者。以上節到便萬寶輝
 考已說明卦德。此只復說以取止便之意。不得不倒轉
 以見義也。大正謂
 大畜時之正也。

經頤貞吉觀頤自求口實

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦辭

頤頤象頤也頤之解不同且頤朱子釋卦辭以解之後仍係程傳以備存養正則吉句是統說作一語下分養德養生而解以之使所觀頤者皆得其所以養德者皆至賢之道而不惑於異端則養德得其正而吉否則出於道義之正而不惑於口實則養生得其正而吉否則出於道義之正而不惑於口實則養生得其正而吉

周易集解坤釋卷四十四

三

之所從出所從出之物合養則其所從出之物不食便非正而吉與不吉分矣如兄之極合養者而作子反不食子之食不食不食者而養正者反食之

周易集解坤釋卷四十四

三

陽下正大是說理先此而後上而有大者正字方說此卦象頤自養則如養德下至於飲食之類是說自求口實是說頤頤象頤也頤之解不同且頤朱子釋卦辭以解之後仍係程傳以備存養正則吉句是統說作一語下分養德養生而解以之使所觀頤者皆得其所以養德者皆至賢之道而不惑於異端則養德得其正而吉否則出於道義之正而不惑於口實則養生得其正而吉

後知者養者自來口養謂凡口所食者必求合於道義
者方食之不然則雖係養生而無益且不食何況千和萬

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

極言聖人極言頤之道而贊之也頤之時一句極言養道
物養育萬物之道正而已矣聖人作養賢才與之共天
位使之食天福俾能澤於天下養賢以及萬民也養賢
所以養萬民也天福天之中之品物之衆非養則不充至
人哉成天地之道而相天地之宜以養天下至於萬物
草木皆有養之之道其進退天地之故也夫養之之道
天地與聖人之功曰頤之時大矣哉云云蓋云云頤之
止云時以崇大者也萬物之生無時不為大故云時也

周易集解增釋卷四十四

節序齊滿氏曰天子贊易數窮十二時養頤過始故五
時養頤家三時頤頤大過解旱四時頤頤有難大夏
也大過有坎補天冬也震在坎上而為解其猶春乎兌
在離上而為早其猶秋乎天不皆以大夫我頤之宜元
頤亨○節頤上米氏曰陽陰陰陽物自遂其成至於
遂乎天地之間各極其分而後止天地不勞也蓋以三
而不已養萬民者本於養賢賢者在焉萬民自遂其生
人不勞也止於養賢而已○節重漢王公曰頤之道不
再則本不立不立則用不同聖人將欲極言頤之道故
又言天地聖人之所養以贊其大正以相之大以終之
頤天陰陰夫夫萬物之生蓋分天地之間或動或靜元
有不不得其生者蓋天地有以養之也聖人之於萬民也
亦然欲養賢以及萬民者蓋天帝之命曰方春而耕
秋而斂生之物皆有以自養而我百姓饒饒獨窮困之
今而斂斂斂斂而莫之省憂為民父母將如何其議所
以斂斂斂斂而莫之省憂為民父母將如何其議所

民也天聖人之功其與天地之四時一矣無聖人與天
地必欲同其功則不可以若是屑屑也孟子曰先王之
賢是也蓋養賢者乃所以養萬民也孟子曰先王之
不偏愛人急親賢也是皆使萬民而戶貨之則布帛
酒肉之賜今日之惠也其如來日何此元他天地固天
地而聖人則人耳其所以養賢不有以第矣乎故曰天地
養萬物聖人養賢以及萬民卒也聖人與天地同其功
而人亦不以所養之次第謙聖人此之謂善法天地者
也蓋頤至此則頤之時豈不大哉政聖之曰頤之時大
矣哉曰節重漢王公曰頤以養為大天地元為其養萬
物也付之六子聖人儲精神一室之去而天下均被其
養蓋得大養賢之道賢養而道德益光政治益盛天下
四海之大莫不均被其澤無聖人養賢蓋時正己而天
有以正天下不時使之家給人足而已方時以中養不
中以才養不才禮義文化洋洋宇宙養賢及民其道甚
大○節序米氏曰萬物不能自養也天地實養之天

周易集解增釋卷四十四

地之養也曰物而始之說之不遍字其用於四時六
子而萬物各遂其生生化之養聖人之於萬民豈能
家與大衆而人與之衣其急先務者亦曰養賢而已賢
得所養則仁恩自及於百姓當頤之時寧不盡大矣哉
○石門張氏曰養之為道非徒養德養身而已也故又
推而言之如天地之養物聖人之養人元道而萬物王
道而萬民養者亦元道而非正也天地之大而萬物王
育於其中聖人治天下而養賢才以及萬民夫養賢
才使文治夫民是養賢者即所以養萬民也天地之
大所養如此此頤之時所以為大也天曰時養時而
止言時民也此頤之時所以為大也天曰時養時而
物不遂聖人達其時則庶事不立養之得其時而天
其時非天地聖人之功用乎○決然則石門謂養物是
養之於有生之後如日夜所息雨露所潤皆若資始資
以養生言不兼養德則非也張氏之說為備

大過大者過也。

決指首節卦體指中四爻二節卦
體指初上二爻三節卦體指二五

程傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之
大者石湖俞允曰易以陽為大大過謂陽之過也卦之
六三九三重是陰三重是陽是為劉宗分大過卦乃四
陽二陰之卦則陽盛而過於陰故曰大者過也在人事
則後言萬事大者過九大者皆是其一端也○潘氏反
碩曰卦名大過者卦體四陽居中過盛以人事言是時
值乎變革而不可以常道拘勢處於偏重而不可以常
理濟乃時事之大者過乎其常而為安危倚伏之機者
也故名大過

周易集解增釋卷四十四

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭

釋卦名既用卦體此程
卦辭亦用卦體故曰程

本謂初末謂

上弱謂陰柔。

程傳謂上下二陰柔弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也。孔疏釋棟橈義以大過本末俱弱如屋棟橈弱也。似若義雖之時始終弱。○史氏曰古文傳體本不字皆无与脚兩字皆當從木。以一陽畫藏於木之下則根株固蟄故為本以一陽畫於木之上則枝葉向榮故為末而大過卦體然下兌上四陰皆陰於中二陰更處於初上猶大木為上欲下蟄所以為本末弱也。○鄭玄漢王弼曰本末不弱則棟亦不橈矣。經曰其初難知其上易知本末也則初上之起一卦之本末也不本既弱則四陽居主禦無其危也欲无橈得乎。

○何氏指曰劉過始發本末之弱本末既弱劉亦不獨
○本末弱即大過之象乃棟所由撓也○石定劉氏曰
○本末以一人言當指一終二字看不是小今只是才弱元
○能為也此條玩本義二指陰弱說家引則從葉陽說古
○遷氏友碩曰辭曰棟撓者亦以卦體初上皆陰是本
○末之弱也時方大過而以柔弱元才者處之既不從後
○作於始又不從奮發於終能无貳乎○決擇會解衷旨
○諸時語本末俱指一人言義因通矣然即指二人說亦
○可前說為陰柔之人所弄壞撓亦俱是陰柔者而大
○覆遂傾自來叔季之世俱是如此

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

又以卦體卦德釋卦辭

言如天日新一般

程傳言卦才之善也。劉幾通而二五皆得中是處不失中道也。下繫上若是以巽順和觀之道而行也。在大通

周易集解增釋卷四十四

走

之時以中道爲說而行之故利有攸往乃所以能亨也。白雲郭氏曰當本不弱而採撝之時非過於用剛不可也夫大履漸朝梁棟傾橈不可執持是以必當大過治之也亦猶衰去之世天下落無元綱紀文章非重人大過常道以治之豈能復治哉利有攸往亨者利於大過大過治之無後亨也由此觀之大過之時亦非可治之世時盛衰之大者乎惠元劉過而中之德以行大過之事也然劉過而中非劉德過中也乃劉過之德又不失中者也劉過之德既不失中又與而說行者周畔百姓以復己之欲也所謂數天下之大利成天下之大順者也以是而有攸往亨元亨守大過之時大矣哉非大人孰能當之。左傳徐氏曰劉過而中以二五言巽而說行以二德言是大過之時用剛而得中內與而外說則雖過而不過矣以是而往宜其亨也。荀童孫三曰大當大過之時劉過失亨不得亨說不能亨則能則是以劉爲行也其所往也安能利乎不能利安能

周易集解增釋卷四十四

王

○王註是君子有為之時也。○孔氏此廣說大過之義。言此大過之時。君子有為極難。其功甚大。故曰大矣哉也。○楊氏元素曰。不曰大者。不可不常。蓋約不曰用者。非常之可用。用極之時。成敗之機。間不容髮。不可謂之大者。○趙彥孫曰。時字當玩。自是時節。當如此。變其時。當其事。雖曰大過。而不存於道。所謂過而中。與而說行者。如堯舜之禪授。而讓數。故之皆歸湯武。之故。伐而後。後進。師之。然後。所以成大功。而得時焉。為非其時。則堯舜亦自傳子。而不傳。堯湯武亦只守臣節。而不敢。夏桀。商紂。時不可失。此聖賢所以當天運。立大事。成大業也。否則大亂之道。而謂之利。且言。○雲峯胡氏曰。他卦多是釋卦辭。後復引元。至人而。今是極。可以贊其時。而大過。方釋卦辭。曰大過之時。大矣哉。故本義以大過之人。才。古。之。所謂才者。指上六卦才而言也。蓋大過之事。甚大。元。其。時。不可。有其時。元其才。愈不可。過。本義之意。深矣。○石門梁氏

曰。大過之時。有其事。為甚難也。昔非有大過人之才。亦不能成大過之業。○虞翻曰。大過。本是不。事。但曰大過。之時。大矣哉。則。當大過。者。也。至。時。之。有。者。曰。大過。二字。屬。人。大過。是。道。於。中。也。大過。之。人。於。其。何。也。只。一。箇。中。再。元。以。知。其。與。而。正。為。中。事。何。也。只。一。箇。中。再。元。以。知。其。與。而。正。為。事。都。在。其。中。了。獨。非。所。以。大過。之。道。乎。故。此。得。承。上。為。過。也。○次。虞。林。氏。曰。只是。非。常。材。所。能。濟。故。見。其。時。之。大。元。到。堯。舜。當。大過。之。時。必。有。中。賢。說。之。傳。而。後。濟。蓋。如。堯。舜。大。禪。讓。湯。武。之。征。伐。皆。是。非。常。之。才。非。可。與。樞。者。不。能。也。其。時。之。所。係。不。大。矣。我。聖。人。聖。其。不。正。是。聖。人。急。用。到。中。賢。說。之。才。德。以。濟。之。也。

經習坎有孚維心亨行有尚

釋坎重險也

釋卦名義

周易集解增釋卷四十四

王

○王註是君子有為之時也。○孔氏此廣說大過之義。言此大過之時。君子有為極難。其功甚大。故曰大矣哉也。○楊氏元素曰。不曰大者。不可不常。蓋約不曰用者。非常之可用。用極之時。成敗之機。間不容髮。不可謂之大者。○趙彥孫曰。時字當玩。自是時節。當如此。變其時。當其事。雖曰大過。而不存於道。所謂過而中。與而說行者。如堯舜之禪授。而讓數。故之皆歸湯武。之故。伐而後。後進。師之。然後。所以成大功。而得時焉。為非其時。則堯舜亦自傳子。而不傳。堯湯武亦只守臣節。而不敢。夏桀。商紂。時不可失。此聖賢所以當天運。立大事。成大業也。否則大亂之道。而謂之利。且言。○雲峯胡氏曰。他卦多是釋卦辭。後復引元。至人而。今是極。可以贊其時。而大過。方釋卦辭。曰大過之時。大矣哉。故本義以大過之人。才。古。之。所謂才者。指上六卦才而言也。蓋大過之事。甚大。元。其。時。不可。過。本義之意。深矣。○石門梁氏

○王註是君子有為之時也。○孔氏此廣說大過之義。言此大過之時。君子有為極難。其功甚大。故曰大矣哉也。○楊氏元素曰。不曰大者。不可不常。蓋約不曰用者。非常之可用。用極之時。成敗之機。間不容髮。不可謂之大者。○趙彥孫曰。時字當玩。自是時節。當如此。變其時。當其事。雖曰大過。而不存於道。所謂過而中。與而說行者。如堯舜之禪授。而讓數。故之皆歸湯武。之故。伐而後。後進。師之。然後。所以成大功。而得時焉。為非其時。則堯舜亦自傳子。而不傳。堯湯武亦只守臣節。而不敢。夏桀。商紂。時不可失。此聖賢所以當天運。立大事。成大業也。否則大亂之道。而謂之利。且言。○雲峯胡氏曰。他卦多是釋卦辭。後復引元。至人而。今是極。可以贊其時。而大過。方釋卦辭。曰大過之時。大矣哉。故本義以大過之人。才。古。之。所謂才者。指上六卦才而言也。蓋大過之事。甚大。元。其。時。不可。過。本義之意。深矣。○石門梁氏

經習坎有孚維心亨行有尚

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

周易集解增釋卷四十四

極言之以贊其大也。

程傳高不可升者天之陰也山川却陵地之陰也王公
居人者觀天之象如堂之不可踐也故高者不可陵
之陰以守其居保其民是有用陰之時其用甚大故
贊其大夫戰山河城祀設陰之大端也若夫尊卑之辨
貴賤之分明等威異物天九所以杜絕限隔上下
者皆履陰之用也○前堂漢王氏曰聖人於此又廣言
天地之陰以明王公之所以守其國者不可以或忽乎
是也○天積氣於上者天也故落陽者不可紀極者皆
氣之積而然也故曰天陰不可升也積形於上者地也
故高者為山此者為坤為廣深者為川皆形之積而然
也故曰地陰山川却陵也王公觀諸天之陰故守其
其象而有城郭溝池之固者所以守其國而敵其民
也○然則當用陰之時其用甚大其可以或忽乎是也
故卦之曰陰之時用大矣哉而孟子曰曰國君不山

周易集解增釋卷四十四

美

銘之陰吳起對觀戰侯亦有在德不在險之論者此又
 為時險者說而非險之罪也。東萊呂氏曰常人言陰
 必以高山為險故所謂天險不可升也地險山川如陵也
 王公設險以守其國險之用乃如此蓋易其道而不可
 為者蓋若忘險而棄之是廢一而養一物不足為計
 矣。荀彧齊馮氏曰謂天子討伐守以重險以重險
 為長其固莫不大型。後漢王允曰下民率而效之
 虎牢城而鄭耀西河失而魏勝大岷度而燕危故曰設
 險以守其國。建安郭氏曰坎之為卦四陰陷二陽四
 陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象為有
 孚信也。所以處險也。觀四陰陰陷之象故險固守所
 以用險也。自往有功以上專以水言明處險之道也。自
 天險不可升以下專以陰言明用險之方也。故登程
 氏曰坎本坤也乾一陽交其中而五水水內陽而小
 故其明也。景嚴李乾也坤一陰交其中而五火火內陰

易集解增釋卷四十四

而外陽故其明外景陽動故曰水洊陷於中而未始
 曰不羣九五公九二法天之不可升故設高其者
 之憂法地之不可斷故設城郭溝池之固有險之時不
 可不濟無險之用不可不設故曰大矣哉。前石則俞
 氏曰天險指上坎地險指下坎蓋陰州重坎之美也天
 陰无形之險也不可升與論語天之不可階而升同地
 陰乃有形之險也山川如陵是也然天下豈皆山川如
 險王公於是鑿斯池築斯城以為群臣之衛故曰王公
 設險以守其國險之用用大夫哉時用謂有時而用而
 非用之常也。雷氏曰夫坎之陰陷害人事夫而用得
 其道則可以守國輔之水火豈能准流以為營而人非
 水火不生同之得其道也首用夫其道則謀游焚燔害
 莫甚焉道德亦然劉者君子之道也用劉以義仁則仁
 不可勝用夫用劉以義而不可勝用夫用義者夫用劉
 以義義者義者亦無所不至天下之事无不起義用
 此以何耳。汪氏伯倫曰夫定陰則思出險則

經離利貞亨。畜牝牛吉。

周易集解增釋卷四十四

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃

化成天下。

釋卦名義。漢按重明似說卦德。震乎正似說卦體。乃平
合人自恃則石足謂此節以三才之理明離之義。是
當與致微觀坎等傳一例看。但彼則說在德。此則說在
月。

程傳。離麗也。謂附麗也。如日月則麗於天。有象乎不則
麗於子。萬物莫不含有所麗。天地之中无无麗之物。在
人當審其麗所。麗得其正則能亨也。重明以麗乎正也。
卦才言也。上下皆離重明也。二五皆處中。正麗乎正也。
居臣上下皆有明德而處中不可以化天下。成大明之
德也。朱子銘。爻傳重明自是二五而文為居臣重明。

周易集解增釋卷四十四

之善大矣。又自說經世重明之義。不同爻調。雖曰。知白
 聖新。曰。曰。離附麗也。萬物莫不有所附。在天之日。月。在
 地之百穀。草木。皆莫也。舉日月百穀。則萬物在天。地之
 中有形有象者。其麗皆一也。雖而上之離。天地。聖人。不
 能不麗乎道。而道亦不能不麗乎天地。聖人。矣。離之為
 麗。亦大矣。是安軒曰。曰。五為天位。故離上有日月。麗
 乎天之意。此以象麗也。二居地位。故離下有百穀。草
 木。麗乎土之象。此以形麗也。○平按。項氏曰。日月。麗
 乎天。而成明。百穀。草木。麗乎土。而成文。故離為文。又為
 明。○前許永道曰。曰。離皆為麗之義。故曰。離離於離。理
 則離之是也。不依形。而不依理。而合之。道而。則。離
 皆不能。之。上。則。曰。日月。麗。天。而能久照。下。則。百穀。草木
 麗。土。而能廣生。大君。成位。乎。而照。則。時。何。所。厚。亦曰。正
 而已耳。○石門梁氏曰。離者。附麗也。觀六日月。必麗乎
 天。然後有以運行。而照臨。百穀。草木。必麗乎土。然後有
 以發生。而成運。以君臣言之。亦曰。上下重明。而皆麗于

易集解增釋卷四十四

正道然後可以化天下。而成大明之治焉。二五皆離。窮
 乃居臣之重明也。又皆處中。不居臣。皆麗乎正道也。
 化物之有形者。則曰。百穀。草木。麗乎土。麗乎土。皆
 者也。今言居臣。不言麗乎位。乃曰。麗乎土。見居臣之合
 此皆附麗於正道。而不麗於正。雖有位。亦不能以治也。
 象言利貞。而得。以是明之。其意精矣。○星齋蔡氏曰。此
 言是釋離之義。離而泰。天地人。所麗以明之也。百有中
 之能養人者。皆曰。穀。草木之實。可養人者。皆是也。五穀
 齊其大者。耳。重明。是居臣。不指二五。柔震中。正。方。是。指
 二五言。○前次。麗。故。曰。曰。離。卦。者。不。用。卦。辭。入。是。一
 例。決。按。離。傳。解。麗。乎。正。指。二。五。即。朱。子。語。錄。亦。然。乃
 本義。不。言。者。以。卦。體。卦。辭。該。不。得。曰。曰。麗。乎。天。二。句。也。
 因。本。義。只。說。說。釋。卦。名。義。而。不。指。卦。辭。卦。辭。故。存。及
 諸。時。語。皆。說。說。居。臣。之。義。入。於。震。卦。辭。實。明。以。說。言。是
 矣。曰。麗。乎。正。以。位。言。則。未。替。須。兼。位。中。之。道。理。為。是。重
 明。是。元。時。感。元。不。明。居。臣。皆。知。此。正。說。所。處。之。位。說。居

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭決按本義則直字與前此卦辭作兩項解象傳則照原意一事解

周易集解增釋卷四十四

堯

程傳二五以柔順震於中正所以能亨人能養其正順
以震中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五
以陰居陽得為正守曰離主於所震五中正之位六應
於正位乃為正也學者知所養而不失其重則可以亨
易矣○朱子語惟六二一爻最麗乎中而得其正故凡
吉至六五雖麗乎中而不得其正故凡凶至六五雖
正字耳潘時舉錄六二中正六五中不正今曰震中
正麗乎中正改事說六二分數多此爻唯違爻最得然
亦未敢便信地說只得且說未詳夏渚錄本義今元朱
詳字○雷峯胡氏曰坎之剋中九五分數多故九五曰
坎不羣卦辭釋有孚亦曰永流而不羣離之中正六二
分數多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰黃離元
吉○前平齋項大曰重明以麗乎正此純論一卦之義
以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻辭卦辭
也坤之二氣柔麗乎乾之中五氣時中二氣正中也
人能內順乎大中正之道以行其所不違故曰柔

鹿乎中正政亨是以畜牝牛吉也。如是以二字明柔順
 玉非金德以能附麗乎中正是八言也。苟附麗乎邪則
 龜圖人夷安所得吉哉。石門梁氏曰卦之二五皆以
 柔而麗乎中正之道此其所以亨也。二五既以中正而
 致亨則畜牝牛之吉可知矣。牛之性柔順而又為牝牛
 則順之至也。震於中正者非柔順之入安能之哉。如乾
 牛者乃所以震乎中正也。六五亦非正而與二德言中
 正者以中為重而可以包乎正也。虞翻蔡氏曰中正
 有內外意故六二兼有中正五惟中耳以中而該正也
 此亦要仔細看觀象傳既曰致亨又曰是興是昌援順
 可見畜牝牛不達利貞說柔麗乎中正則貞矣政亨且
 柔麗乎中正則柔順之道得矣是以畜牝牛吉也。畜牝
 牛吉之義雖不重在中正然麗乎中正是指柔也故以
 畜牝牛吉就綴此解為有柔順義在也。荀石芝劉氏
 曰有字誤中正說而補出貞字在畜牝牛吉誤柔說
 藏府皆如此。決按中正即朱不小字二五亦不字誤
 易集解增釋卷四十四 罕

周易集解增釋卷四十四

早

周易集解增釋卷四十四終

周易集解增釋卷四十五

朱子本義

楊李後學傳齊

象下傳

經咸亨利貞取女吉

咸感也

釋卦名義

安定胡氏曰卦不名感而名咸者示聖人不以心求感而人自感之亦如天地二氣自然交通而萬物化生也○三衛劉氏曰卦以咸名而象傳以感釋其義者聖人之微旨欲明感物之无心也○和靖尹氏曰咸感也不

周易集解增釋卷四十五

言感而言咸蓋咸有皆感之義感只是感得同類也其咸快也若性德往來朋從爾思只是感得同類者故云未光大若二氣感應以相與是咸也○陸氏曰咸非訓感咸感耳凡物兩相對待而後感應之理生故咸有感義而人之心不相得者謂之不咸也又曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感然其心所感者不能感故咸加心而為感惟无心者於咸明其旨也先儒謂咸為无心之感非也○陸氏曰咸之感無心感以虛也○而謂之咸者兩物相待則自然相感也○梁氏曰咸之美皆也而謂之咸者兩物相待則自然相感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利

貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義

中咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

最不通引以備一說耳故

解經不言而僅備於傳

而咸兌剛下變柔而旅艮陰陽相交為男女交感之義

又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感

相應而和合是相與也止而說上相說而堅慈之意良

止於下為誠相下也兌說於上和說相應也以男下女

和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如

是則吉也卦才如此大車咸道利於正也○王氏子雖

曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以為

禮取女之所以為吉也○朱子語問咸卦本義以為柔

上剛下乃自旅來旅之六五上而為咸之上六故之上

九下而為咸之九此為柔上剛下與程傳不同先生

問所以不同何也錄曰此易中自有卦變耳先生曰酒

知程子說有不適處必著如卦變說方見得下落此等

處當錄出看董錄或問近思錄考卦變以象辭考之說

卦變者凡十九卦蓋言咸卦之由凡象辭不取咸卦之

由不言所變之文程子專以乾坤言變卦然只是上下

兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者必

七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦如無妄是

也七卦中取剛柔上下二體變者則有礙大凡卦變須觀兩

上下為變方知其所以成之卦先生曰便是此處說

得有礙且程傳賁卦所云宜有乾坤重而為泰又自泰

而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤重而為六子

八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通

并及於鳥獸魚鼈成若又不止於人心故存疑謂蒙上
文以畫其陰陽是以見天地萬物而聖人感人心
亦在其中也人按天地感而萬物生二氣交感時
講即照下句文法遂謂天地感萬物於理未穩但萬物
化生又莫感於天地之氣故聖人感人心而天下和平
當作一截講天地感而萬物化生當作兩截講石門梁
氏最明白

經恆亨无咎利貞利有攸往

恆久也剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應恆

以卦體卦象卦德釋卦名義決按剛柔皆應句亦是卦體但須分四項看卦體二

項卦象卦德共二項或以卦變言剛上柔下之義曰恆

周易集解增釋卷四十五

自豐來剛上居二柔下居初也亦通

程傳恆者長久之義也卦有初四者成恆之義也則
上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初則又
上而柔下也二爻易處則成震其震上其下亦剛上
而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震
則風發二者相濟交助其勢故云相與乃其常也其而
動下其剛上震動為以與而動天地造化恆久不已者
剛動而已其而動常久之道也動其不順豈能常也則
柔皆應一卦則柔之爻皆相應則柔相應之常也此
四者恆之道也卦所以為恆也○即與山郭氏曰剛上
柔下則柔之常也雷風相與二氣之常也則柔相應之
成之常也○雲峯胡氏曰成以卦體卦象卦德釋卦辭
恆亦登其三者僅以釋卦名義蓋成之成者易知恆之
所以為久者未易知也○東谷鄭氏曰成與恆皆對柔
相應成之柔則不著其義恆之柔則曰柔皆應恆成

元成心恆有定位也有定位而剛柔相應應以理也元
成心而剛柔相應應以私也夫婦必相合居臣必相信
此常理也夫婦相合而外乎其家君臣相合而外乎天
下曰私可也非所謂感也學智能識時義之變易斯可
言矣○石門梁氏曰震上其下陽大陰小得其常分
也雷震風發交助其勢能常相與也內順外動能順理
而動乃常行之道也一卦六爻到重皆相應乃陰陽相
求之常也此四者皆理之常故卦名曰恆○卦名恆者
蓋取常久之義也卦體剛上柔下尊卑不易此名分之
常而可久也卦象雷風相與動散相承此氣運之常而
可久也卦德其順震動內不拂乎事理外不失乎時機
此天下之常行而可久也卦體六爻皆應是剛柔相順
承之助柔順則奮發之能此天下之
常情而可久也此恆之所以得名也

周易集解增釋卷四十五

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

恒而能亨且无咎矣決謂下一且字見亨无咎是兩層
然必利於正乃能久於其道決按通即正也其字無人
為臣則久於忠為學則久於聖賢之理與事言如為子則久於孝
遠之應事為於則久於悅信之理不正則久非其道
矣天地之道所以常久亦以正而已矣決按亦字當玩
元不正初不著力故以正仍說人之久於其道而天地
亦不外此正也亦字對人言故存疑曰當把正字納入
在天地之道內言天地之道只是一箇正恆久而不已
耳不是惟其正故恆久不已也謂天地所長久者皆正
也所以二
字宜細會
程傳恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正夫正
則非可恆之道也故曰久於其道其道可恆之正道也

九

決按此終始與說命終始不同說命以自學為

始教人為終此則以為動靜相生循環之理然必以靜成己之終即成物之始動靜相生三句非正解是泛論道理以明言外為主也之意然就此言君子久於其道養德於身亦靜

也利有攸往立功於世亦
動也故曰必靜為主也
程傳天下之理末有不動而能恆者也動則終而復始
所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有
能不變者也故恆非一定之謂也一定則不能恆矣唯
隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人

+

已說由此發出來則經綸從此始矣終則有始體立而用行也本義動靜非正訓終始而一動一靜實為終始也○法按胡雲峯引乾終始以証此仍是貞上起元之義不過推廣言終始之義耳本節終則有始只是有久於其道之終方有利有攸往之始所謂學而優則仕也總以一貞貫徹於終始之中无元意也在本節只是說始然終是始之根基未有成己之未至而能成物者須玩則字蓋惟終則有始在已不學无術而勉強以往大則敗國殄民小則危身喪節若殷深源王介甫其明鑒也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

周易集解增釋卷四十五

言體道言用也末句雖皆說情然感通全在骨子上說
恒久雖亦兼內外然畢竟已涉事為故用理道二字微
之分
程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道
往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽
之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不易聖
人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀
其所恒謂觀日月之四時之久成聖人之道所以
能久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久
之道天下常久之理非知道者孰能識之○張子曰日
月得天得自然之理也非蒼蒼之形也○朱子語物各
有節性只是箇物事情却多般或起或滅然而天地萬
物之情只是箇物事情却是觀其所恒而天地萬物之
可見之義乃若其情只是去情上面看○楊氏
曰天地能變故三百六十五度之推移終古而不息日
月能變故或一月一周天或一歲一周天故其明不已
四時能變故溫涼者絕之以或燥寒者絕之以○周
循環不已即是而推元非由變而恒恒而變也○臨川
吳氏曰廣恒義天圓轉運行日月亦如之是謂得天故
能恒久以照萬物溫涼寒暑之代謝變舊而化新是謂
變化故能恒久以成歲功聖人恒久於其德可恒久之
道故天下視效而化以成風俗王者必世而後仁此之
謂也○泉峰龔氏曰利貞久於其道者體常也利有攸
往終則有始蓋變也體常而後能盡變盡變亦所以體
常天地萬物所以長久以其能盡變也○梅遠龍氏曰
上面由人道說歸天道此復由天道說歸人道天地萬
物之情可見則又合天人而為言也○復見天地萬物
萃見天地萬物之情聖人以易變諸造化也○石門梁
氏曰此推言久照乎下土四時陰陽之變化者以其常
而得正故能久照乎下土四時陰陽之變化者以其常

周易集解增釋卷四十五

四得正故能久照乎萬物聖人之體道者亦以其常而
得正故能久照乎萬物聖人之體道者亦以其常而
此則天地萬物之情可見矣天地萬物之情可見矣
○紫峯陳氏曰即其恒久之理而觀之則天地萬物之
情可見矣蓋大氣渾渾充塞而大極為之則天地萬物之
有參差而理不一故天高地下萬物散殊不特其氣
色觀象長久如此而其德性豐功周亦垂萬古而不
少有變易則為怪異不祥矣此可見天地萬物之情皆
有性也○次崖林氏曰觀其所恒二句如成卦觀其所
咸一機上言日月四時聖人之恒復言此以照上文又
以畫未盡之意也○得天猶麗天也久照謂久照萬物
是日月一恒也變就前一時之不說化就後一時之初
說久成謂久成萬物也是四時一恒也久於其道本
諸身施之政事二美化成謂天下變化而成為俗也是
人一恒也觀其所恒二句又推廣以盡其餘而
日月四時聖人亦仍在其中但說得更闊耳
經遯亨小利貞
遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
以九五爻釋亨義遯本兼指四陽傳則
程傳小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯
藏所以伸道也此言處遯之道自到當位而應以下則
論時與卦才尚有可為之理也雖遯之時君子處之未
有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二
以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息前
可以致其力無不至誠自盡以扶其道未必於遯藏而
不為故曰與時行也○孔疏遯而亨者此辭遯之所以
得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而
亨也○舉九五之爻辭所以能遯而致亨之由矣由九
五以剛而當其位有應於二非為否亢道不為亢即是

周易集解增釋卷四十五

十三

相時而動所以避而得亨故云明當位而應與時行也
 ○來子孫問避而亨也分明是說能避便亨下更
 而亨也陰方微為他則當位而應所以能知時而避是
 能與時偕行不然便是與時背也劉瓛曰鄧白雲郭
 氏曰常人之亨以得位失位言聖人之亨進退皆以道
 言進不必位亨雖避亦亨也故曰避而亨也則當位而
 應之義○劉氏惠卿曰九五陽剛當位反應六二與時
 之義也又曰小人長君子不避禍矣要得亨故曰避
 而亨言亨由於避也○陸山李氏曰陰陽寒暑之運各
 有時方陰道長或乃小人得勢之時君子要須隱忍避
 避以待天定終以必勝不然不勝其忿盡力以抗之是
 不知天時之利而欲與天爭其利也○陸山李氏曰陰
 肉而蕭望之劉向朱雲之徒不避其跡以避終以及禍
 桓靈之際曹鄴王甫得志於內而李膺陳蕃竇武之徒
 不避其跡以避終以及禍

蓋所以隨時用權也○鄭重漢王氏曰所貴乎君子者
 知時而機也故當此之時退藏以信吾道身雖退而
 其道則亨矣故避之所以能亨者以避而亨也○鄭紫
 巖張氏曰二陰浸長不可不避先事遠否明哲之為避
 何為而亨君子為天下晦跡以全其道而待時以有為
 於彼道固亨矣○鄭臨川吳氏曰時謂陰進陽退之時
 象辭避為四陽言也象傳言九五者九五四陽之統付
 處避之宜有故亨之道也○張齊氏曰非以到當位
 而應為猶可亨惟其當位而應能順時而進所以亨也
 與時行謂時當避而避○次崔林氏曰九五居上之中
 又以陽居陽而得其正故曰當位與時行是就避之時
 說本義二陰浸長陽當退避是也○與時行句是避之時
 大義時未石則小人尚未害君子而已有君子之概
 故當見幾而速避聖人以興時行避而亨是以嘉避許
 五九五欲其及時也人能先時而見幾斯能及時而決去

周易集解增釋卷四十五

十四

小利貞浸而長也

初進尾屬失時也二教用黃牛和時也三比二陰了為
 所像而不能進故屬四應初六以純所好而能避故吉
 在位而進去得恰為五之嘉遠民而避處之裕如為
 上之肥而不外乎時也當時處即是義故聖人特贊時
 義之大以警之當位秉剛陽中正專以德言不兼位說
 當位而應似有可為而不必進然二陰長時固當避
 九五有德而又有應亦終不能進小人之勢而挽君子
 之衷惟與時而行進則志不降身不辱正所謂避而亨
 也○法謂與本義解則當位之下務必用若猶可以
 有為一折然後接八與時行不然大氣不順蓋朱子之
 意上欲接避而亨句下又顧避之時義大矣哉句必如
 此要曲解之上下義理方貫又接避卦程子解象傳唯
 首三句與朱子相
 合其餘俱不同

長陸丁父反

以下二陰釋小利貞

法謂見經文小字兼初二

鄭紫巖張氏曰小之所利在貞聖人拳拳致意於小人
 進善也小人一日而遷乎善則君子之道未至則長而
 生民平被其惠天下無幾矣不入於石聖人焉得不與
 之哉小利貞浸而長也陰勢方盛不可不察及時而歸諸
 正不正則凶避之時義大矣哉非知我者莫能辨之也
 ○中漢張氏曰二陽為臨二陰為遁遁者臨之反對也
 臨之家曰劉漫而長避之家則不曰浸而長而止曰
 浸而長○臨川吳氏曰小者利於貞以貞浸而長而止曰
 陽也於斯時君子具可以不避乎○陸齊蔡氏曰以其
 進故止之浸長二字最當體認小註謂小人之盛極而衰
 時節故制之易若是浸長時將何策以禦之只是避引
 聖人甚要人知義○二陰浸長是小人之勢同類相引

避之時義大矣哉

將陵逼君子故即其勢而論之以理曰利貞蓋君子之志則小人亦與國同盡何利之有曰利貞雖寬君子之志然亦是小人之福也○決按幸君子之進故於臨曰利沒而長懼小人之進故避但曰沒而長不而不利索

陰方浸長處之為難

決按預在位之君子欲於此時處置國家之事則身危而無益於國

故其時義為尤大也

決按尤字遲

所以為難正見合避之一策元他計也
未聖人嘆時義之大者共五卦豫隨遁姤旅是也豫隨俱在避前在聖人經走出指出其時義之大以示人原未嘗分輕重而朱子與紫為後學特分出輕重以示人當日君朱子欲上卦事因著決之過避尾屬遂焚其草而自號避翁玩一尤字便見朱子以己及人分置真仁人之用心也決按謂學者請孔聖人如此奇喚醒人當如

周易集解增釋卷四十五

十五

聖人在上提耳而命觀朱子下一尤字
亦當如朱子在上提耳而面命我也
程傳當陰長之時不可大亨而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽成君子尚小利貞者蓋陰長必持使未遂亡也避者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與行小利貞之教聖明之於天下雅知避之時廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之哀艱彼之進圖其智安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若可變之道可亨之理更不假言也此處避時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也○雲峯胡氏曰避與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之為難時在天義在我說君子所處可以知其義之大也○鄭氏湖胡氏曰避以二陰之長成卦以四陽之進得名易為君子謀名卦必以陽為主如是則時義之大亦以陽之能避為大也○臨川吳氏曰君子於時當避而避

其義大當避而不避則失身而致禍矣○喬遷龜凡

君子居當避之時○藏○避○之○義○此○所○以○避○而○亨○也○次

知避故大其時義以喚醒人聖人既尋箇適當位而應

釋避字又嘆其時義之大此意最不肯蓋二陰浸長則

當位而應是時小人全未有害君子之心然君子不能

替若冰炭然無能容君子之理夫功名富貴人之不能

忘情者若以小人不能害就惡而不忍去及其禍至而

後去已元及矣苟能見幾而作不俟終日則殆辱不及

身名俱全孰若如之故當小人未害君子之時正君子

可去之日聖人以與時行釋避字以嘉避許九五其所

以為君子謀為世道計者抑何至哉○范氏晴一曰按

其時行者義也此義一失他日有欲避而不能者故嘆

小人之貞終未可必也與時行之義在君子則不可失

此可避之時義此義一失在他日有欲避而不能避者

周易集解增釋卷四十五

十六

經大壯利貞

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言

則乾剛震動所以壯也○決按本義所以二字即本文故

名卦德又就兩體推出所以大壯之故推原一層是吾

天子據義理指出在義宜盡大壯之卦只因四陽二陰

得名故未子解經只用卦體所以明義皇盡卦文王繫
辭之音至釋傳則以卦體卦德平言明夫子之意也蓋
動已全貞字意觀文王繫利貞於大壯之下則知
大壯之名卑指四陽之壯非朱子體會三聖之意安能
如是分釋以登

後學之悟哉
程傳所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長
以成是大者壯也下動而上動以乾之至剛而動故為
大壯為大者壯也壯與壯之大也○龜山楊氏曰剛以動大
者以壯也壯而弗正則為暴而已故利貞貞○邵初
齊氏曰大者壯也氣意大者正以理言也○平菴項氏
曰剛則不為物欲所挽故其動也壯使以血氣而動安
得壯凡消長卦復姤臨遯泰否剝泰否剝皆言消長
之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否剝消長之月
其事以失利為終不係於觀與大壯也○大壯正卯之月
四陽在下主宣萬物之華觀正而之月二陽在上主堅

周易集解增釋卷四十五

萬物之實所繫者大故象辭專言大觀大壯之理以明
陽德無性不大不以消長為限也○石門梁氏曰除小
陽大而四陽過盛是大者壯也以剝而動者其所以壯
也在人則為君子或長之時而其所以盛長者以其動
皆天德也若其非德而動則雖大壯而其行非壯矣
○虛齋蔡氏曰釋卦名有兩義不相涉以字作而字看
剝體而動用也○范氏亦霞曰大者壯也就君子或長
說剝動故壯就做得功業說二義都見得是大壯○卦
名大壯者卦體四陽長陽道方亨君子滿朝大者之
壯也卦德乾健震動內既不屈於物欲外之氣又不
大者之所以壯也○內剝外動天德發為天行所以得
壯益以理之正而得勢之順也何可以勢之既壯而自
蹈於非

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之
大者正也是釋利貞之義正大
字尤重本大正大字本是大
說而邦與正字平正則大矣

程傳大者既壯則利於貞正而大者道也極正大之
理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大
至正也○正大之理學者兼識心通可也○不云大正而云
正大者大者既壯已至於四是大者壯也○大者壯也
動故壯者就二體釋卦名乾剝而震動柔弱而動即有
連漏剝雖強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就
又釋卦德大者復正故得利貞正大而天地之情可見
矣者因大獲正道廣美正大之義天地之道弘正極大
故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天
地不與成恒同也○朱子語大壯利貞是利於正也所
以大者以其正也既正且大則天地之情不過於正大

周易集解增釋卷四十五

呂輝錄問大者正與正大不同上大字是指陽下正大
是說理先生曰然亦緣上面有大者正字方說此林學
象錄問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天
地只是正大未嘗有些子邪處未嘗有些子小處又曰
且如今言榮性熱藥何嘗有性只是他主德地陽道
大錄○三衛劉氏曰天地元不覆載大也覆載元不偏
私正也○蘭氏惠卿曰復者一陽在內而甚微故曰心
心者在內而難見大壯則四陽壯盛已形於外故曰情
情則顯於外而易見切謂心雖見故曰其見乎情易見
故曰可見矣○陸山李氏曰大而利貞乃天地之情也
孔子贊象非獨大壯如咸恒萃皆曰天地萬物之情可
見豈非因諸卦利貞之象而論天地之至情者乎○鄭
雙湖胡氏曰震方復於坤下為見天地之心在內以
特為主者也震既動於天上為見天地之情情在外則
全以動為主者也○連齋徐氏曰大者壯壯之本體也
大者震用壯之道也○正大而天地之情可見則又推極

周易集解增釋卷四十五

其理而吉之也。○雲峯胡氏曰：心未易見，故其辭曰：『其見天地之心乎？』情則可見矣。故直書之：『人能情天。』地之情動，非人心之動也。天地之心動，則端執非仁。愚嘗謂孟子養氣之論，自此而出。大者壯也，動以動，即是其為氣也。至大至剛，大者正也，即是以直養而無害。○鄭紫巖張氏曰：大者正也，正而大，而天地之情可見矣。聖人推明大者之正，與天地同也。天地之情，無以成動，出私情正大，而萬物生焉。何哉？天地不壯，無以成動，出之功君子不壯，無以立朝廷之治。元氣不壯，無以保一身之安。陽勝陰，則勝者君子勝，小人正氣勝，邪氣皆大者壯也。惟不貞，則必暴，必折，必拂，常必逆理，而違厥中。何以生？何以治？何以強？茲大壯，所以貴於正與方。春之中陽氣振達，羣動欣榮，正大之功也。大之得正，蓋以能復用其中而已。而其情則本於生物，異乎天下之私情也。○汴水趙氏曰：陽為大，聖人曰：『此道六爻釋卦名之大。』小大均等，至四陽則大壯於心。此道六爻釋卦名之大。

周易集解增釋卷四十五

門梁氏曰：其曰『大者正也』，言陽之大者，以其正也。能正且大，則可以合乎造化矣。故曰：『正大而天地之情可見矣。』言天地之所以大者，亦不過乎正大也。大壯之大，以陽言而正大，以理言大壯者，大之名也。正大者，乃其所以大也。以君子而比之，小人則固為大矣。然君子之所則亦小，人矣。其所以正大也，若其心不免於私邪，而侯小者，處壯之時，勢難足以有為，而所存所發，必合乎正。之理，不可恃壯而妄為也。即此正大之理，而天地亦不外矣。天地之情，雖正大，而無不覆載，無私生，成而無不成大。字與上大字稍別，蓋大者壯，大者正，侯從卦名帶來，是無字正大，聖人又說出義理來，是活字又正大二字，雖分兩項，然酒一。

經晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也

釋卦名義

晉是進之義，世道昌明，君子進而建功立業之時也。上進之時，可立安國之功矣。

石澗俞氏曰：晉以日之進言，與非漸木之進不同。晉下卦坤地也，上卦離日也。日出地上，其明進而盛，升漸雖亦有進義，而無明盛之象，升恒自下而進，漸特進而有順序，非晉之比也。○石門梁氏曰：晉有二義，進也，明也。傳獨以進言，蓋能進則明盛可知矣。○石芝劉氏曰：此釋卦名，只從說不兼象德變與下卦不同。

明出地下順而麗乎大明，乘進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

蕃庶晝日三接也

上行陸氏曰時掌

反凡上行並同

以卦象卦德卦變釋辭

德而報功者君也卦象明出地上乃治效昌明賞罰無私

而泰順之節事知臨之君承寵者有其德矣卦變而進

有上其君是虛中下賢之君而履常高富貴之位施寵者

康侯用錫馬蕃庶日三接也

程傳晉進也明進而無日三接也

所以不謂之進者進謂前進不能包明成之義明出地

上附於大明之君也康侯於大明成順德之臣

君位多云康侯而能待下寵過親密之義是以為康侯用

位明而順德為能待下寵過親密之義是以為康侯用

錫馬蕃庶日三接也大明之君安天下者也諸侯能

順附天子之明德見康侯之安天下者也諸侯能

以尊寵錫而見禮禮書日之則三接見於天子也

公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也

而順附於大明之君諸侯之象也○崔氏曰難一卦

名晉而五爻為主故曰康侯而康侯之象也○朱子語易是

虛設不可以實論若以卦德言之則順而麗乎大明

自不應有不善也○大明之君諸侯之象也○朱子語易是

坤也順而麗乎大明之君諸侯之象也○朱子語易是

行而進於五也○大明之君諸侯之象也○朱子語易是

周易集解增釋卷四十五

王

王氏曰六十四卦離上者八專取六五一天一為成卦

之主者二晉大有也○即平卷項氏曰三女之卦獨離

例謂之上合上同兌在中而行之故謂之上行與在六四

行也○石門梁氏曰卦上離下坤乃日出地上之象也

坤為順離為麗為明是以順德之臣而附於大明之君

也○卦自觀而變六四之柔進而上行以至於五是以柔

道而居君位也○卦有六三之柔進而上行以至於五是以柔

功而居君位也○卦有六三之柔進而上行以至於五是以柔

則也○賁者賞安能有路車黃之錫乎使在上者非大明之君

順之德則則懷少恩又安能有嘉賓式燕之禮意乎今

接見之勤固非非常情之所及矣○敬齋吳氏曰晉成

素傳之意正同卦象數句在卦名之下卦辭之上是既

以為順之麗明說經者不可執一而論也

經明夷利艱貞

明入地中明夷

以卦象釋卦名

決按他卦名義同釋以義即名之義也此却分爲兩項便有層次

孔既明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆象象同辭也○雷氏曰晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也

周易集解增釋卷四十五

掩而明夷而明終未嘗息也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

蒙大難陸氏曰乃且反下同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之陸氏曰王肅云唯文王能用之箕子同以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也決按本日見囚而曰遭紂之亂見大難不單指文王之囚焉痛四海難以文王之明不能盡出之水大便是明夷然文王因而天下之大難愈可畏矣程傳則單就文王見囚說之象外卦坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙

犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍志此文王所用之道也故曰文王以之○朱子語文王箕子大觀皆其明又云難是他伴狂底意思便是艱難底氣象也

周易集解增釋卷四十五

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭本文分明是指六五近上六而不失其明是能正其志也故曰內難謂爲紂近親在國內決按本義釋內如六五之近於上六也程傳明夷之時利於艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之○張子曰文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王雖在外箕子雖在內也易說○三衛劉氏曰利艱貞六五也居處位而上承暗主危之甚也處之不利艱貞其明也居處中而能正其志斯箕子全其正也○彖

周易集解增釋卷四十五

二十五

王

解曰易之興也其當商之末世周之盛德邪文王與紂之事邪其明夷之謂乎○鄭白雲郭氏曰在易卦象之

康侯能盡吾之義故文王言之見卦之德與人之德

一也孔子明文王之意故繼以湯武文王箕子為言然

明夷之象自分二義文王箕子之道蓋不同也明夷大

象獨為聖人明德遭難之事初元衆人之象故正言文

王箕子也易說○建安邱氏曰內文明則不失己而說

隨外柔順則不違時以干禍文王盡全卦之義故以二

體言箕子得一爻之義故以六五言○雲峯胡氏曰象

曰明夷利艱貞周公於六五爻辭曰箕子之明夷利貞

釋彖兼文王發之蓋美里演易處之甚艱容可見文王

之德伴狂受辱處之甚難可見箕子之志然此一

也文王因而發伏義河圖之易箕子因而發大禹洛書

之時聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉此

非象本意姑及之○平菴項氏曰文王之難在外故曰

蒙大難箕子之難在國家故曰內難文王以全卦言箕

子以六五一言也蒙難者有濟世之功內難者止於

正志而已○內難也其志貞也故曰利艱貞○鄭

石潤俞氏曰大難謂美里之囚其難聞於天下之大民

命之所寄故曰大難文王之德內蘊文明外施柔順是

故蒙被大難而不與九侯同受其害不然而大難之中

亦難乎免矣以之謂用此道也晦其明謂隱其明以自

晦也紂之時小人雖衆皆不能窺見箕子之所為箕子

之明蓋不彰於外也內難謂家難也其難關於一家之

幾宗社之所寄也箕子為紂之近親身處其國內而切

近其難故曰內難紂淫酗日甚箕子諫之則勢不可去

之則義又不可未免伴狂自晦而其志則以道自存固

守其正而不受此箕子所用之道也○雲齋蔡氏曰晦

其明也此句且虛辭利艱貞之意至內難句方指著六

五之晦其明句處言文王箕子俱是明夷而所處有難

易之不同者所居之位有遠近之不同也故獨以箕子

周易集解增釋卷四十五

二十六

之利艱貞○鄭白雲郭氏曰在易卦象之

為其利又自蒙而國人都不曉得他是伴狂真到

商周之事已判那時不狂之實方分明便放出一篇洪

範來了○洪按朱子曰文王箕子大槪皆失晦其明則

文王亦是艱貞可知矣但象傳既以艱貞屬

之箕子且照本文解其道理則無不通也

經家人利女貞

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義○洪按他處只點卦體

者見利女貞不專指六二必兼九五六二而女貞之義

始備也本文先女後男因經文說利女貞也本義先九

五而後六二見女正仍由於男正也經本義以九

五六二釋卦名此却以九五六二釋卦辭互見也

程傳象以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男

女各得其正位也○鄭白雲郭氏曰在易卦象之

義也○孔疏此因二五得正以釋家人之義并明女貞

之旨家人之道必須女正於內男正於外然後家道乃

立今此卦六二柔而得位是女正乎內也九五剛而得

位是男正位乎外也家人以女為本故先說女也男女

正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道

均二儀非唯人事而已家人即男女正於內男正於外二

儀則天尊卑卑在地上地卑在下同於男女正位故曰天地之

大義也○朱子語問家人象辭不盡取象曰法中所以

但取二五不及他象者但象傳而不言耳大抵象傳取

義最精象中所取却恐有假合處故曰○白雲郭

氏曰家人之名卦以二五也二五正男女之位而曰天

地之大義者由人事言之則男女正有天地之大義存焉然

聖人盡是卦而名以家人者豈真一家之事而已哉內

家之政教言則曰父母非是有箇男女正又有箇父母
去正男女有字如子考無咎之有當重看跟正位來
二義也。正則所以為嚴也。舍正而為嚴則鳴矣。○二
五不特男女之正已也。又有父母之象。家門之中。恩常
掩義而治家之道。以嚴為主。九五父象。固嚴君也。六二
母象。亦嚴君也。夫父嚴母慈。常道也。母何以亦稱嚴蓋
父雖嚴。有不能盡察者。必父母俱嚴。然後內外稱嚴。蓋
肅也。故先儒有曰。子之所以流於不善者。因平日有
過而母為之益蔽。而父不知。於是養成不善之質。而習
與性成矣。父母俱稱嚴。聖人特發前發聖之所未發。以
教萬世也。○決謂父母雖同稱嚴。而其履之道。仍有不
同。聖人雖自發議論。必傍卦畫。取九五。則中六二。皆中
父。者。則矣。則而中則義方之訓。則結烈之謂也。母者慈
矣。柔而中則愛護之恩。非姑息之謂也。程子嘗述其太
夫人事曰。某幼時行急。仆地。家人欲扶之。太夫人曰。彼自

周易集解增釋卷四十五

三九

不小。心而致仆。不必扶。又食稍遲。菜蔬俱足。求
益之太夫人。必不許更進。即此可見母之嚴處。

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定
矣。

上父初子

以其高下相應。五三夫四二婦。決按五三夫
雖就說而不分。配其當五。四為夫婦。三二為夫婦。也。卦
本以五二為夫婦。以其相應也。此則以相承為夫婦。則卦
四承五而相配。二承三而相配也。若仍以二配五。則須
以四配三。女上男下。非夫婦之正。歸妹象傳曰。无攸利
利乎。故當男取一義。五兄三弟。二為抽。理自尊至卑。自
長至幼。自內至外。无不各以卦畫推之。又有此象。卦畫
盡其道。而家道有不正乎。以卦畫推之。又有此象。卦畫

盡其道。而家道有不正乎。以卦畫推之。又有此象。卦畫

兼陰陽上下言。如父子兄弟。就卦畫之陰陽取也。
上。下。取也。夫婦就卦畫之陰陽取也。
道。可以及天下。故家正則天下定矣。○孔疏。父子子
兄。兄弟。兄弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。此
嘆。其正家之功。可以定於天下。申成道齊邦國。既有
嚴。君。即父不失父道。乃至婦不失婦道。尊卑有序。上下
不失。而後為家道之正。各正其家。元家不正。即天下之
治。定矣。○合沙鄭氏曰。家人之卦。由人事而名。也。天理
在焉。學者不旁通其情。而拘於家人之一事。則六十四
卦。皆拘也。○雲峯胡氏曰。齊家之道。在萬恩義。無以正
倫。理。為本。上父初子。上下分而父子之道。在萬恩義。無以正
婦。五上四下。也。三夫二婦。三上二下。也。五兄三弟。五上
三下。也。夫婦之上下分。而夫婦正。兄弟之上下分。而兄
弟正。矣。特父子之上下相去甚遠。而其分限兄弟之分
去。甚近。而其情親。夫婦雖相比。而亦未嘗无上下之分。

周易集解增釋卷四十五

三九

也。卦。惟以女正。為利。夫子發言外之意。則謂男女皆當
正。又謂父子兄弟。夫婦。皆當正。本義又曰。盡卦以推其
象。明且備矣。○石澗俞氏曰。彖辭舉其端。故但言利女
貞。家傳極其全。故兼言男女之正。而又以父子兄弟。夫
婦。推廣而備言之。○厚齋馮氏曰。凡曰貞者。不特正有
固守之義。女貞之義。所該者。廣孔子特以男女內外之
位。正言之。○鄭石門梁氏曰。前以九五為父。者。以陰陽
之正。位言之也。此以上九為父。者。以卦畫之上下言之
也。○鄭虛齋蔡氏曰。首鄭家道之正也。二鄭家道之所
化。所由成也。正家至此。而能事畢矣。或曰。若伯叔與姑
姪。不亦家人乎。曰。伯叔亦父也。故曰伯叔。父姪猶子
也。故曰從子。伯叔父亦謂之從父。姑則諸母也。伯叔
母則從母也。姊妹則女兄弟也。故傳則只曰父子兄弟。
夫婦。盡之矣。正家句。不可說作效。只帶上家道正。說或
以孟子人人親其親。長其長。而天下平。為例。是不可用。

彼自有人人字彼主在下人之為道者言此主在上之
有國有家者言則子云治天下則有則家之謂也主化
言也蓋即此傳之意○一家之人豈獨父母貴正哉以
卦畫推之初上相懸父盡父道子盡子道也三五相承
兄盡兄道弟盡弟道也五與四三與二相比夫盡大道
婦盡婦道也尊卑有等長幼有序內外有別而家正矣
推之天下无不然則天下定矣

經睽小事吉

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

上陸氏曰時掌及下同行陸氏
曰如字王肅避孟反當從陸音
以卦象釋卦名義 決按此卦象兼兩義火澤之象是義
宜名卦之本意二女同居二句又足

周易集解增釋卷四十五

吾夫子借文王後天之義以明睽之意也乃吳臨川朱
楓林不知夫子之借遂以六十四卦之名為文王所取
誤矣獨不觀大傳中神農
時已有蓋與睽嗟之名乎
程傳象先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時
用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異
改為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女
之少也同則非睽也○孔疏睽大動而上澤動而下二女
本不同則非睽也○孔疏睽大動而上澤動而下二女
司居其志不同行者此就二體釋卦名高睽之義同而
異者也水火二物共成生理應相濟今火在上而水在
上澤居下而澤下无相成之道所以為睽中女少女共
居一家理應同志各自出遠志不同行所以為睽也○
林氏黃中曰離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠
育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女
僂坤季女妃艮其後未嘗不睽也○鄭雲牽胡氏曰家

人諸卦二女同居者多矣以卦體睽故以不同行明之
○鄭重漢王氏曰夫澤火二物俱以動為用未始不同
也然或動而上或動而下在物之睽有如此者中少二
女生而同居亦未始不同也然志各有歸其行不同在
人之睽有如此者即物與人以論睽而睽之義曉然矣
○臨川吳氏曰睽而麗於高上之虞者火也流而麗於
卑下之地者澤也故曰動而上動而下此二物之性睽
也居謂處父母家行謂嫁歸夫家婦人以嫁為行少
則同居長則各有家故曰同居不同行此二女之志
睽也○卦名睽者此卦先天之象取諸物者離火動
而上兌澤動而下物性之睽也後天之象取諸人者離
為中女兌為少女雖同居父母之家而德微之志已各
有所屬此人情之睽也觀此而凡世道人情心概可知
矣故名睽○決按澤動而下當玩動字下字澤是止水
如何能動能下蓋澤必通川有時川涸則澤流入於川
而下矣若火上而澤止則不見兩相睽異處必一上一

周易集解增釋卷四十五

下而後成睽故就澤之動時說也又志不同行只是志
各有所屬即使二女極和共隱微處仍不同也乃有
謂元長士統率故
致乖異不亦鑿乎

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭 兼德兼內外就一人說卦變
兼中孚家人三卦亦說一

人說卦體言五與二相
應則兼而人說須分明
程傳卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明
故為說順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居尊者
則曰柔進而上行者為是也方睽之時六五以柔居
尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天
下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五
以明而應剛不致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之

周易集解釋卷四十五

三十三

時相與之道未深固故二必通主於巷五嗟膚則元
 能合也。王注事皆相違害之道也。何由得小事吉以
 有此三德也。孔疏說而麗乎明。柔進而上行。得中而
 應乎剛。是以小事吉者。此就二體及六五有應。釋所以
 小事得吉。說而麗乎明。不為邪僻柔進而上行。所之在
 貴得中而應剛。非為金全弱。雖在柔才遠之時。卦又有
 此三德。可以行小事而獲吉也。○平巷項氏曰。睽與內
 皆柔進而上行。得中而應乎剛。則在睽則為小吉。在內
 則為元亨。者。又位同而時事異也。○石門梁氏曰。以卦
 德言。則說而麗乎明也。以卦變言。則六五應九二。是得中
 而應乎剛也。然卦有此三者。而止於小事吉。何也。蓋睽
 之時。天下之事。有難為者。則中之君。任剛中之臣。然
 後志同道合。而有回既乖之事。勢合既散。之人。心今六
 五雖得中。而陰柔不正。當睽之時。君臣疑阻。亦安能大

有為乎。○何氏楷曰。易无樂乎柔主也。而獨離居外體
 者。每稱馬乾下離上曰大有。曰柔得尊位大中而上下
 應之。艮下離上曰旅。曰柔得中。外而順乎剛。得中而
 曰離。曰柔麗乎中。正故亨。震上曰噬嗑。曰柔得中。而
 行。坤下離上曰晉。曰柔進而上行。兌下離上曰睽。其下
 離上曰睽。皆曰柔進而上行。得中而應乎剛。坎下離上
 未曰未濟。猶曰柔得中也。下卦兌說上卦中皆以小心
 行柔道者。象之所謂小事吉者。此耳。○當睽之時。宜若
 一無可為。矣。辭曰。小事吉者。蓋以卦德內說外明。是內
 有和順之德。而外又察於事理。有通達之材也。卦變或
 自二進而居三。或自四進而居五。或兼此二變。總是質
 性本柔。而能端之以剛也。卦體六五居上體之中。下應
 九二之剛。是在己有德而剛相得。人也。惟卦體是。三善
 是以雖不可大事。而於小事之无藉於眾力者。猶可為
 而得吉也。三善備矣。何以僅可小事。而不可大事。則以
 睽之時。限之也。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事
 類也。睽之時用大矣哉。

極言其理而贊之

周易集解釋卷四十五

三十三

程傳推物理之同。以明睽之時。用乃聖人合睽之道也。
 見同之為同。若世俗之知也。聖人則明物理之本同。所
 以能同天下。而和合萬類也。以天地男女萬物。明之天
 高地下。其體睽也。然陰陽相合。而成化育之事。則同
 也。男女異質。睽也。而相求之志。則通也。生物萬殊。睽也。
 而得天地之和。稟陰陽之氣。則相通也。物雖異而理
 本同。故天下之大。羣生之眾。睽散萬殊。而聖人為能同
 之。處睽之時。合睽之用。其事至大。故云大矣哉。○鄭孔
 睽。義體睽而用合也。天高地卑。其體睽。隔是天地睽也。
 而生成。品物其事則同也。男女睽而其事則通者。男外女
 內。分位有別。是男女睽也。而成家理事。其志則通也。萬
 物殊形。各自為象。是萬物睽也。而均於生長其事。則類
 同。朱子語。問程傳。物雖異而理本同之旨。曰。天施地生。
 男倡女隨。此感彼應。蓋不能相无也。非理之本同。何以
 如此。豈無一動一靜。而變化成焉。其事則同也。男正位
 乎外。女正位乎內。男女固睽矣。然夫婦夫婦。而家道成
 焉。其志則通也。飛潛動植。之異宜。則柔遠。其志則通
 焉。睽矣。然方以其類。聚物以其類。分不相悖。焉。其事則
 類也。聖人深足以通天下之志。義足以成天下之務。則
 可以合天下之睽。而用之矣。睽之時。用豈不大矣哉。易
 龍睽。睽也。又言天地睽而萬物通。男女睽而其志同。則
 睽為善。蓋一事兩用。而都語錄。○鄭白雲。郭氏曰。凡卦
 皆有二義。睽之一義。先言睽之時也。睽非大人。事故上言小
 睽之時。用則聖人用睽之時也。睽非大人。事故上言小

事吉而聖人有用睽之道故下言大矣哉蓋文王言其
常而孔子極其用也非孔子不知其大也天高地下睽
也男尊女卑睽也萬物散殊亦睽也天地雖睽不害於
同事男女雖睽不害於通志萬物雖睽不害於事類蓋
睽之道必體睽而用合然後有濟孔子懼人不明其大
故特曰時用大矣哉○鄭厚齋馮氏曰以三才推廣義
卦義且恐人以此止小事故推時用之大者以明之○
鄭重溪王氏曰此又廣言睽之用以明天下有不同之
物而無不同之理也夫天高地下此天地睽也然二氣
交感而成化育之事則同也男陽女陰此男女睽也然
生而有室家之願而相求之志則通也萬物散殊長短
小大各各不同此萬物之睽也然賦性命稟命出入死
生之事則類也夫睽睽也天下之物固有以睽而合者
此又物理之不一也聖人明物理之不一故天地之大
人物之衆聖人不務強同其勢而務通其理此所以大
處睽之時盡睽之用而能和合萬類也夫舉天地之大

周易集解增釋卷四十五

人物之衆聖人以一理通之而能合萬類其之睽其用
若此此天地人物之所不能也故贊之曰睽之時用大
矣哉○鄭亦水趙氏曰天高地下而同化育之事男外
女內而通治家之志萬物之洪纖華實有形色參錯
不齊而養生利用之事皆以類而咸蓋必有睽也然復
其用可以溥徧使天地不睽則清濁淆亂男女不睽則
內外無別萬物不睽則生化標亂火澤不睽則時序不
為害睽者其體合者其用○平菴項氏曰睽之時用所
以為大者以其效言之也百官分職而治之則凡職皆
治矣謂大治萬國分土而平之則凡上皆平是謂大平
若混而無分則無責則皆不治矣睽之有時而可同
者謂此類也○鄭泉峯樊氏曰水火根於一氣本同也
及大動而上渾動而下則睽矣二女同居本同也而
志不同行則為睽矣此始睽而終睽者也天地睽而事
同男女睽而志通萬物睽而事類此始睽而終睽者也
石周俞氏曰天地也男女也萬物也其體雖睽其用則

命當睽之時合睽之用則不止小事言而已孔子恐人
不明其大故贊之曰天地睽而其事同也男女睽而其
志通也萬物睽而其類聚也○有睽之時用大矣哉○鄭
川吳氏曰澄按項氏以睽之有時而用者為大程子則
承上文而以合睽之用為大○鄭厚齋蔡氏曰天地萬
物未有不睽而無睽者惟其不能睽而無睽者二才相
睽也蓋睽是睽陽不睽陰不睽陰不睽陽不睽此睽之
理也睽者其別合者其交也生生化化萬有不齊萬物
睽者其別合者其交也故曰事類曰事類曰事類皆
以其交相為用者言也故曰時用○鄭次崖林氏曰睽
是不好之卦聖人却尋出好處來說亦是實理而非牽
強蓋睽睽三能之後其得乎易者深矣○人但知睽之
下睽也而不知始作成相合而成化育之功其理則上地
男女言質則男陽女陰位則男外女內睽也而此偶彼

周易集解增釋卷四十五

和相與以仲交愛之情其志通也以萬物言殊形而異
質殊分而異方睽也而同聲相應同氣相求舉一物而
物物皆然其事盡相類也合即睽之中睽之時用不
大矣哉睽之時用者以其睽而為用也○決按睽之時
用大矣哉程傳及諸儒多承上三句說項平菴則承上
三句而又推開說義亦可參如如之時義大矣哉亦美
推開說也又按君尊臣卑亦有睽而合之義乃夫子則
不曰君臣睽而其職同者聖人文章之慎也○即如釋
用九不無厚意也聖人凡涉君父處文章愈加謹慎
則曰意承考也聖人凡涉君父處文章愈加謹慎

周易集解增釋卷四十五終

周易集解增釋卷四十六

朱子本義

楊李後學楊齋張仁決集解增釋

經蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

難險乃以反知陸者智

以卦德釋卦名義而贊其美

決按本義解經云見險而止故為蹇即用力象傳

見卦名即其處險之道但去一能字則未就用力說仍見名卦之義其能字却極有力能字便是知也程傳蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則有未足盡蹇有險阻之義也亦難也困亦難也同為難

周易集解增釋卷四十六

而義則與屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻難難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而止見險而能止也犯險而進則有悔吝故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以能止為美來為得也○白雲郭氏曰險而止者事見險而能止知者事○即東萊呂氏曰夫當患難之時必有處蹇之道坎為險在上是險在前也艮為止在下是見而能止也知矣哉知字最要當平易之地則縱步至險危之地則駐足則又何以為知惟其豫知其難而遂止所以為知也所謂見險而能止非畏其難也○都氏曰險在前而行者過之則不可以有行也險在下而行者在上則可以為行矣險在下可行而止馬非知險者也此卦之所以為家有不明明義險在前知其不可止而止馬可謂知險矣此卦之所以為蹇而蹇則

周易集解增釋卷四十六

二

濟天下之蹇其可見險而止乎又曰見險而止者防之於未然之前不陷於已然之後也○即秋山王氏曰坎險在前止而不進知也若冒險而進豈知者之事哉故諸爻喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而進止乎其止者處蹇之事也不止者濟蹇之事也○雲峯胡氏曰蹇上下體易則為家蒙曰險而止止在外也蹇曰見險而止止於內也內險莫能安外止莫能進所以為蒙見外之險而內能止所以為知蹇者蒙之反也○即石澗俞氏曰下卦艮止中互離明則知止而不陷於險也險之在前人皆見之固不待明者而後見見險而能止則其所見蓋有出於衆人之外非眾人所能及故孔子贊之曰見險而能止知矣哉○虞齋蔡氏曰蹇難也是則其義險在前二句是其中其義險在前說上坎見險能止說下艮以見名卦之義知矣哉繼承上二句而贊之也○宋氏本臣曰卦名蹇者取足不能進行之難難之義也此卦之德坎險居上險

難在前也。艮止居下見險能止而不行險也故名蹇能
如此則見之明而處之決得保身之宜而不陷於險不
謂之知矣哉。○決按知矣哉句程傳單承
見險句蒙引毀承險在前二句義皆可通

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有

功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

中陸氏曰如字正邦陸氏曰
荀陸諸作正國為漢朝諱

以卦變。利西南。卦體。利見大。釋卦辭而贊其時用之大

也。本文未句緊

程傳蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方
為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地

周易集解增釋卷四十六

故為利也。五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由
五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也。方蹇
而又止危險之地則蹇益甚矣。故不利東北其道窮也。
謂蹇之極也。蹇難之時非蹇不能濟天下之蹇故利
於見大人也。大人當位則成濟蹇之功矣。往而有功也
能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇
之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也。初六雖
以陰居陽而處下亦陰之正也。以此正道正其邦可以
濟於蹇矣。蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣。順時
天下之難豈易乎也。非聖賢不能其用可謂大矣。順時
而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用
也。○龍山楊氏曰險在前而止卦之所以為蹇也。居蹇
之時居易以俟命而已。行險以微幸不可也。故曰西南
西南順也。止於險而不知變則道窮矣。故不利東北也。
易記○雲峯胡氏曰坎險蹇皆非順境夫子以為此時
亦有可用者故皆極言蹇之坎險釋卦辭後復從天地

人物極言之。以贊其大蹇。則釋卦辭以贊之而已。蓋上
文所謂往得中有功正邦。即其用之大者也。○泉峯集
氏曰蹇合東北艮坎成卦西南其對方也。利西南則得
中出乎蹇之外也不利東北而道窮止乎蹇之地也。利
見大人而有功當位以致正邦之吉皆所以濟蹇也。蹇
為功此其時用之所以為大也。○薛氏曰諸卦皆以內
為外此其時用則此往得中謂五也。蹇解相承循蹇卦
則為解九二得中則曰其來復吉乃得中也。往者得中
中在外也。來復得中中在內也。○石芝劉氏曰他處得
中以德言此獨以所處之地平易言。道字虛道窮即前
本義退則入於艮而不進往即見意有功即利意。○辭
曰利西南者卦變自艮而小過而來陽自四進而居五得上
體之中是進而得所安有平易之義故利曰不利東北
者設四不進而退則入於艮體艮位東北正險阻之方
將必止於險其道窮不利也。又曰利見大人卦體九五

周易集解增釋卷四十六

劉使中正大人也。往而依之則蹇可濟而有功也。曰貞
吉者卦體自二以上皆當位正之義也。正則可以濟蹇
而邦國以正也。當蹇之時須擇濟蹇之地得濟蹇之人
守濟蹇之道乃可成濟蹇之功蹇之難處如此而濟之
之難又如此蹇之
時用豈不大哉

經解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解險以動動而免乎險解

解陸音蟹下
及大象並同

以卦德釋卦名義

程傳坎險震動險以動也不險則非動不動則不能出
難動而出於險外是免乎險難也故為解。○王註動

周易集解增釋卷四十六

五

險外故謂之免險則解故謂之解。孔氏此就二體以釋卦名過險不動元由解難動在險中亦未能免。今動於險外即是不免脫於險所以為解也。節藍田呂氏曰險而止蒙其險在內必有窒礙失之止而不知學也。蹇見險而能止其險在外知不可進而自止也。動乎險中險亦在外動乎險中求進而未得也。解以動而免乎險已出險外動而速之以免斯難也。○險山李氏曰以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇四陰二陽坎險已過是為解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下為七坎下震上為解則解者蹇之反也。蹇者難之方與解則難之已散蹇之止於險下固不若也。蹇者難於中屯之動於險中又若不若解之動於險外也。○節水趙氏曰坎為險震為動故曰險以動鄉也。陽止乎險之下則為難今也陽動乎險之上則難可免故曰動而免乎險解謂險非无故而免也。○節白雲郭氏曰遇險而止者才之不足也。遇險而動者才之有餘也。以有餘之才故能動而免乎險所以為解也。○盧齋蔡氏曰如劉素始文而難生則為屯劉為素所掩則為困見險而止則為蹇陽陷陰中則為習坎惟此卦居險能動則非惟不陷於險而又能出乎險之外矣故為解如屯動乎險中猶且得大亨而況動乎險之外者哉。○卦名解者卦德坎險在下而震動乎坎險之上是當艱危之境而有弘濟之才在險而能動也惟能動則撥亂反正出乎險之外而免乎險故名解此非若蹇之見險而止非若屯之動乎險中而免乎險也。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功

周易集解增釋卷四十六

六

皆指九二 法按九二不動而本義亦歸入卦變其義難者辭說曰卦而不說明卦變下脫去卦體二字又本義解強解之曰卦變只取三往居四而不入坤體二之得中亦以卦變言者若非三往居四亦不見得二之得中是言二之居所而得中者正同三往居四不入於坤體而得也。故皆為卦變按此解得中終未明白劉石芝謂得中為二陰之中其義稍通蓋三未往則為蹇蹇有二陽未見二陰之中而重矣其說似可從也。程傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也不云无所往者大爾故亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後復先王之治乃得中道謂合宜也。有所為則夙吉也。○早則往而有功。○夙則惡滋而害深矣。○臨川王氏曰有難則往而出乎中所以濟難難已則來而復其中所以保常濟難以權。保常以中此所以吉。○西漢李氏曰未可以往則以來復為中今難既解則往而有功矣。○近齋徐氏曰乃得中指二也蓋禍亂已散則復反於安靜之域不事煩擾以靜而吉也。○建安邱氏曰大抵處時方平者易履險惡不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲人以多事自虞又欲人以元事自息也。○石門梁氏曰曰往得衆者西南坤方而平易人之履解者能安靜不煩擾則衆心之所歸也。又卦變自升而來三往居四入於坤體為衆矣亦得衆也。曰乃得中者九二之才若難之未解則可以進為而有功也。○盧齋蔡氏曰往得衆明三入坤體得地不可以得衆為西南得朋之意反為為於平易之義矣往有功之往即有攸往之往。○節石芝劉氏曰中疑者是陽在陰之中陽居陰之中故不躁動過舉而能與時安靜也。中元定體隨時而在无所往之時則來復為中有所往之時則夙為中。○辭曰利西南者

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

周易集解增釋卷四十六

極言而贊其大也... 天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

周易集解增釋卷四十六

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

經損有孚元吉无咎可貞利有攸往 蜀之用二簋可

用享

損下益上其道上行

上陸時掌反益上上字
如字上行上字上聲

以卦體釋卦名義

程傳損之所以為損者以損於下而益於上也取以下以益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損益本以為高者豈可謂之益乎○朱子語則損上益下曰益損下益上曰損所以然者蓋邦本厚則邦寧而君安乃所以為益也否則反是沈傾○則封畝氏曰貴以賤為本高以下為基故益下則下與上

周易集解增釋卷四十六

九 益

俱益損下則下與上俱損○陰山李氏曰在下者民之象而在上者君之象也損民益君亦分之常而作易者名之為損蓋損民者乃所以損國故設卦命名深寓至或也○劉氏曰古之為上者无損下獲益之理故易以損下為損益下為益後世乃有百姓輸己之財以助公上者皆非盛世之事也○雙湖胡氏曰損下益上卦變也損自泰來損九三之則益上六之象而成損曰其道上行深寓不足之意於逆施之辭云爾○次崔林氏曰損下益上道字說得出程傳小註索引俱作利歸於上說恐謂卦以損下取名所重不在於利又難以道為利故不用其說○卦名損者卦體損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰在國家為利民以奉君也未有下損而上不與俱損者則損之道不上行乎故名損損而有孚元吉无咎可貞利有攸往蜀之用二簋可用享

二簋應有時損則益柔有時損益盈虛與時偕行

應陸氏曰師如字厚齊馮氏曰平聲當也舊讀去聲非也

此釋卦辭時謂當損之時

程傳損損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也夫子特釋蜀之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者元本不立元文不行父子主恩必有文天下萬事无不然者元本不立元之儀禮讓乎內待威儀而後行尊卑有其序非物來則无別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云蜀所用我二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復

周易集解增釋卷四十六

十 益

明之曰二簋之賢用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損則益柔有時則為過為不足損益皆損則益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也○雲華胡氏曰益曰與時偕行損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫推之損則益柔有時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也○連齋徐氏曰卦辭曰損有孚象辭曰損而有孚加一而字則其義曉然矣○鄭南軒張氏曰天下之理不過乎適中損者所以裁末而歸於中道耳萃之時利用大牲不嫌於太豐損之時二簋用享不嫌於太約○鄭厚齋馮氏曰夫劉非當損柔非當益也損則益柔蓋時如此故二簋之享亦當有時不當損而損則非時○象峰龔氏曰當其可之謂時處不當損而損則非時○象峰龔氏曰當其可之謂時處

周易集解增釋卷四十六

上

損之時二蓋用享損則益亦皆當其可者也事各當其
可則損所當損益所當益蓋虛消息與時偕行矣○石
芝劉氏曰二蓋應有時正言以釋之下三句又推言以
釋之損益盈虛謂損其盈益其虛也程傳蒙存則俱作
四項看○辭曰有孚云云者所損而誠有孚乃得此四
者之應矣又曰曷之用二蓋可用享者何哉當損之時
凡用費俱當減損鬼神之事亦從殺焉非謂尋常皆可
用也試以卦畫言之陽進之極時當退也而損因之陰
退之極時當進也而益因之亦惟其時身又以造化人
物言之如日月虧者損也日升月長者益也益之不
已而至於極者損也損者不已而至於盡者虛也皆與
時偕行焉耳然則二蓋之享亦時焉而已使非其時事
可過損常禮乎○決謂聖人恐人犯有孚句與下四句
一併讀故用一而字問之使見下四句俱承有孚來且
以見苟非有孚則必无此四者之應也○只一而字解明
經文十三字真化工筆也又按禮云祭豈年不養凶年

經益利有攸往利涉大川

益損上益下民說无疆自上下其道大光

益上進嫁反下同下下
益上進嫁反下如字

以卦體釋卦名義

程傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也
損於上而益下則民說之无疆為无窮極也自上而降
已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自
上下下之義○進齊徐氏曰損上益下者損上之剛益

周易集解增釋卷四十六

上

下之象也下卦坤柔為民坤得益故民說无疆上乾
之天下大光也故為益○劉胡氏曰損上益下亦卦變
其道大光也故為益○劉胡氏曰損上益下亦卦變
也蓋自否來損四剛益初柔而成益也曰民說无疆其
道大光視上行之贊其欣幸之意為何如○鄧陽董氏
曰魯哀公以年歲不登問於有若若對曰益與足益深
以百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足益深有得
於損上益下之旨也○鄧雲華胡氏曰損其道行上行
益皆以道言後世以聚斂括充為損上益下者非道也
○鄧汴水趙氏曰二卦之損則益索一也何為乎下言
損上言益取民聖人之本心名曰益者其本心以垂法○鄧秋
戒厚下聖人之本心名曰益者其本心以垂法○鄧秋
山王氏曰上之四損乾之陽而為巽下之初益坤之陰
而為震損上益下也為君而施德澤於民民之說之
元窮已也乾之陽本在上乃與坤之陰而已下之自上
而下也為人上而屈已待下謙尊而光之道也故其
道大光此卦之所以為益○卦名益者卦體損上益初
畫之陽益下卦初畫之陰在人君為能減常賦行補助
自損以益民而民莫不欣悅无有疆界矣且其所以益
下者實是上卦而下卦之下則思由上究非僅一
切轉移之術姑為益下之名者也其道有以昭格天下
而元外此民說所以无疆也夫益下下民之益也民
說道光君之益多矣故名益下二句以承上二句而申
之說

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭

程傳五以到陽中正居尊位二復以中正應之是以中
正之道益天下天下受其福慶也益之為道於平常无

十三日

施陸始
歧反

毒

經 45—426

周易集解增釋卷四十六

十五

○建安邱氏曰乾陽居初天氣下降坤陰居四地氣上騰此天地生其元方也○幾胡氏曰震巽於時為春夏正當天地施生雷而益物之時故曰凡益之道與時偕行言聖人體此凡所以為益之道有慶賞而無刑威也○平卷項氏曰以利言之損上益下則民情說以道言之自上下下則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆本也自震而巽東流入海故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進無疆以卦變言之天施陽於地則其生元方益自否變損天之九四以益地之初六也凡益之道與時偕行則非枉苗以助長也天地之初六也凡益之道與時偕行則其進自英能禦也○賈常于時而強進哉繫辭曰益長

○臨川吳氏曰廣益義以卦德言人而不敢即此也○臨川吳氏曰廣益義以卦德言人事之益人之動而能卑巽則日有進益元窮已也商書曰惟學遜志務時敏廣所乃來是也又以卦變言天地之益乾之九四益初而下交於坤天之施也坤之初六易四而上達於乾地之生也天布施地發生萬物並育其增益衆多无有方所也凡益之道然言天地之於萬物人之於萬事其為增益者无時而止息所謂與時偕行也○鄭氏曰善伯曰既奮發又沉潛學所以日新故日進无疆天下施地上行化所以不已故其益无方○鄭氏曰蔡氏曰益字指益卦言動而不已故其益无方○不可全輕了動字若止而巽則不成益矣動而卑巽以入之則書所謂慎志務時敏廣所乃來易所謂積善而業廣者也巽入也一則順謂順以入之也說卦傳曰與入也不曰順而每仍卦名曰巽是必順也字與巽字有解

周易集解增釋卷四十六

十六

○失元德莫為之限也動而巽順以處之必上合天理下當人心而後已如是德之日進也可量我輩善以之而事之益言分明是說德業看日進字可見天施以氣言地生以形言動而巽只是人事之益天施地生只是天地之益天地間更有許多物事在此卦卦體卦德所不能該者則猶有未及也故繼之曰凡益之道與時偕行時者理之宜而已矣為上四句猶足以盡益之道故更用末句以盡其餘正如成天地感聖人感之下更用觀其所感云云之例○又極言易益道學問以日進為益也卦德震巽入動則奮發有為入則潛心遜志故德業而下天之施也而萬物於是乎資始坤之初六自下而上地之生也而萬物於是乎資始坤之初六自下而上凡方由是推之凡天下之物產而益也消而息也莫不與時而偕行益益道之大又不止造化人事之益故又

○經夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戒利有攸往天決也剛決柔也健而說決而和

○決陸氏曰

○徐古穴反

○釋卦名義而贊其德之義健而說只是卦德固有決而和句故下

○一贊字

○程傳夫為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而說決而和決之至善也兌說而和○王註健而說則決而和矣○孔疏大決也到決柔者此就失釋卦名也健而說決而和者

周易集解釋卷四十六

此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說
則能決而和也○即白雲郭氏曰象明則決說
之說故能決而和○陰山李氏曰使決乾體說和兌體以和
結而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以審
卦之次序與十三卦之制器尚象皆終於決則不通故難
氏曰他卦或以卦德釋卦名義此既釋卦義而復贊其
德是德也君子之德也以五則決一系宜無難者然若
子勢雖可如此健而說決而和君子之德固自如也
○重漢王氏曰夫之則決以決秉也健為之體而行以
說決以秉也而不通於暴此去君側之小人故欲和說
○臨川吳氏曰釋卦名而贊卦德之善雖以五陽決去
一陰然不恃陽之盛而過於猛卦德內健而外說健決
相濟而其決除也無不及亦無過故和者無過不及
之中也○石門梁氏曰卦之德內健而外說健決而說
和此其所以能決也為君子者無其則健固不可然徒
到而不和則善類不應人心不附亦安能決乎○決按
健而說當指一人說雖之法小人之君子人當內健
而外說也內健則心誠於去小人外說則去小人之時
有和緩斟酌之意非喜說之謂也夫卦體以五陽去一
陰固不易決之勢卦德健而說又有善決之道惟健則
到說不緩治以釋其機惟說則從容不輕動以激其變
決之何
其和耶

揚子王庭柔柔五剛也乎號有獨其危乃光也告自邑不
利即戎所尚乃窮也利有攸剛長乃終也

此釋卦辭柔柔五剛以卦體言謂以一小人加於眾君

周易集解釋卷四十六

子之上是其罪也
變則為純乾也
程傳柔雖消矣然居五剛之上猶為象陵之象陰而柔
大庭使眾知善惡也蓋誠信以命其眾而知有危懼則
君子之道乃元虞而尤大也當先自治不專尚武則
即戎則所尚乃至窮極矣夫之終也○王註則德齊長一系
而元虞之者矣乃則長之終也○王註則德齊長一系
為道眾所同謀而尤忌者也故可揚于王庭又曰則德
愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也○孔疏此國一
陰而居五陽之上釋行決之法以則德齊長一系為道
眾所同謀而尤忌也故曰揚于王庭言所以得顯然
揚子王庭者只謂柔柔五剛也又曰則德克之道不可常
行若專剛或猛以此即戎則便高而力取勝即是決而
不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂
所尚乃窮故也○張子曰不可以必勝為而忽慢故能
終勝則愈光也又曰除惡務本故利有所進而後為德
乃終易說○朱子語柔云利有攸往則長乃終今人以
為陽不能元陰中國不能無夷狄君子不能無小人故
小人不可盡去今觀則乃終之言則聖人豈不欲小人
之盡去耶但所以決之者自有道耳○郭白雲郭
氏曰所以為乃窮者以威為尚而不知有道存焉
足以救小人之窮是自窮之道也則長乃終者五剛既
成必復於乾而後已柔不長則柔不長非終道也小人
不去則君子之道不長柔不長則柔不長非終道也小人
則長乃終必決之義也易說○東萊呂氏曰柔則長乃
終也夫五剛若不能不已而更進則其利長而為乾則極
於此矣所謂則長乃終也至於乾果終乎曰天行健君
子以自強不息此理未嘗有終也易說○進齋徐氏曰

周易集解增釋卷四十六

十九

陽到之長常終於六位不可有未蓋之陰也除惡務本
君子雖或不可以小人之勢孤謂元能為不盡去之而
存其華也唐五王不夫一武三思而志生於所忽不旋
踵而君子之禍烈矣聖人於夫設成之費蓋深○雲
胡氏曰易於利乘乘不書乘乘則書志變也一乘乘
五則變其利乘利有攸往則書志變也一乘乘
乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有
一分之未盡猶足為天理之累復之陽必至於純陽為
乾方為利長乃終也○重復王氏曰時朝皆君子獨一
小人居於王所倚勢以陵下而君子終未免有陷溺於
公朝使人明知小人之惡則絕上下內外與眾棄之使
應謀謀急發一不恤其禍甚烈有危可知必誠交孚罔
有間哉發號施令警惕以行之務為決去其事乃可先
明後俾無復貽誤不宣之患卦六位而五陽備尚利而
不知節則即或有自焚之災行百里半九十一簣不復

其言濟成終之功自昔稱兵以清君側之惡者國亦以
亡尚於利則窮也則長始於一陽至臨有八月之易而
有復之懼大壯有羸角之憂積至夫良不易易而一
陰猶在使不遂美夷之寧保不覆出為惡五劉猶唐五
王一乘猶一武三思在官中也不幸而薛季昶之言中
惜哉是以利於有終○石門梁氏曰曰乘乘五劉皆小
人之罪莫大於以邪而陵正一乘而乘五劉此其罪之
大者也為君子者以是聲言之則善惡若明而人心說
服矣曰其危乃先者蓋必盡誠以呼其衆危厲以戒其
事然後可以夫朝廷之聞濁而致公道之昭明也曰所
高有乃窮者蓋欲正人之罪必先於自治若不能自反
則已且有瑕矣而何以治人乎然則尚德義者不能自反
不窮而專尚威武者不免於窮也曰劉長乃終者言一
變則為純乾也蓋君子之進必元一人之不用然後事
功成小人之退必元一人之不去然後除惡之事終也
時五劉雖微而猶必蓋進其朋類然後除惡之事終也

周易集解增釋卷四十六

二十

若君子未盡用小人未盡去則正不勝邪而邪復傾正
者有之矣又安得謂之善終其事○敬齊吳氏曰復
利有攸往譬如九地之一善故其速而曰利也夫
利有攸往譬如九地之一善故其速而曰利也夫
長乃終也○虛齋蔡氏曰危乃利不長者使傾矣所
尚藏武也○謂我窮也所以不利則利有攸往也如復亦云
也猶是利往而傳釋之曰利長也謂利有攸往也如復亦云
利有攸往而傳釋之曰利長也謂利有攸往也如復亦云
復之利往而傳釋之曰利長也謂利有攸往也如復亦云
不可專起劉長乃終為利往矣○決按卦體乘五終而
其竊位蔽賢之罪大矣揚於王庭如明指某人因直道
而見逐某人因賢能而見擢之類危字即厲字小人在
位而欲去之本亦危厲也惟乎號以合君子之勢復操
心危而不安肆則小人必去而危厲之事乃先矣君子
之道昌明曰元吉自色君子之身既正其不利即或者
蓋專而威武則元以服其心而激成意外之變自取用
窮也曰利有攸往此卦五陽一陰劉復長則乘盡去而
為純乾君子而朝豈非利乎所謂乃終者自復一陽生
至人即章其有去陰之勢至此乃終其事也又按存疑
云其危乃先危者使平也解有屬意乎號華說危厲供
指心說所尚在窮釋不利即戒而告自色以自治也
在中見專尚我使窮故須先告自色以自治也

經姤女壯勿用取女

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

程傳姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始
與陽相遇也○邵子曰艮者問曰姤何也曰姤遇也柔
遇剛也與夫正相反夫始通壯姤始遇壯陰始遇陽故柔
遇姤焉觀其始天地之心亦可見矣聖人以德化及此

周易集解增釋卷四十六

廿一

問有不昌故象言施命詰四方履霜之謹其在此乎即
 子外書漁然對問○朱子語問陰何比小人曰有時如
 此乎看之則都好以類言之則有不好然亦只是皮不
 好骨子却好大抵發生都只是一箇陽氣只是有消長
 陽消一分下面陰生一分又不足討箇陰來即陽消
 處便是陰故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之
 姤姤是陰陽相過林變姤姤○蓋田呂氏曰姤寡過衆
 弱過強也姤一柔而過五剛乃一女子而過五男一臣
 而過五君壯而不貞不可取也○李氏元量曰大之一
 陰不為主者陰壯而不可取也故曰到決索姤之五陽不
 主者陰來而信也故曰索過到月建一陰月曰姤索則
 陰為主而陽已為之實矣是姤主陰過陽而為言也○
 汴水趙氏曰姤者不約而會之辭統陽方得豈復謀
 與陰會索條而索過到者明非到過索也○項氏曰陽
 已深矣雖之曰索過到者明非到過索也○項氏曰陽
 之長也人以爲君子之當然故曰復如人之復常也陰

之長也人以爲小人之天幸故曰過如人之過也故
 象與姤卦皆曰索過到也○小人得君亦過之過耳○
 石潤翁氏曰姤乃大之倒體五陽在下而一陰乘之於
 上為眾陽決去之故曰到決索也五陽在上而一陰
 承之於下與陽終不期為會故曰姤過也索過到也○
 次產林氏曰依本義是陽依傳是陰過陽象傳乃
 本義而以一陰而過五陽意蓋象傳是為下文勿用取
 女不可與長而設也○折中索過到者以柔為主也如
 臣之專制如北之司農得不謂壯乎故不復釋女壯而
 直釋勿用取女之義○決按經本義曰本非所望而作
 然過之雖說陽過陰下即曰一陰過五陽已照象傳說
 陰過陽矣林氏次產謂為下文勿用取女故甚矣而時講
 則多主君臣說謂卦體一陰過五陽當君子滿朝而小
 人潛進於下卒然相遇出於意料之外故名姤夫以夫
 姤對言一是柔決柔一是柔過
 到則指君子小人消長言亦穩

勿用取女不可與長也

取陰氏曰

釋卦辭

周易集解增釋卷四十六

廿一

程傳一陰既生漸長而威陰盛則陽衰矣取女者欲長
 久而成家也此漸長之陰將消勝於陽不可與之長久
 也凡女子小人也秋勢苟漸盛何可與久也故成勿
 用取女之正女壯如女○鄭氏康成曰一陰承五陽前
 非禮之正女壯如女○鄭氏康成曰一陰承五陽前
 取以其不正而過五男為壯至盛故不可娶○王氏
 男也一女子而過五男為壯至盛故不可娶○王氏
 就又釋卦名以初六一索而上遇五到所以名過而用
 釋辭女壯勿用取女之義也○東坡種氏曰姤者所遇
 而合無遠應之謂也故其女不可與長○節白雲郭氏
 曰以柔過剛謂之姤過之為事天地萬物不能無也元
 則萬物不生教化不成故地之過天臣之過君主於一
 則可而以一過五則不可也過不主於一豈長久之道
 哉故貞女不從二夫忠臣不事二君是以姤之女壯勿
 用取女也○東萊呂氏曰夫利有攸往則長乃終也姤
 用取女不可與長也陽雖多猶恐其少陰雖少猶懼其
 多易說○陰山李氏曰以一陰過五陽下於男即相
 比附有女不正之象故曰勿用取女或所以取女吉者
 以男下女得婚姻正禮故也若蒙之六三以陰而先求
 陽其行不慎故亦曰勿用取女○鄭汴水趙氏曰與女
 雖壯身猶在家位猶處下彼之壯害不及我僅引以自
 近一與我齊將用壯於夫家浸至則陽之凶矣○潤石
 潤翁氏曰夫一陰在上而曰到長乃終欲其終而為乾
 也姤一陰在下而曰不可與長蓋聖人崇陽抑陰之微意也○石門張氏
 曰到不可與長者言取如是之女則其淫放悍戾將惟

家之素矣其可與之長久乎。鄭康成曰：凡屬以配身非謂一
朝一夕之故也。故曰：夫婦之道不可不久也。今云勿用
者，正以其壯而難與久也。言必不能改其舊也。按卦辭及
彖傳：女壯勿用取。女壯，言其氣盛，只就取女一事言。人事之占也。
初九：成五陽以勿輕一陰之微，而親暱之之意。○取女
壯者，則害身敗家，何可長久。

天地相遇品物咸章也

以卦體言。決按首節：景遇則也。四節：到遇中正皆美卦。
到遇中正，顯然是卦體，不必言也。惟天地相遇，恐人
誤與天地解而雷而作天地節，而四時成。一例：看以為
天地相遇之道，而極言之。故特曰：以卦體言。見下卦本是
坤交於乾而咸，與天地相遇是卦中本有之體，而與解

周易集解增釋卷四十六

鄭云云

不同也。程傳：陰始生於下，與陽相遇，天地相遇也。陰陽不相交
遇，則萬物不生。天地相遇，則化育無類。品物咸章，萬物
章明也。○孔疏：勿用取女，不可與長。若女之為體，婉婉
貞順，方可與之。信若壯者，此不可與之。長久，故勿用
取女。天地相遇，品物咸章。若以下廣明遇，其卦得遇，名
本由一柔與五剛相遇，故遇。非美就卦而取，遂言遇。
不可用是，勿用取女也。故孔子更就天地數美遇之為
義，不可廢也。天地若各有所處，不相交遇，則萬品無
物。咸章也。○朱子：語大率始是一箇女遇五陽是箇不
正當底。如人畫夫也。之聖人去這裏又看見得那天
地相遇底道理出來。是謂初九之義，是為天地相遇之象。
以上有以坤之初九爻變乾初九之義，是為五月五月在辰為午，而離
以畫觀之，則一陰之生，是為五月五月在辰為午，而離

之先所照耀者也。萬物相見乎離而著，行乎大夏，非品
物咸章而何。○雙湖胡氏曰：以乾遇巽，得坤初爻而
成。故有天地相遇之象。又巽為東南之卦，萬物聚解之
時，故有品物咸章之象。○石門梁氏曰：以一陰而遇五
陽，不可言也。故又別取義而言。天地之遇，為一陰始生
而與陽相遇，固天地相遇之義。又上乾陽為天下陰陰
為地，亦天地相遇也。天地相遇，則二氣交感，而萬物化
生。故言品物咸章也。章明也。言萬物之生，洪纖高下，莫
不自形自色而榮，可見也。○虛齋蔡氏曰：女壯勿用取
女，以一陰遇五陽，言天地相遇，以陰陽相遇，言一與五
在所慕矣。是又別作一様看，不可為典要。此以陰陽之
不可相元者，言若女壯，是以收惡之分言也。○論陰陽
淑慝之分，則遇不可有陰陽相須之義。遇又不可無
卦體以陰遇陽，則天氣下降，以交乎地。地氣上升，以交
乎天。天地相遇，遇始生。資生品物，形形色色咸章。而
不捨此天地以遇而化成也。○上景遇則亦是卦體，但

周易集解增釋卷四十六

鄭云云

曰：得卦名而不曰以卦體釋卦名者，以此例已多，不
待言也。天地相遇，於卦體不甚明。故特著之下，即遇
中正，亦屬卦體。但天地相遇，遇一卦以言卦體，則遇中
正又單就一爻以言卦體，故曰：指九五以別之。○決按
遇者，單次之意。諸侯不期而遇，聖人制禮，以文之。男
女之合，必先之以媒，約繼之以六禮，斷不可不期而遇。
也。唯天地相遇，合元心成化，可以遇言。故特以天地明遇
又按六子卦皆以天地相遇而成。從震巽始，乾以初爻
交乎坤，而成震坤。以初爻交乎乾，而成巽乾。始是景遇到
本不好字，服故特舉天地之始交，以明之以見始之原
因本於天地也。

剛遇中正天下大行也

指九五。決按：諸儒多以剛遇中正為兼指九五九二
即程傳亦不然。故特解之。見九二中而非正也。

周易集解釋卷四十六

姤之時義大矣哉

程傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相過也若得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣○王注化乃大行也○朱子語問姤卦先王曰姤是不好底卦然天地相遇品物咸章則遇中正天下大行却又甚好蓋天地相遇又自別取一義則遇中正只取九五義謂亦以九二言非也○重錄錄○鄭齊藤氏曰中正五也以剛明之才遇中正之位也○安定胡氏曰凡人有剛明之德不過中正之德則不能行其道九五有德有位故教化大行○虞翻曰則不能行其道中正是位以是德而過是位則其道大行於天下矣不必言剛德大行蓋到德是就其身所具者言道自其行於天下者言也○次座林氏曰姤本是不好卦曰天地相遇則遇中正是就中取箇好義說與姤象傳天地際而其事同旨○又以卦體言之九為到五在上體之中以陽居陽為正不在人事則是聖人在天子之位由是禮樂刑政四達而不悖其道大行於天下此聖人以過而成治也○卦之一陰遇五陽乃陰始生而消陽之卦然九五到中正居尊位故象辭難應小者之始生而勢漸盛象傳又言大者之居尊而道待行亦扶陽抑陰之意也

幾微之際聖人所謹法按幾微之際謂一陰之幾微已理之而贊其時義之大以驚警醒人聖人謂孔子又接姤贊時義之大與諸卦不同諸卦多直接上文而贊其大此則從姤字起義與天地相遇則中正不相接也

程傳姤始之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則不能成事事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也○朱子語問姤之時義大矣哉本義云幾微之際聖人所

周易集解釋卷四十六

程與伊川說不同何也○蘇曰上面說天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生於微矣故當謹於此○雲華胡氏曰他卦言大矣哉者多是釋卦辭後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰極言之何也蓋姤中正遇過之不善者也○別取二義曰天地相遇則遇中正遇過之善者也曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣姤之時義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者大也人之為善亦既微意危有一念之自欺潛萌於中衆君子在上忽有一小人欲長於下幾微之際大可慮也故聖人懼之○涑水司馬氏曰姤也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以教求過不過而已矣舜遇堯而五典克從百揆時叙禹稷皋陶遇舜而六府三事允治地平天成不然而則汎汎於衆人之中後世誰知姤之時義大矣○虞翻曰姤按小註或問本義與伊川之說不同何也朱子曰上面說天地相遇至天下大行也正是好時我節而不好之漸已生於微矣故當謹於此○過謂卦所謂遇不好之遇也至此一段好處而因發之雲華所謂別取二義者也美本不相蒙至此曰姤之時義大矣哉原是一陰遇五陽之姤故以爲幾微之際也謂天地相遇則遇中正內有不行之漸則是恭極而否之意非一陰始生之義也上文而過字既分明與卦名之義不同如何却更承之以言姤之時義之大恐是記者之誤也○膚見云此以消息盈虛之義而言直為君子樂業也○石芝劉氏曰時說依小社未當司馬溫公謂聖人之慮遠故能謀其微而治之末人之識近故必待著而後救之治其微則用力寡而功多故其著則竭力而不能及也○卦之所以為姤實以一陰始生其端甚微其勢必盛乃邪正消長之幾可慮者大也本義曰聖人所謹謂聖人欲君子急為之計與過此是教君子豫防也

經萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

程傳萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順於於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也○白雲郭氏曰其道不順其情不說則元萃聚之理剛中而應九五也萃之主也非剛則不能為萃聚之主非中則不可為主苟元其應又不能為之主也是以順以說為物聚之理剛中而應為能聚之道○節案張氏曰國以民

周易集解增釋卷四十六

萃

為本民以賢為命順以說得民之心也剛中而應得賢之心也得賢斯得民矣○鄭秋山王氏曰萃之義聚也坤順兌說為其道順其情說故萃五以剛中正應二之柔中証故聚倫德不如是則不足以致天下之聚也○石芝劉氏曰聚也泛釋字義故聚也正與此相應而卦名為萃之義在言外也○卦名萃者相聚之義也卦德坤順兌說我順而從予彼復說而樂乎我彼此之情聚也卦體九五剛中誠實而下交六二柔中誠實而上應上下之情聚也相聚而不相離故聚也○下順以從君上說以先民則君與民聚君以剛中下士而士以虛中應上則君與臣聚○決按程傳順說指一人說上下俱兼順說又有分順說屬人己者其分屬人己又不同一以順屬己說屬人一以順屬人說屬己義理俱通蓋就上人己論自然內卦屬己外卦屬人說屬己義理俱通蓋上卦屬君下卦屬民蓋一就卦橫看一就卦豎看也故聚也還只說人之聚卦之名萃酒我萃在下

王假有廟致孝享也利見大人亨利貞以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭

程傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以亨祀而言凡事莫不如是聖王之時文於物者當厚稱其宜也物聚而力勝乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也○張子曰聚而致享必有廟乃盡其實○聚不以正私邪勝也○富聚之世順天命而用大牲有所違為宜也○宋子語問萃言王假有

周易集解增釋卷四十六

萃

廟是卦中有萃聚之象故可以為聚祖考之精神而祭享之吉占決卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂決散之時當嚴祖考之精神耶為是下卦是坎有幽陰之義因此象而設立廟之義耶先生曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因決散而立廟說大抵遠處都不得其理在所以然白雲郭氏曰致孝享者嘉會之時理在所以然也萃之致孝享亦以身化天下也聚以正者見大人則聚以正道非大人則聚以不正之道故大人所以為時利見也用大牲吉利有攸往者因時而可為也○當氏曰天下萃聚之時萬物咸多足以備禮而又得萬國之歡心四海之內各以其職來祭然復可以謂之有廟而致孝享者經所謂天子之孝正謂此耳○平巷項氏曰古語謂孝之重者為致孝時若若孝祀論語以致孝孝也○秋山王氏曰釋對薄也此以萃享說故曰致孝孝也○秋山王氏曰釋

周易集解增釋卷四十六

十九 盧

衆辭而枉言之也。孝孝之隆誠敬所萃。故萃天下之心者元如假廟以致孝。孝大人者正己而物正者也。見大
 人則衆而得其正。故孝萃不以正。其能亨乎。物聚則用
 宜。豈力瞻則可以有為此自然之理也。故曰順天命然
 衆生一端而已哉。陰陽聚而後萬化成。天地聚而後萬
 物育。人物聚而後萬事興。觀其所聚而天地萬物之情
 亦可見矣。○臨川吳氏曰。致者至其極也。極盡孝享之
 道乃能萃已散之精神也。物聚人聚而衆多之時。祭
 者宜咸居者宜往。此皆順天道之自然也。○石門梁氏
 曰。王者之至於有廟所以致其孝享也。致者極至之義。
 祭必極其誠敬然後鬼神享之也。利見大人而亨者以
 大德之人能聚以正也。蓋聚必以正然後可亨。聚不以
 正則人心之衆者違道干譽。聚財之聚者剝下奉上。
 苟如是安得而亨乎。用大杜吉利有攸往皆所以順乎
 天命也。夫天命者天理之當然而已。時當交物以厚則
 厚為順理而儉為不順理。時當違以有為則違為當理。

易集解增釋卷四十六
 十九

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

程傳觀羊之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜始終之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣○王註方以類聚物以羣分情同而從乃聚氣合而後乃羣○孔疏此廣明羊義而歎異之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣○進齋徐氏曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同不於其聚而觀之情之一者不可得而見矣○雲峯胡氏曰咸之情通性之情久聚之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恒之理也萃之所謂聚以正所謂順天命聚之理也凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣故本義於所感則曰極言感通之理於所恒

周易集解增釋卷四十六

辛酉

則曰極言恆久之道於所聚亦曰極言其理而贊之○
 鄭石澗俞氏曰天地萬物高下散殊其情何以見之觀
 其所聚則見之也天地萬物之情既於此而可見則死
 生之說鬼神之情狀亦於此而可知也○鄭石門梁氏曰
 天地之發育氣之萃也萬物之化生形之萃也其所萃
 如是乃其情理之可見者也○虞齋蔡氏曰觀其所聚
 无所專指之辭觀其感觀其所恆皆同決不可牽強上
 大天地交而二氣通天地之聚也父子兄弟夫婦聚於
 家君臣朋友聚於外農以聚之類而商以高之類而聚
 以至魚龍龜鼈聚於洲島獸草木聚於山所謂方以類
 聚物以羣分者也此見天地萬物之情一聚而已矣○
 次崖林氏曰此拆開說與上文不相蒙○觀卦而萃和
 上下矣觀辭而渚神人矣豈惟是我陽偶陰和天地亦
 此萃也聲氣應求萬物亦此萃也故觀其所聚而天地
 萬物之情可見矣○決按虛齋次崖俱謂此節與上文
 不相蒙其說本之程傳固穩矣然胡堂率又蒙上文說

蓋天下不外一理但此二句此上節更說得闊大已括升而上即之意亦已舉其中成恒亦當如此看

經升元亨用見大人勿恤南征吉

柔以時升 以卦變釋卦名 決按孔疏柔字指五先儒亦多從之者

文升未故本義歸之卦變蓋四是大臣之位以卦變言則解之六三升於四如柔泰之人以時進而居位故名升夫以陰居三本不得位今居四則又與位合且又近君此升之得時者故曰以時升

周易集解增釋卷四十六

前二 竟

象為主則則有隱進之意○次崔氏曰柔本居三今進而居四時為而已故曰時升居三是以陰居陽不得其位居四是以陰居陰得其位也柔進得位如人之仕進得官也○汪氏伯倫曰卦名升者卦變柔自解三而柔進居於四升於二陽之上是以柔嘉之士當升平之會因時以進而居台輔之位者也故為升易喻云到則柔進柔自時升賢卿亦云時非難難於用柔柔心之人從容和緩故能以當升之時而升以字訓用即見大人之用蓋惟柔能用時不能先時時未至而驟進者必割除者也○柔本居三進而為四自下卦而升上卦時已焉而

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭 決按元亨本邑下三句本義曰

程傳以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂當時升也柔既上而成就下坤下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以到中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是也以元亨也柔大德作大亨解在大有卦○孔疏此就二體及九二之爻釋元亨之德也統柔則不能自升到此則物所不從卦體既巽且順又入到中而應於五有此柔德故得元亨○白雲郭氏曰巽有入之道坤有順之義二五到中而應故可升而大亨也○項氏曰華與升皆到中而應華到中在上其象不升升則在下其象必升故華以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以同見大人勿恤吉言上三爻勿以陽升為憂陽來剛陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也○石門梁氏曰卦德內巽而外順卦體九二到中而五應之此所以大亨也自人言之能西順於義理而持物亦以順又有到中

周易集解增釋卷四十六

前二 竟

之德而獲乎上安往而不亨乎○虛齋蔡氏曰巽順則應要做一箇人說雖德體並列實一事說○蔡曰元亨者謂人之升既有其時又必度居度身而後進卦德為巽則極研幾以酌乎事理外順則因時處事不失乎時宜是德之利於進也卦體九二到中則有能升之才德六五應之則有可升之機會是勢之利於進也故得遂其升而大亨○巽順而非到中是猶以求升者矣必有不中而之德而得人主虛心之應是以大亨故卦德卦體當通講下

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

程傳凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由至賢用巽順則中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所向而征謂前進也南進則遂其升而得行其志是

周易集解增釋卷四十七

困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也如
 是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之
 困也君子大人通稱困而能亨大人所以亨也蓋其以
 到中之道也五與二是也非則中則遇困而失其正矣
 當困而吉人所不信欲以口先困乃所以致窮也說
 處困故有尚口之戒○王註處困而言不見信之時也
 非行言之時而欲用言以免必窮者也其言在於貞大
 人口何為乎○孔疏處困求通在於修德非用言以免
 困徒尚口說更致窮故曰尚口乃窮也○朱子語不失
 其所亨達句自是說得好是謂○誠齋楊氏曰此一
 陽陷二陽之中兌一陰蔽二陽之上皆謂於象也到
 於其身於其心不於小人能困乎然困而亨何也亨不
 不能其於其正正於己者千憂不能使其說為位而不亨
 則元入而不自得其於其於困也何有○說在險而能
 則元入而不自得其於其於困也何有○說在險而能

到中指二五口兌象上六為兌之主居窮極之地故有
 尚口乃窮之象○東谷鄭氏曰九二陷於中九四九五
 為上六所掩是以為困以上下卦言之則合坎兌而取
 也坎難也兌說也困而安於難則不失其所亨困而取
 說於人尚口乃窮也君子觀卦之辭則知處困之道○
 雲華胡氏曰到之困於象猶人之困於疾使易專論其
 困而元以通之之是知其困而不能困也如是則安
 用易哉故家曰困亨象傳曰困而不失其所亨是以大
 稱象傳曰其唯君子乎蓋困而不失其所亨即是大
 子即是大大人困而亨之君子其即到貞之大人乎言元
 容由於貞貞由於亨○象華氏曰在險則困說則不
 失其所亨處困而亨非君子不能也到中而吉則有以
 出險尚口乃窮則益取困矣○平巷項氏曰當困之時
 君子則不失其所亨大人則能致亨而元亨君子之亨
 困也惟大人能困而亨起變化故否之時君子避難

周易集解增釋卷四十七

而大人不害其為亨與吉也○虞翻蔡氏曰所以險而
 說困而能亨者蓋自反而困其困者莫之為而為英之
 致而不至者也困而不失其所亨猶云顏子雖貧而不以
 致其所樂蓋自有其樂也截貞字屬大人者明大人止
 是得正者已耳到中國是大人之象然此剛中內便有
 困亨貞義○鄭氏注劉氏曰尚口釋有言乃窮釋不信
 自得其安此自有所以亨者在也不以困而失之為困
 亨也然困而亨者其必知明守定之君子能之乎而君
 子即大人也辭言處困能貞必大人然後告者以卦體
 二五皆到中有定見而不以利害奪之有定守而不以
 始終移之此大人之象而貞之道也又曰有言不信者
 處困當務誠然若尚口必取窮也○決按亨上加一不
 字亨者事而所亨者道也夫君子之所以亨道而巳矣
 困而不失其所亨之道則元入而不自得其亨道而巳矣
 子按乃窮乃字宜玩困之時即處艱沛患難不得指石

之窮以亨困者在已也若尚口乃真窮矣聖人
 言元時不然處困則尤宜慎也又按說卦德而
 困而亨其義便一事困之卦德險以困言說以人之處
 困言是兩義故用一字猶曰處險以說也又按來子於
 這句上失去程傳二字蓋贊程傳處不失義則
 亨兩句也但今先儒本若朱氏易說董氏附錄
 董氏會通胡氏纂註等書俱失去程傳二字

經井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井

羸其瓶凶

巽乎水而上水井井養而不窮也

王註音舉上之上○孔疏據積為去聲故音之也上
 陸氏曰如字師又時字反養陸氏曰如字徐以上反

以卦象釋卦名義

孔疏既二體井之義此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而水上水井之象也

周易集解增釋卷四十七

而水其象為井也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其

瓶是以凶也

以卦體釋卦辭 決按卦體只釋改邑二句汔至四句另

也

程傳巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮也取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德

周易集解增釋卷四十七

五

則止水而已非井之義也由是言之則井之道其猶人之性乎人性本靜及其盡之也又足以盡人畜物而至

夫○即漢上朱氏曰乃辭也君子窮居不損大行不
加窮亦樂通亦樂非則中不樂能之乎故曰改邑不改
井乃以則中也○雷氏而仲曰改邑而不可奪身可改而
則可塞而不可改也君子臨大節而不可奪身可改而
志不可改富貴不能淫賤不能移威武不能屈者用
此道也○言井所以能不改者以二五則中故也○若小
任隨世俯仰希合苟容者其能不改其操乎○虛齋蔡
氏曰非則則不能堅久非中則又非可久之道或曰未
有功即非山曰未有力即非中○山曰未有力即非中
至義成而敗之故不得輕看○辭曰改邑不改井者
言守法貴仍其舊也○於卦何取義蓋凡不則則元立過
則則難久是不不能居其所而不變也○卦體二五以居
中則則有不易之德而其所不變也○中則則有恒久之德而
其守也善此所以能不變其常也○曰改邑不改井者

周易集解增釋卷四十七

循其道而末竟其事功而未成也乃不能教勉以至
成而敗如汲井者之汲其瓶則不惟成功而且敗事失
是以山也○天下惟陰柔不能固守以則在中故能永
貞不變應困不窮日新月異而其體不變也○決按本
義於經下勉教二字理極完足故則以前之字不決按本
則將來之功可成爲學治德既不得此二字也則中
在改邑不改井之前故用乃字以則中以則而中
中所以善其則故中字更重本義曰未有力而改其
則本文未有力也句不斷正是宕起下句意至是以
也句方歇脚與鳴謙志未得也可用行師征邑國也文

經革已日乃孚元亨利貞悔亡
革水火相息二女同居其志不相得曰革

心陸氏曰如字馬云滅也
以卦象釋卦名義決按澤所以容水故亦可曰水火
不相得取復大容與睽相似然以相違而爲睽相息而
天之象也睽火在上澤在下火炎上而水潤下只是相違
爲革也睽火在上澤在下火炎上而水潤下只是相違
志各有所得則睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽
位不相得則睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽
字轉入相違相息息滅息也又爲生息之義滅息而後
意見革於睽也
生息也治一亂也水火如此二女亦然睽睽復合也
程傳澤火相滅息又二女志不相得故爲革也
又爲生息物止而後有生故爲生息革之相息謂止息
也○孔疏此說二體釋卦名也水火相息先就二象明
革息生也大本乾燥澤水潤濕燥濕殊性不可共處若
其共處必相侵乾既相侵濕既相侵乃生變生則本性改
失水火而相成湯火滅而氣洽是謂革也二女同居者此
就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革
也一男一女乃相成應二女雖復同居其志終不相得
志不相得則變必生矣所以爲革○明道程子曰睽睽
睽睽○朱子語則生矣一事息則一事生中元間斷則
睽睽○朱子語則生矣一事息則一事生中元間斷則
先生曰意則一但變而叶之耳語錄○漢上朱氏曰
兌澤離火而家曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾
元水則元澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之氣也
下爲雨則澤萬物也故也雲之坎爲雲小雲之兌亦爲
雲坎爲川大雲之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水兌爲
陰陽二端其理則一如此始可言象矣故曰坎陽兌陰
陰陽二端其理則一如此始可言象矣故曰坎陽兌陰

周易集解增釋卷四十七

周易集解增釋卷四十七

得火而燭火得水而滅水火相止息則變少女志處乎
 內而在外中女志違乎外而在內二女同居其志不相
 得則變之所由生不可不革也故曰革水火相息二女
 同居其志不相得曰革此以兩體言革也○臨川王氏
 曰澤火非如坎離有陰陽相連之道其相遇則相息而
 已其相息也唯勝者能革其不勝者耳○蘭氏惠卿曰
 少女反在外而前中女反在內而後故不謂之行而止
 曰不相得○陸山李氏曰澤象曰二女同居其志不同
 行革象曰二女同居其志不相得○李氏曰二女同居
 之意故止於不相得則未見有相克之事故至有相離
 之義故曰二女同居其志不相得○李氏曰二女同居
 不能兩存也二女同居其志不同行未若澤火相息其勢
 不能兩立也此際與革之象也○雲峯胡氏曰卦以相
 違為際相息為革而既濟水在火上不相息者何也
 坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上
 而火炎上故息滅息之中有生意者存猶人一吸一噓
 而謂之一息亦有止而復生之義也○雙湖胡氏曰水
 火相滅息人皆知之相生息人不知也李隆山云水火
 火之用在世間無日不相革要取其盛多者言之耳火
 威於南方已午之地而水則胎於亥子之際故火用事則
 北方亥子之地而火則胎於亥子之際故火用事則
 水在胎息之中水用事則火在胎息之中水火二者相
 息如此此以生息言也然此特論坎離之中水火兼以氣
 言之耳兌澤之水質雖同而氣則異且以離過兌而為
 革此正夏秋相繼之卦兌於秋已不止為澤而為金其
 為水勝火而革之象抑亦火克金而復援以金也說者
 謂六月乃土長夏之月故火生土土生金耳四序有相
 生而元相克也歷觀彖解兌過諸子之卦元有取象於
 水者兌過離而為睽亦只以澤言唯於革天子欲論相
 息之義以水為言耳以離火過澤若天色久亢澤水
 無有不被離日曝乾者矣隆山少陰氣之說得之○泉
 峯氏曰水火之交不交為既未濟澤火之或上或下

周易集解增釋卷四十七

為睽為革澤火之與水火果何異耶曰坎水離火一陰
 一陽故其交則相為用而為既濟不交則不相為用而
 為未濟兌澤離火二卦皆陰故其相連則為睽相過則
 為革蓋一陰一陽則相為用二陰則不相為用故也○
 虛齋蔡氏曰水火相息以二卦合體言澤中有火以離
 在兌下言○卦名革者此卦之象自先天之象物者言
 之水上火下勢各相勝而相息自後天之象人者言之
 二女少上中下志各相戾而不相得物理人情皆有
 革之義故為革○決按伏羲名革之意止是水火相息
 父母男女是文王取象至夫子贊易又從後天看出二
 女同居其志不相得之象宋非最宜名卦之本意也不
 相得與不同行束子雖一例看其實有異不同行不過
 志各有所歸非不和之謂也不相得則不和矣蓋睽離
 上兌下則長少之序不亂故僅志不同行革兌上離下
 則少陵長矣故必至於不相得家庭之間子弟微父兄
 要慢慢夫主雖有慈父友兄賢夫亦未有不敗者也然
 不相得而以志言尚是微怨有怨猶未
 至沈潛爭競而聖人已視為大變矣

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃
 亡

說音悅
 當去聲

以卦德釋卦辭

程傳事之變革人心宜能使信必終日而復孚在上者
 於改易之際當詳告中今至於已日使人信之人心不
 信難強之行不能成也先王政令人心始以為疑者有
 矣然其久也必信然不孚而咸善治者未之有也文明
 以說以卦才言革之道也離為文明兌為說文明則
 無不盡事元不察說則人心和順革而能無察事理和

周易集解增釋卷四十七

順人心可致大才而待貞正如是變革得其至當故悔
亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔
之道惟革之至當則新舊之悔皆亡也○即白雲郭氏
曰文明故見於未革之先說故乎於已革之復大亨故
能終革之道正故能明革之公是以為當而悔亡則革
之道其難矣哉○趙氏曰變革之難非內明而外說不
可也內明則見理必盡外說則無拂於人情○雲峯胡
氏曰泰未有不吉悔亡者惟革言之革易有悔也必革而
當其悔乃亡當字即是不見字一有不貞則有不信有不
通皆不當者也○不當則不見革之亨惟有革之悔革而
當其悔乃亡聖人慎之之意可知矣○即漢上朱氏曰
革之非其道或不當革而革或革之而元益其於新
舊皆有悔是未欲去悔復入於悔矣泰革封建于弟元
立雖之地漢革即縣而七國叛唐革府兵而兵農分不
當故耳故曰革而當其悔乃亡○辭曰已日乃乎者革
契於久安之餘而欲人之有革而隨信也難矣必更革

易

至已日事成而人始信之明乎革之未易乎也辭人曰
元亨利貞悔亡者卦德內文明則灼見義理而非妄革
外和說則能順時勢而非強革故凡所革者其道大善
而可通且咸正而周缺大才以正也則所革皆正而妄
革之悔乃亡矣○法按經文乃字正見革之難乎朱子
玩一乃字故解經有一有不正則所革不信不通而反
有悔矣三句反說又按字謂順乎人心當謂合乎天理
然必先當理而後人始乎而字猶於已日革之難如此
苟革而稍有未當雖遲之久而終不亨矣能元悔乎故
力能革則革之不然字守舊為元失經大本義反有悔
矣一反字便
見不可輕革

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉

和言而贊其大

理傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽
相推變易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革
而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之典
受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應
人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至
大也故贊之曰革之時大矣哉○孔疏天地革而四時
成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽
升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯
武革命順乎天而應乎人者以明人革也夏桀殷紂凶
狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武臨明齊智上順
天命下應人心故桀紂餘誅封牧野革其王命改正易服
俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者改正易服
皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武
干戈極其損益故取相變善者以明人革也革之時大

周易集解增釋卷四十七

十

矣哉者備論革道之廣孔疏結嘆其大故曰大矣哉也
○即子曰昔者孔子語先齊則曰垂衣裳而天下治語
湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受
命之理也先禪舜以德舜禪禹以功以功德帝也以功亦
帝也然以德下一等則入於功矣湯伐桀以放武王伐
紂以放以放王也以下等則入於功矣然而放下一等則入於
放矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一塗
哉觀物內篇○朱子語因說革卦曰革是更革之謂到
這裏須盡轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰
小補之哉小補者謂扶衰救弊重新鑄造一番非止補
事相似若是更革則須徹底重新鑄造一番非止補
擇漏而已湯武順天應人便是如此孟子所說王政其
效之速如此想見做出來好只是大麓些又少些如
其禮樂以俟君子底意思或曰不知他如何做曰須是
從五穀之宅百計之四鵠豚桑麻粟穀起他兩三番如
此說想不通如此做林學家錄易言順乎天而應乎人

周易集解釋卷四十七

後人盡言應天順人非也... 上說言順天理應人心... 政勝寒言時用者言其時妙其用也... 時者言當理其時也... 也。○我自應天從人何預士大事常見曰易之革曰湯武... 革命順乎天而應乎人未聞應乎天也應者對敵而言... 人事作於下則天理應乎上豈曰天威乎上而人應乎... 下歟為是言者不知天之為天矣故易惟曰順乎天順... 乎天者順理也復世務名為尊號則其失也遠矣○吾應... 天順人也相承同察至以為尊號則其失也遠矣○吾應... 谷郭氏曰文明以察物理程說以順人心如是而革可... 致大亨而得正新故之悔皆可亡也天地陰陽推遷改... 易而後四時成王若之典受命於天故易世謂之革命... 天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大

矣哉○雲華胡氏曰順乎天而應乎人革言元亦言之... 元說也順天理應人心說也革言元亦言之... 行之具義大矣○時當未革聖人不能先時而當革... 聖人不能後時此所謂革而當也天地聖人之革終不... 外一時故遂贊其時之大○取革之義而極言之天地... 之氣候相燠此革也湯之革夏命武之革命商命亦此... 革也要之同一時也時未至天地聖人不能先時既至... 天地聖人不能後革之時不大矣哉○法謂此見天地... 元心而成化聖人有心而先為大皆謂此見天地... 自然而革聖人之時只在順應二字天命人心尚與禁... 紂有毫髮未絕苟即舉事固非順也應也應之革在離合... 俱屬我尚遲遲而行亦非順也應也應之革在離合... 好處方是時故曰時哉弗可失又按天地革而四時成... 與天地革而四時成不同蓋此則就四時言如春草而... 為夏夏草而為秋秋草而為冬冬草而為夏夏草而... 則分四時言如春不過溫而春成夏不過暑而夏成秋

周易集解釋卷四十七

不過肅而秋成冬不... 過寒而冬成是也... 經鼎元吉亨... 鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以養... 聖賢... 亨陸氏曰本又作高同音庚反無也下同凡氏... 曰案高古文任陸氏曰入甚反熱也徐而煇反... 以卦體二象釋卦名義卦體者全體也所謂初陰為足... 為乾是也二象者上離下巽二體之象以木與火者是... 也他處只云卦象此云二象者對全體取象而說也... 因極其大而言之經傳謂是極也享帝貴誠用饋而已... 禮當極其盛故曰大亨通謂之亨字禮不止三牲凡邊... 五鼎之為物皆是大亨其... 大者故以字禮之... 程傳卦之為鼎取鼎之象也鼎之為法卦之象也... 象而微有器卦復用器而為鼎也鼎大器也重寶也故... 其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正... 也以形吉則耳卦於上足分峙於下圓內外高卑... 厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者... 法象之器卦之為鼎以木與火也以木與火以二體者言... 鼎之用也以木與火以木與火所以亨饪也鼎之為器... 生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝... 大亨以養聖賢聖人古之聖王大王其廣○王註法象... 也亨饪鼎之用也亨者鼎之所為也革去故而鼎

便足貴誠以饋元祀牲之情故貴其誠養賢則養珍字... 而用之以享帝與大亨字意相反對養賢則養珍字... 禮當極其盛故曰大亨通謂之亨字禮不止三牲凡邊... 五鼎之為物皆是大亨其... 大者故以字禮之... 程傳卦之為鼎取鼎之象也鼎之為法卦之象也... 象而微有器卦復用器而為鼎也鼎大器也重寶也故... 其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正... 也以形吉則耳卦於上足分峙於下圓內外高卑... 厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者... 法象之器卦之為鼎以木與火也以木與火以二體者言... 鼎之用也以木與火以木與火所以亨饪也鼎之為器... 生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝... 大亨以養聖賢聖人古之聖王大王其廣○王註法象... 也亨饪鼎之用也亨者鼎之所為也革去故而鼎

周易集解增釋卷四十七

成新故為亨任調和之器也去故取新聖賢不可失也
 而天下莫不謂之而聖人用之乃上以亨享上帝
 法象也此明上下二象有亨任之用此就釋卦名
 也此明鼎用之美亨任所須不出二種一供祭祀二
 當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其
 重則輕小可知享帝享賓皆亨任之義也
 尚質特牲而已故直言亨任既多養須飽飲故亨上
 而於井不言象者蓋井之象水在下今取乎與乎水而
 上水之義非象也鼎取以木與火亨任之象故曰鼎象
 也聖人之亨宜口腹之奉而已哉享上帝養聖賢而已
 享上帝交天也養聖賢交人也交通天人則亨任之用
 大矣○馮氏曰六十四卦皆象而鼎獨言象正義曰鑄
 金為之而有法象者也○閻氏曰鼎與乎水而上
 水者非井也井汲引之用也以木與火者非鼎也鼎亨

任之用也○鄭氏曰亨任鼎之用也變鼎而為熱
 易堅而為柔亨任不過祭祀賓客二事而祭之大者無
 出於上帝賓客之重者無過於聖賢○雲峯胡氏曰則
 曰親象也即盡是象此曰鼎象也又於盡中取焉之象
 享帝養聖賢鼎之用莫大於此矣故極言之○童溪王
 氏曰卦有象有司有德卦之名鼎指其象也木與火大
 之下亨任之功也古聖人草茹毛飲血以為亨任盡為
 口體之養哉祭祀也賓客也祭莫重於享帝大禮必簡
 特牲薦誠而已以專為賓客祭莫重於養聖賢備物致
 養強盛膳羞之難陳羊豕魚鼈雞鴈麋鹿之畢具以
 亨為貴○誠齋楊氏曰鼎象也象者卦之形亨之形
 也以鼎足而載一腹以一紐而貫兩耳非鼎之形乎六
 爻畫而鼎之形以具二卦合而鼎之用以行以與之木
 入離之火而烹任之用著矣古者聖人之制鼎豈自奉
 口體而已哉有鼎之用有鼎之德享上帝養聖賢乃其
 用也○平菴項氏曰大烹非專大之也大猶廣也多也

周易集解增釋卷四十七

天下之聖賢非一人也不廣且多不足以養之猶復之
 詩人思得廣廈以大庇天下之志也○石門梁氏曰卦
 下陰為足二三陽為腹五陰為耳上陽為目乃鼎之
 象也下木上火以木與順於火所以亨任乃鼎之用也
 卦有鼎之象又有鼎之用故名鼎享上帝養聖賢人
 鼎之用而極言之也○虞齋蔡氏曰聖人指人君聖賢
 指人臣聖人所以享上帝者以天下無一物非上帝之
 所生亦無一物非聖人之所統其分相當其氣相屬也
 所以養聖賢者聖人以一身為天下民物之主而不
 能以身周天下民物之務所以共亮天功者實有待
 於天下之聖賢也所謂聖人養賢以及萬民也聖人豈
 不知享上帝不小於養聖賢也乃獨於養聖賢言大享
 者示人主不可以小視聖賢也或曰享帝貴誠養聖賢
 獨不肯誠乎曰禮記小註有云天下之物皆天子之所生
 無物不稱其德故牲則以特天下之物皆天子之所生
 故諸侯膳之以特且誠以心言木也得其本則禮之全

體亦在其中矣此享上帝之道也若養聖賢固亦以誠
 為貴然須以人道所以養生者共之亦所以表其誠之
 盡也本末兼舉者視用端為備故曰大烹○汪氏伯倫
 曰享上帝二句形容鼎用之大不可不慎所以保之耳
 鄭氏如謂此二句正言立國建鼎之由以明鼎之為重
 此是正旨○鄭氏爾雅曰享帝不在備物而在存誠
 故只曰烹養賢在誠而又在備物故曰大烹○卦名鼎
 者卦體六畫象鼎之足復耳紐而鼎之體立鼎之象也
 卦之上下二象以木入火而致烹任而鼎之用行故名
 鼎是鼎也祭祀賓客祭之而後可以達其誠養聖賢
 本諸德之德必用鼎以烹之而後可以達其誠養聖賢
 以崇德式燕之物必用鼎以烹之而後可以達其誠養
 祭大賓皆資於鼎之同如此鼎之為鼎不以其大乎曰
 但曰上帝而不言后土者地亦統於帝也不曰臣而曰
 聖賢者以其德之不逮於聖賢而養之若具臣則不逮
 於聖賢之養也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

上陸時

掌反

周易集解增釋卷四十七

主

以卦象卦變卦體釋卦辭
程傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可致元亨也下體巽為順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居中而得中道應乎剛能到陽之道也五居中而又有柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也○華氏曰有象必有有用必有功有象有用而有功鼎之道蓋矣以二體之才言之巽卑順也離聰明也卑順以養下則達聰而明目者也以六五之才言柔進而上行則不為驕亢者也得中而應剛則能養賢者也○望華胡氏曰柔進而上行

周易集解增釋卷四十七

主

震亨
震有亨道不待言也
人道人事顯然可知不待再釋矣故曰震之能亨

震來就就恐致福也笑言啞啞後有則也
震有亨道不待言也
人道人事顯然可知不待再釋矣故曰震之能亨
震有亨道不待言也
人道人事顯然可知不待再釋矣故曰震之能亨
震有亨道不待言也
人道人事顯然可知不待再釋矣故曰震之能亨

恐致福恐懼以致福也則法也

法按本義釋之者見恐

在古外矣則字亦釋之者蓋則有法與準二

義見此則字是法則之法非準則之則也

程傳震自有亨之義非由卦才震來而能恐惟自脩自

慎則可反致福吉也笑言也豈言自若也由能恐懼而

後自處有法則也則則安而不懼矣虞震之道也○

董氏曰致福云者見君子常以危為安也○有則云者見

君子不以致福云者見○秋山王氏曰恐致福者謂同恐

懼以致福也後有則者謂恐懼而後有法度也○有

法度則安處震之道也○漢西漢李氏曰有則謂君子

所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也○石門梁

氏曰當震驚之來而能恐懼脩省可以致福慶矣○故曰

恐致福也笑言也豈言自若而恐懼未平之意也○其

曰後有則者言由其先能恐懼故後能自處有法也○大

抵人當震驚之時而不知恐懼則必至撓亂失常而致

周易集解增釋卷四十七

谷惟能自恐懼然後能安於常度而致福也○石門梁

氏曰福字舍下笑言也豈言自若而恐懼未平之意也○其

相承竟○曰震來就觀者非无事而徒然驚恐也○常能

恐懼則生全出於憂患之中而後可以致福也○曰笑言

豈言自若得也○恐懼之後則備樂有方凡事皆

震之有法則故動止而不失其常度正是福也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

程子以為邇也下脫不喪七毫四字今從之出謂繼世

而主祭也○決按註疏解出字以為君出而長子守即春

而主祭也○秋傳君行則守之意程傳亦於守宗廟社

稷為祭主之義不甚

或云出即邇字之誤

或云出即邇字之誤

或云出即邇字之誤

程傳雷之震及於百里遠者驚通者懼言其成遠大也

至威懼不能使之自失家以長子宜如是因承上文用

長子之義通解之謂其誠敬能不喪七毫則君出而可

以守宗廟社稷為祭主也○長子曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

周易集解增釋卷四十七

上

易

器英若長子之謂若爵之烈風雷而弗違可以出而嗣
位矣口即平卷項氏曰驚者未必懼也故為違者言之
懼則既驚而又懼焉故為違者言之出即帝出乎震
之出先儒謂居出而太子守者非也○秋山王氏曰雷
震則遠者通者懼唯執七也○承祭記者不自失其
能敬其事於將恐將懼之時而不自失者則足以承宗
廟社稷之重寄矣出字上脫不喪七也一句○即虛齊
祭氏曰惟深於驚亦遠近之別也○楊氏文源曰乾者
自強而已矣而曰惕震者動而已矣而曰惕惕之為強
也見惕之非惴惴也懼之為動也見懼之非驚恐也○
鄭次崖林氏曰其可以守宗廟社稷為祭主不專在於
不喪七也祭祀能數其誠敬則无所不用其誠敬矣
已以安百姓為祭而天下平皆是道也○法按乾為人
君之象震為太子之象守宗廟社稷已足說其由太子
而為君也蓋因今日之為太子而不喪七也豫卜他日
之為君也

之為君而能為祭主也此經文深一層象引謂非胡之
於後未穩其曰重可以二字最是蓋繼世之君即昏庸
淫虐未嘗不為宗廟社稷主然不久而失守矣其不失
者亦因祖功宗德在人故章而克耳可以守三字有力
又按鄭玄云陽動其數卅六陰靜其數卅二震一陽二
陰故云百里此皆過據之數也據著而得老陽則過據
之策三十六據著而得少陰則過據之策三十二震一
一陽之動故取老今之雷聲未必能百里只是合一
二陰之數
鄭說確

經艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而

周易集解增釋卷四十七

中

易

止止也時行而行亦止也○按本文重句末止行二字
也解之則重時止時行不得不改則字為而字○行同
非止然行因時而我无心乃所謂止也謂止於理也
良體篤實故又有光明之義見光明即在大畜於艮亦
以光輝言之
程傳艮為止止之道惟其時行止動靜不以時則妄也
不失其理則順理而合義在物為理處物為義動靜合
理義不失其理也乃其道之光明也君子所貴乎時仲
尼行止久遠是也良體篤實有光明之義○明道程子
曰艮止也止則使生不止則不生良始終萬物皆然○
即伊川程子曰時止則止時行則行時止則止而古亦
止其所也動靜不失其時皆止其所也陳氏無道○張
子曰艮一陽為主於兩陰之上各得其位而共勢止也

易言元明者多艮之象著則明之義也
時義之極也義極則光明著見唯其時物前定而不失
其正象○朱子語時止則止時行則行行則行而止則
而不失其理了所止也沈周錄徐問前夜動靜功用相
致靜可致得動動如何致得靜曰酒是明得此理無不
盡直到萬理明徹之後此心湛然純一便能如此心如
也○不是閑門獨坐現然自守事物來都不應只此心
在這裏虛明洞徹無一毫之累便從這裏應得去應得
便微便不難此便是要而後能應事物之來而後能
他如這一事今當應地微應斷定此便是應而後能
得得是靜慮是動如艮其止止是靜所以止之便是動
如若止於仁臣止於敬仁敬是靜所以思止於仁敬
便是動因是靜致動動致靜然其本又是此心湛然純
一素元私始得心无私動靜便一齊當理心若有私便
都差了動了又靜靜了又動動靜不得如人之呼吸若
无端若要一於動靜不得如人之呼吸若一向喧氣又

周易集解增釋卷四十七

絕了頭又當吸之所以為吸之所以為吸之
 屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也
 利同安身以崇德也一屈一伸一闕一闕一消一息一
 往一來其機不曾停大處有大闕小處有小闕有闕
 則小消息此理更萬古而不息如目豈能教他不瞬亦
 豈能常靜而無間定至微無物不有易說問民之象何
 消息闕則之機至微無物不有易說問民之象何
 以為光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有
 定止則自然光明莊子所謂太字定而天光發是也林
 學案錄問止有兩義得所止之止是義理之極行止之
 止則就人所為而言曰然時止之止字小得其止
 之止止字大重錄錄○鄭氏亨仲曰震自四以下三爻
 至艮是震雖為行而止在其中也艮自三以上三爻至
 震是艮雖為止而行在其中也○雙湖胡氏曰艮一陽
 見於二陰之上陽明若見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱
 光明○逢齋徐氏曰光明陽德也艮以一陽居二陰
 之上光明若見非陰暗所能掩蔽故其道自然光明○
 童溪王氏曰艮之為言止也探其源乾之索至艮而止
 陽之升亦至艮而止既其象一陽止於二陰之上陽自
 止也二陰欲升開於陽而止能陰也故曰艮之為言止
 也止非徒止有時焉時止乎一於止固有時乎行時乎
 當止而止寂然不動存我道也不止則道以侵狂喪時
 乎當行而行或而遂通乎我道也不行則道以侵狂喪時
 靜而止動而行而不失時則吾道光明年俸難易行止
 之位而莫不然而斯仕止久遠之時非強與不恭之偏而
 文王言外之意也○石門梁氏曰艮止與行止之止小
 不同艮止乃止於義理也行止之止乃止而不行也時
 止則止靜而止於義理也時行則行動而止於義理也
 人之止於義理惟其時也當靜而靜於外不失其時
 失當動而思慮昏亂失動之時矣唯動靜皆不失其時
 然後本心瑩然隨事竭理而其道可以光明也○鄭虛
 齋蔡氏曰艮止也東下句行止二意下二句乃艮止之

周易集解增釋卷四十七

日有兩則字便有止其所不家易之意時止之止與民
 止之止不同時止非止時止則止方是止也時行非以
 行爲止時行則行方是止也此非止時止之止與民
 動靜二字用與論語之作止語照一一般所談處矣○節
 次崔林氏曰時止則止時行則行不可而當止也時行
 則止耳而句只在艮止也內時止則止內也時行則行
 則止耳而句只在艮止也內時止則止內也時行則行
 身不見其人時行則行內也時止則止內也時行則行
 聖人釋民之止謂無私妄以得志心而寂然常止之謂
 也又恐人下截止義以耽空守寂當此故又以時字暢
 止之旨時者理勢湊合而成極變亦極常能隨時行止
 而我不參一欲行欲止惡動惡靜之心則止固止也行
 亦止也空盡意必固我之私可無執著障蔽之累何其
 光明也此真止之妙要不外乎一時也時止時行以
 動靜之時言則止則行以動靜各止其所言家傳自
 止也以下言止之時自艮其止而下言止之所時者各
 當其可之謂時者各得其分之謂時艮止于是而不
 違之也人之行止即人之動靜而各有其時蓋義理
 之當然也時當止也止有一定不易之理則止得其止
 其時當行也行有一定不易之理則行得其行其時
 則行是動靜止乎義理動不失其時也時止則止是靜
 而止於義理靜不失其時也動靜不失其時而皆合於理
 則居焉落焉如青天白日而不暗昧停停當當如精全
 美玉而無瑕類其道不光明乎艮之所止者如此
 艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行
 其庭不見其人无咎也
 此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也人
 一身中止之所也此即卦辭本以卦體言內外之卦陰
 義身動物也惟背爲止之說

陽敵應而不相與也

止敵獨舉此以不相與則內不見已外不見人而無咎

矣內不見已貼不獲其身外不見人貼行其處不見其

與益相與則人己並列見人即見鬼氏云良其止當依

已失故必不相與方人己而忘

卦辭作背之說云案翻華何得无一言也是尚未錯參

也○決按本義已無註疏改背為止之說自應以前解

為主是氏以因王輔嗣以前未有釋此義者故不信註

周易集解增釋卷四十七

易

易

所止謂常止之所也夫有物必有則又止於慈子止於
等則止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其
所則安矣其所以止者聖人所以能使天下順治非能為
物作則也唯止之各於其所而已上下敵應以卦才言
也上下二體以敵相應無相與之義陰陽相應則情通
而相與乃以其敵故不相與也相與則相背為良其
背止之義也相背故不相與其身不見其人是以能止
止則無咎也○孔疏此釋施止之所也良其止者能
文良其背也易背曰止以明背者無見之物即止者
之所也既時止即宜止時行則行所以施止須得所良
既訓止今言良其止是止其所止也故曰良其止止其
所也上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋良
卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二
體不敵今上下之位雖復相當而又皆時敵不相交與
故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何
獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又時而不應與

止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其處不

見其人元咎也者此舉經文以結之明相與而止之則

有咎也○明道程子曰良其止止其所也八元有善而

樂之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏只曰止安知

止乎劉向所錄良其止止其所也各止其所父子止於

恩君臣止於義之謂良其止止其所也○朱子語良其止

其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不

獲其身更不再言良其背也下句止字是解良字所字

周易集解增釋卷四十七

易

易

是良卦止止尤不相與內不見己是內卦外不見人是
外卦兩卦各自去其淵緣○小象李氏曰良之象猶兩
人相背而不相見故其又為上下敵應不相與也○建
安邵氏曰有止之時有止之所如大學之仁敬孝慈各得
久遠當其可止也止之所如大學之仁敬孝慈各得其
分是也自良止也而不下言止之時自良其止而下言止
之所○雲峯胡氏曰不獲其身三句皆從背說背則自
止即程子所謂靜亦定動亦定也○童溪王氏曰易文
所謂內外之兩忘也○童溪王氏曰易文所謂內外之
曰良其止為發端之端獨曰良之為止者以止於所當
止也人皆曰我能止苟非其所止亦有各仁敬孝慈其
君臣父子之所止於上下位雖應而德皆敵二氣感
應則清通敵則陽止於陰陰止於陽而不相與是以如
象辭云云也文王探卦象而明止之義夫子恐昧者誤
守元用之止若槁木死灰則五常廢萬事盡而人道絕

周易集解增釋卷四十七

故先明行止之時乃約而歸卦辭之旨體用該兼該盡
已盡人富哉言乎八純皆敵應獨言於艮者以明不相
與則為止也○平卷項氏曰上下敵應八純皆敵而
獨於艮同為卦義者他卦與艮相敵情自相與惟艮
則上下二卦陰陽各正其性而無外求之情故有不
與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不
可復加損也○石門梁氏曰止之所以取義者以卦體
言之則外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則各止
其所而不相顧也人之不顧其私則內不見己外不見
人動靜之間惟理是視而自無過咎矣○詞曰艮其止
止之所也時乎當行則行即當止之所也於卦何取
乎蓋止其所者各安其所而不可動也卦體初與四二
與五三與上陰則皆陰陽則皆陽上下相敵以應而不
互相為偶有止其所之義也夫是以內為見理而不見
已外為見理而不見人而不履其身行其處不見其人

內外而忘而無咎也 艮上時字來時至圓而實至方
至變而實至定此之謂止其所止乃為真正是艮之好
處故蒙引謂一陰一陽復此往來便有不得止其所
者矣又按上下敵應朱子不解在經文之下是朱子亦
以為此孔子之意而非文王之意也蒙引曰此就艮卦
畫上說道理非文王之意朱子不言之意
得有此象耳正是朱子不言之意

漸之進也女歸吉也

經漸女歸吉利貞
之字疑衍或是漸字 人寫重疊字多從簡法只用兩點
承之而兩點之勢有賴夫之字故
疑傳錄者或
誤作之字耳

周易集解增釋卷四十七

程傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女
歸為大耳它進亦然○毛氏伯玉曰易未有一義明兩
卦者晉進也漸亦進何也○漸非進也如女歸則吉也
朱氏曰漸之進也猶云漸之為進也如女歸則吉也
○卦名漸而辭曰女歸吉者蓋漸乃漸進之義女歸以
之正而吉也○決按漸之進也之字未必是衍文亦未
必漸字之誤蓋聖人既以進字釋晉此又以進字釋漸
故特加之字以別之蓋曰漸之進也與晉之進不同夫
凡事皆乎漸亦有時取乎速者唯女歸斷不可以漸
也如孔子之進以禮仕進豈不貴漸然公山佛貍之召
且欲往當日若周天子魯君來召必不俟駕而行矣故
添一之字便四面八方俱到又按晉之進君臣之義也
漸之進夫婦之別也臣之進其道不可以不明故取明
出地上女之進其道不
可以不明故取止而與

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦慶釋利貞之義 進得位之正貞之義也有功正利
而能正邦如此此漸之所以利貞也 蓋卦之變自渙而來
也故曰以卦慶釋利貞之義也
九進居三 漢二爻之九 自旅而來九進居五 旅四爻之
成漸○決按漸卦不說象變 皆為得位之正 易之大義
卦之未濟與賁同詳見賁卦 陰居陰陽居陽為失位九進居三九
陰居陰為得位以陽居陽是得位也易之大義得位則為正
進居五皆以陽居陽是得位也易之大義得位則為正
失位則為不正三五皆得其位是進得其位之正也○
釋利貞卦辭不用象傳之說朱子初未嘗盡以孔子之
說為文王之說也○決按乾坤象傳俱是夫子自發議
論故朱子釋經亦不承之此傳亦然故朱子於經傳亦

翠板

其位則得中也

光

以卦德言漸進之義

周易集解增釋卷四十七

程傳內止外與順止為安靜之義與為和順之義人
 之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在
 此就二禮明漸進之義也止不為基與能用謙以所
 進物無違拒故能漸而動進不有困窮也○東明劉
 氏曰夫物未有進而不窮者動而不窮者惟漸為然
 止乎下而進乎上以順行之是以動不窮也○紫巖張氏曰
 人臣進為於時其病乎躁動不知止方且得夫利害交
 戰則中而為能擇義而行以盡其愛物之仁哉知止則
 定則能應度時而動徐以先舜仁義之道啓沃君心
 此不入矣是以上得於君且能有所建立於天下功業
 之興元有窮已也○石門梁氏曰以卦德言漸進之義
 也卦之德內艮止為安靜之象外巽順為和順之義人
 之進也內不能安靜則必有貪欲之心於不能和順則
 必有冒犯之虞此二者皆躁進而自取窮窮者也君子
 之進也必以漸其中安靜而具外和順此其行之所以
 名也○故齊吳氏曰止而漸進是進但進以漸故卦
 內外先後之辨不可易也○次崖林氏曰止而漸進
 之義動不窮漸進之效○夫利貞之義國得之於卦變
 卦體而漸進之義可得之於卦德焉下止上與止者未
 進而安靜恬適心不必於進也巽者方進而從容詳審
 身不躁於進也以是而動則進以漸而動不窮矣上
 文漸之進也以釋卦名遂承以女歸吉也未暇及所以
 名漸處故釋蓋卦辭後復補之然本義只說以卦德言
 漸進之義而不及卦名者以本文不露出卦名難說是
 釋卦名義也○決按聖人下窮字其聲阻躁進之人切
 其困於泰魏宜也復雖得志亦因戰國時君用人類
 故耳若論理之常躁進者未有不窮者也故難進易
 退是士子出處之正必止而與進以漸動始不窮也

周易集解增釋卷四十七

經歸妹征凶无攸利
 歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終
 始也
 釋卦名義也歸者女之終生育者人之始 本文人字兼
 本義人字專指子言歸妹人之終
 始正所謂有夫婦然後有父子也
 程傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常
 理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上
 陰從陽動故為女歸之象天地不交則萬物何從而生
 女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生生不息
 息而後其終不窮前若有終而後者有始相續不窮是
 人之終始也○王註陰陽既合長少又交天地之大義
 人倫之終始○張子曰泰之九三進而四六降而
 在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故凶
 ○白雲郭氏曰有乾坤則有六子有天地則有男女夫
 夫婦天地夫婦之義一也繫辭曰天地絪縕萬物化醇
 男女媾精萬物化生故象以歸妹為天地之大義蓋主
 夫婦生化之道而言也歸妹人之終始者夫婦生化之
 道終則有始猶天地之無窮也○鄭漢上宋氏曰諸卦
 先釋卦名此象先言天地之大義人之終始者明夫婦
 之道原於天地重人倫之本也○鄭堂漢王氏曰古者
 制嫁娶之禮男以三十而娶女以二十而嫁故其所謂
 歸妹也妹少女之稱也天地之大義而象與兌見之故曰
 歸妹天地之大義也此即震兌相合以明歸妹之義也
 大抵天地不相交感則萬物之既衰者元自而復與女
 不歸男則生生之理廢矣又安能前而有終而後有始
 如是之不已乎故又繼之曰天地不交而萬物不興
 歸妹人之終始也此又即天地之大義以明人之終始

周易集解增釋卷四十七

然也由是觀之豈非易之道者於不窮矣乎。平菴項氏曰：有男女之始，有夫婦之始，有天地之始，有萬物之始。而父子之始，始也。是故格種不質人之序也。言故若終而新者，始也。萬物與亦言格種而新與也。石門梁氏曰：此言婚姻之常道，以釋卦之名義也。男女之配合，如陰陽之交感，故曰歸妹者，天地之大義也。言人之道，即天之通也。天地之氣，不交則無以成萬物之與，昏姻之禮不行，則無以垂萬世之嗣。故歸妹者，乃人之終始也。所謂終始者，蓋有夫婦之始，有男女之始，有終始之始。子前若既終而後，復有夫婦之始，以平承尊，以少繼老，生有相續，元有窮已也。○盧齋蔡氏曰：在家，人則曰天地定位，此天地之大義也。而男女之各正位乎內外，此義即天地之大義也。在歸妹，則曰陰陽交感，天地之大義也。而男女之交感，此義亦即天地之大義也。其下云：天地不交而萬物不興，歸妹人之終始也。此正以明歸妹之所以為天地之大義處。○次崖林氏曰：歸妹本是天

說以動所歸妹也

不好卦此云天地之大義是就他好說如始本是不好卦象傳云天地相遇過中正亦是就他好處說。○震川歸氏曰：女道以終母道，伊始蓋以天地大義言妹也。妹可自歸乎。○天地不交，萬物不興，反其辭也。卦自泰來乾九三交坤而為九四，坤六四交乾而為六三，是天地交也。○決按首節兩舉歸妹，只當一歸字，看因卦名歸妹，不得不帶妹字也。至次即方解妹字也。

又以卦德言之

意本義既云又以卦德言之，則不復。○內所不足之。○王註：少女而與長男交，少不樂也。而今說以動所歸也。妹也，雖與長男交，嫁而以歸，是以說也。○即童蒙

周易集解增釋卷四十七

王氏曰：說以動所歸妹也。此合震兌二體之用，以示歸妹之義也。夫說者，小人之情也。其歸者，妹也。故說以動，然說元配極而動，元止息，鮮有不失其正者。故繼之以征，征惟說是動，則艱其所往矣。之知止而隨之矣。何也？不正故也。○石門梁氏曰：前釋卦名義，既以不正者言之矣，然卦辭言征，山無攸利，則歸妹乃不正之卦，故傳又曰：說以動所歸妹也。言其以說而動者，蓋以其所歸者，少女也。以少女而從長男，故非正也。○盧齋蔡氏曰：人之男女相從，但是以說而動，便是女子自嫁，便是失身。蓋雖是兩情俱說，而地俱動，然以情以理，在女子一邊，尤為醜也。分明是女不取行媒，而自歸於人，故為歸妹也。所歸妹也，蓋云所以為歸妹也。古文省字，在孔子家傳象傳中尤多。○次崖林氏曰：本義兼對象辭，此只以卦德解。○歸妹，國天地之大義，而此卦名歸妹，非以男室女家之常理言也。卦德兌說震動是牽於情欲之私，而非正故為歸妹也。○決按說以動有

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

說女先說而後男動者，則分震兌兩卦言也。有謂男女皆因說而動者，則男動女從，一卦言也。有謂女說男而動者，則說一卦皆貼女也。大約說以動，自然兼貼男女，然女之說男，更非理所以重着女一邊，此鄭聲之當放於衡也。○又以此卦體釋卦辭，所以征凶，无攸利，處故復以卦體之位不當，釋征凶柔乘剛也。○男女之交，本皆正理，決按如成此卦，則不得其正也。○決按不得其正，柔乘剛也。○程傳以二體釋歸妹之義，男女相感，說而動者，少女之事，故以說而動所歸者，妹也。所以征則凶者，以諸爻皆

楊齋棟

五

經 45—453

家人之全吉而繁之曰利女貞含觀家人歸妹象辭可
 悟五倫中夫婦最難處故君子之道造端乎夫婦總之
 打板夫婦一開其餘諸倫
 固不同夫婦之難盡也

周易集解增釋卷四十七

廿六

周易集解增釋卷四十七終

周易集解增釋卷四十八

朱子本義

楊李從學楊齊張仁決集解增釋

經豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

程傳堂者盛大之義難明而震動明動相資而成豐大
 也。孔氏堂太也者釋卦名正是弘大之義也。明以動
 故豐者此就二體釋卦得名為豐之意動而不明未能
 光大貴明以動乃能致豐故曰明以動故豐也。朱子
 語先生說易置卦明以動故豐以明心應事物非明則
 動無所之非動則明無所用沈問錄問動非明則無所

周易集解增釋卷四十八

楊齊張

之明非動則明無所用曰使明不行則明無所用空明
 而已徒行不明則行無所而冥行而已童伯明錄曰白
 雲郭氏曰非動則不能致豐不明而動又元自而置
 明以動是以豐也。汴水趙氏曰豐之為大則誌之學
 也。易為而訓之四方之言語不同古今之習尚亦異訓
 之所以不通古今一四方也。豐之義在中古固已明矣
 子時則不容不訓為大此傳經之例也。慈湖楊氏曰
 以明而動故置故亨以昏而動則反是矣。臨川吳氏
 曰但先明而不震動非盛大也不先明而但震動亦非
 盛大也。石門梁氏曰豐者盛大之大義也。卦之德內明
 外動以明而動此其所以盛大也。自人言之則明者明
 其理動者措諸事明動相資而德業成矣。汪氏伯倫
 曰易訓云大字以治功言若民物使涉大有美黃商
 勝曰君德美先於明下文昭天下及六爻亦只是這箇
 明易喻云明以動是本其明以動輕重明達。朱氏本
 臣曰卦名豐者治功盛大之謂也卦何以致之哉卦德

離明震動明則有見大之智動則有圖大之才何功不
成何事不立故名望曰此即吉致望之由下即言保望
之道○折中明以動故望亦非止釋名義乃推明而所
以致望之故以起釋辭之端與壯革同以字與而字不
同而字有兩意以字只是一意重在首字如以則而動
所以致壯可見處壯者之必勇也以順而動所以致望
可見處望者之必順也以明而動所以致望可見處望
者之必明也卦爻之美皆欲其明而防其昏故傳先發
此義以示
既辭之要

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

周易集解增釋卷四十八

程傳王者有四海之廣先民之衆極天下之大也故重
大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦
當大也故王者之所而大也所有既廣所治既重衆
當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无
不至則可勿憂矣如是然後能保其重大保其重大
小才小知之所不能也○朱子語王假之尚大也只是王
者至此一箇極大底時節所而大者皆大事沈獨歸或問
豐卦宜日中宜照天下人君之德如日之中乃能普照
天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天
下不可將作道理解他又曰宜照天下是點底閑句沈
獨歸○蒙齋李氏曰王假之尚大也者謂所有既大其
保之治之道亦當大也勿憂宜日中宜照天下也者
言守望雖可憂然不可以徒憂也宜如日之方中廣照
天下而无偏蔽也○鄭師川氏曰辭不釋字字者豐
大則必亨不待釋也○石門張氏曰王假之尚大也言
王者至此豐大之時則所而大者皆大事也蓋豐大之時
制作則必欲其備儀文則必欲其稱凡其所施設无非
盛美之事是所而大也然盛極則必衰故又當勿憂

周易集解增釋卷四十八

而宜如日中以照天下蓋能
可以照天下而保其大矣夫日中則昃昃則衰乃理之常豈有
常中而不昃者乎然自人言之則道之在我者亦所當
自盡而不可盡歸之天也○盧齋蔡氏曰尚大也非是
王者要尚大王者至此時則志欲日廣其勢自是尚大
耳如漢武帝帝景帝時則志欲日廣其勢自是尚大
內之虛耗矣宜照天下言此心常在天下不敢以自
其盈盛也○敬齋吳氏曰所以宜中者恐日中則昃也
照天下日中時吳氏曰所以宜中者恐日中則昃也
意思大抵創業之初紀綱法度未立王道未成民物未
康阜方日夜國維艱皇汲汲思濟洪業惟恐不民無暇
及盛大之事及到豐盛之時紀綱法度已立王道已成
民物康阜然後及於盛大之事如漢至武帝時更制度
易服色改正朔建曆經籍崇儒術有上嘉下樂之意長駕
遠馭之志是所而大者也○日惟中方能照及四旁
日中而昃則只及一旁而不能照及四旁亦猶維持國
三
常如盛大之日則神明在上紀綱振舉天下皆在其
照臨之內而周有遺於法度之外一或過盛則志氣昏
怠法度廢弛天下之事有遺於明照者多矣豈曰勿憂
宜日中謂王宜維持國家常如盛大之日以通照乎天
下也當國家盛時百官各舉其職法度精明天下之民
遵王之德遵王之教無有作奸無有作惡及盛極而衰
百官懈怠法度廢弛天下之弊病日生蒙蔽日萌冠賊
奸究時時竊發而英之照管以至於大壞極弊而後已
如漢唐宋之季世可鑒也此宜日中宜照天下之明驗
也○法按王假之尚大也六字當一句讀蓋此即只是
釋勿憂宜日中之義尚大句間起下二句詞謂不必徒
憂而宜日中者蓋以王者至此諸事尚大其勢可憂故
當勵精圖治使常如
日之中以照天下也
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

於鬼神乎

陸氏曰如字或作非陸氏曰按釋古文食

此又發明卦辭外意

卦辭外意雖曰詞外之意然文王實有此意但詞未及此

言盛衰之理分明是卦下本義所謂極盛將衰者以見
卦辭外意雖曰詞外之意然文王實有此意但詞未及此
耳若象辭全無此意而孔子自出其意以立言則當如
辭外意又不當總之曰言不可過中矣然之朱子解易
不輕下言不可過中也於過盛則可矣之意但前本文
是豈王假之故曰不可過中義各有當也
日中則昃故曰不可過中義各有當也

周易集解增釋卷四十八

程傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極
則當昃映月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消
息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運
亦隨時進退也鬼神謂造化之運於萬物盛衰可見其
消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處
豐之道豈易也哉○孔疏此孔子因豐設戒以上言王
者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自
常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之
著往來地之虛谷遠賈則與時而息虛則與時而消
天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盛
乎勉今及時修德仍戒居存慮亡也此解先陳天地復
言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天
地者承上宜日中之文遂言其是食因舉日月以對之
然後并陳天地作文之體也○朱子語天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎天地是舉其大體而言
鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如風雨露

言草木之類皆莫曰曜而不終朝自不能久而況其小

者乎又曰豐卦象多言其言實只在日中則昃月盈

則食天地盈虛與消息幾語上連盛得極常須謹保守

亡只是一周耳酒是既就如奉盤水方得又曰消息
抑既頃方可保得又曰這便是虛耶所謂酌盈而
候如何不憂危謹畏宜政問有以旁修為言者小人多
云當里亨豫大之時消息是地會泰方得所以一向放
肆如何得不得不亂林學家無物事到盛時必衰
不能違也○孔疏問豐卦象多言其言實只在日中則昃月盈
於人乎況於鬼神乎程子曰鬼神者造化之運今既言
天地復言鬼神不知如何分泰云天地舉全體而言鬼
神指其功用之迹似有人所為者以謙卦辭推之尤
明白易說問龜山云消息盈虛天且不勝為之去小
人亦不可驟如何曰只有時如何不可執天亦有退雷
烈風之時少猶明細○郭白雲郭氏曰日中而後有昃

周易集解增釋卷四十八

月盈而後有食是皆有憂矣蓋以其道失中故也此
再明也憂宜日中之義也豈特日月而已乎天地盈
虛尚與時為進退如春為陽中秋為陰中過是皆陰陽
之極矣況在人與鬼神者乎孔子作象畧反豐大而言
中為詳者大其時也中其道也詳其道所以盡戒亦見
豐之時非易處者矣易說○郭漢上朱氏曰豐大之時
所宜憂者不在乎未中而常在日中之既中也何則日
中伏且昃矣月盈俄且食矣盈者必盛者必消天地
之所不能違者時也而況天地之間聚而為人散而為
鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者惟
中乎○毛氏伯玉曰豐大也亦盛也惟有道者明德若
不足未嘗中故不憂未嘗盛故不食日新則為大反
則為盈如日中之宜則知日昃之可戒○西漢李氏曰
極矣大德之形常出於豐亨豫大之可戒○西漢李氏曰
消息此理也然天地如之與人與鬼神安得而違也卦
宜故皆察此意而為統治者之戒○雲峯胡氏曰豐

消危惟則與重言之則君子之道已消而虛故有鬼
乾卦後惟則與重言之則君子之道已消而虛故有鬼
必至於虛此國天地鬼神之神也此本義所謂不可
過乎中者也○平卷項氏曰虛者消息之極消息者
盈虛之漸消亡也○息者消之極也○消者息之極也
而消者而形氣之運於其間者從可知矣○石門梁氏
曰此又發明卦辭外意言不可過中也○夫日中則昃
而昃月既盈滿則必虧缺由是論之天地之盈虛尚
且隨時而消息而況於人事之無常者乎況於鬼神
不可測者乎人有見於此則知天命之無常而人道
盡能戒謹恐懼以保其大矣○虛齋蔡氏曰西簡日
中不同一言當知日之中而不通蓋帶字看自是一
樣也一言日既中矣未有不更者是以日之中為盛之
極耳分明強同不得同一夫子之言又同一卦象傳也

周易集解增釋卷四十八

六

而簡日中線陽數字便而意裁然讀書者其可不隨文
以求其意而簡日中不同象辭先之曰勿憂宜日中
宜照天下也然彼曰日中則是便見得二義分明不假
受解矣故使不用宜照天下字世人或以日中為不好
而不曉其義矣○方其時之息也則天地變化草木蕃
而天地盈矣及其時之消也萬類蟬蛻而後復生也
地虛矣時之所在天地不能違也時者氣數也○天
則一陰一陽之分明是卦辭本義所謂盛極當衰者大
當衰者又按卦辭宜日中者人事也人事有可以保持
運者又按卦辭宜日中者人事也人事有可以保持
宜照天下亦當主人事說矣而語錄乃謂易如此上
得只是如日之中則自然照天下不可持作道理說
意恐所末曉意或者傳錄之誤乎○次崖林氏曰卦辭
曰勿憂宜日中所以然處未之及此方言之以補卦辭
之所及未及故曰發明卦辭外意言卦辭外之意也
曰辭曰辭外之意然實有此意但辭不及耳○鬼神體

物不通日月之中度盈食天地之消息盈虛皆鬼神所
為此既言又當有分別如四時寒暑而東風雪山川
草木時流榮枯之類皆鬼神之所體也○陸氏居啟曰
照亦日中也○非亦日中也○亦日中也○陸氏居啟曰
必消為息以盈虛盈以息處息為靜知盈虛知息持
則為常理也○石芝劉氏曰上言宜日中取象也此言日
之盈就春夏發生處說虛就秋冬收藏處說○天地
上節言日中言當守常而不過盛也日中為盛既中矣
有不度者月以盈為盛既盈而未有不虧者雖大而至於
天地其餘舒縮著盈也時之息也其收斂歸於虛也時
之消也盈虛之時天地且不能違而況人事範圍於天
地之中鬼神運行於天地之內其能違之而常感乎此
至者所以當就就實業保守其常而不至於過盛也
此極言元氣不衰之理以深明不可不照天下之意○

周易集解增釋卷四十八

七

惕齋

決按天子用食字故叶韻耳當推傳作虧字解蓋盈則
必虧至於食則變而非常也鬼神就福禍禍福雲碎雲說
方與上日月天地有別與中庸所云鬼神之高德統天
地日月山川說者不同純之乾文言謙象傳所言鬼神
皆是除却天
地日月說也

經旅小亨旅貞吉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也

以卦體卦德釋卦辭
事賢友仁釋旅乎明未是合
二句言旅是處旅之一人也

周易集解增釋卷四十八

程傳六上居大東傳中乎外也鹿乎上下之則順乎剛
也下止上止而鹿止而鹿於明也景順而得在外之中
時非陽則中正有助於下不能致大亨也所謂得在外
中非一陰旅之中也止鹿於明則不失時宜也
後得旅之通也孔聖旅小亨者舉經文也重得中乎
外而順乎剛止而鹿乎明是以小亨旅貞吉者此就六
五及二體釋旅得亨貞之義也旅於外弱而為客之象
若所托不得其主得主而不能順從則非逆而為客之象
由得自通而順從於主又止而鹿明動不履妻故能於寄
旅之時得通而正不失所安也○進齊徐氏曰一柔在
外而處二剛之中是羈旅之人交於強有力者苟非善
處卑則取辱焉則招禍鮮不矣矣惟於止知其止無
私交元時事非計不主非善不與止而鹿乎明也夫如
是乃不失已外不失人又雖在旅固亦可小亨得旅之
正而吉也○鄭重漢王氏曰入而鹿乎內者處家之象
也故合與旅而為家人止而鹿乎外者旅人之象也故
合與旅而為旅旅也者聖賢失位之時也夫子之道
固無往而不亨然時乎得位則其亨在於天下時而失
位則其亨止於一身故卦之辭曰旅小亨而巳夫用
則非旅道也故莫尚乎用素然素不可易也故莫尚乎
得中旅人失位而寄乎外大苟後禍悅順從乎人而已
也此固旅也而不得謂之得中夫失位者旅之時也
亨與貞若旅之義也當旅之時非亨則旅道窮矣非正
則旅道失矣故旅之卦辭曰旅小亨又曰旅貞吉○當
氏西仲曰去父母之國旅寄於他邦太剛則旅人所不
大索則已去父母之國旅寄於他邦太剛則旅人所不
其新而非常居故可小亨而不可大亨也○旅者失
則不遠則以取禍順乎陽則得強援以為主止於其
所則安常分不妄求虎乎文明則明義理而達事變
此口皆留窮之正正而致亨之道也○承香氏曰

周易集解增釋卷四十八

旅之時在順則在鹿明而其本在景得中而能止原則
一正而已故曰旅貞吉○鹿齊蔡氏曰或說外指旅謂
在弱故間能得中而且順乎剛也此說非旅得位
乎外而上同而上同蓋亦有取耶此旅傳之例耳若不
曰景得中乎外則無則別於六二六二亦景得中也
泰傳此類為多泰者自見曰景得中乎外而順乎剛
與到中而應者不俾矣故只可以小亨略曰說而鹿乎
動者不俾矣故只可以小亨略曰說而鹿乎明則與動
而上行得中而應乎剛是以小亨略曰說而鹿乎明則
旅亦本元大通之理以卦體對變卦體如是則尚小亨
故中漢張氏曰凡人處旅本元大通之理焉旅而亨者
雖大亦小也景得中乎外而順乎剛止而鹿乎明則
旅而亨是本身既有景中之德又德能順附乎陽則所
如宜皆合矣而內既靜身而外又能均失物情則不違
於所往矣故在旅雖元大亨之可言小亨則有矣一
九
說象傳舉卦德卦體而繼之曰是以小亨旅貞吉也
另解貞吉之義似以明卦德即貞之所在耳且景
中又而順則內止矣而外明即使泛言旅貞亦宜
有外於此故曰旅之辭曰小亨旅貞吉者處旅固有善
道也卦體景得中乎外卦而順乎上下之二陽五有景
中之德而又能附陽則以致其助則不至於孤矣旅
之所宜也卦德長止而離旅於明內則安靜而不躁
外又聰明曉事則不迷於所往矣亦旅之所宜也處
待人心應事交盡其道是以處旅而不可小亨必守
此旅道之正而後得吉也○決按卦德而不可小亨必
而曰止而亮乎明離取麗明而義者見處旅貴乎明
明不可有也今也止者不躁動也同震旅之本而明
為旅之用故以麗字與震麗人紐文小亨旅貞吉而
作兩層解象傳則一舉解故經文貞字小亨旅貞吉
象傳則貞字即指卦體對變卦體如是則尚小亨
一人分內外說明字有指別人說人者非也

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

法按旅事以小人易忽視義皇特設一卦亦以其時義之大也我夫子又時大

義皇設旅之時

程傳天下之事當隨時各達其宜而旅為難處故稱其

時義之大○雲華胡氏曰難者旅之義難者旅之

時此其時義之所以為大○蘭氏意謂曰聖人恐後世

以旅道微小所以發揚其至大之意○節石潤俞氏曰

旅之時最難處旅之義不可不知蓋其可維小其時義

則大故又窮之曰旅之時義大矣哉聖人小其亨而大

其時義非大旅之大其義旅之道也○臨川吳氏曰旅

最難處處旅之時其義難盡故曰大○旗新錢氏曰難

處若旅之時難盡者旅之義或以旅與或以旅食所關

甚大○夫當旅之時使不系中而順到皆為取辱之由

周易集解增釋卷四十八

周

蹇於動而昧於義亦致相陵之害故必索得中而順乎

劉止而鹿乎明然後小亨旅貞吉其時義顯不大哉人

可以旅為小事而忽之乎○法謂男子志在四方合眾

人而論強半為旅之人就一人而言強半為旅之日故

聖人大其時義以提醒之使知盡旅之道而不罹於

禍也學者讀至此等必須摹擬其愛人之心聖人之心

即父母之心也必若聖人臨

之在上厚頂訓誠方有實益

經巽小亨利有攸往利見大人

重巽以申命

釋卦義也按中命非卦之所以名只是卦中有此義耳

巽動不窮也以元漸字本義巽順而入必究乎下命令

之象重巽故為申命也

便是用易之法是象

傳例而非象傳體矣

從上下皆重巽之象也上順道以出命下奉命而順

巽之美以中復其命今申重復也丁字之謂也○朱子

語巽卦是於重巽上取最重巽所以為申命蓋淵問

重巽以申命重字之義如何曰只是重巽是重卦故

曰重巽八卦之象皆是如此沈潤鍾巽以行推兌見而

巽伏推兌隱然做底物事若頭無地做却不成行推

巽方民曰人君之巽大於順人心以行事發號施

令最不可以不順我以為順人不以為順未可也上順

下下未順上未可也必三令五申使人人心其孚而後行

之此人君重巽之事○節臨川吳氏曰重巽下巽上

也巽入也而象風中重也命號令也號令之入人如風

之元所不入故巽為號令重巽而亦名為巽者以象號

令之中也○節石潤俞氏曰巽之取象在天為風在人

為命風者天之號令其入也無不至命者人君之號

令其入人也亦無不至卦象兩巽有號令重復之象故

曰重巽以申命猶書克與中命義叔之中義皆訓重

石門梁氏曰巽之象為風風之吹物無處不入無處不

動而命今之施有似焉故以巽為命令也命令之出必

丁寧反覆以教其意如書言若茲多詰史言三令五申

皆重復之意故又取重巽之義而謂之申命也○巽之

象為命令上下皆巽為重巽之義而謂之申命也○巽之

法定制所以施令於下丁寧反覆務使熟其耳目洽其

心思使之曉然於我意之所任而後已焉○未命之前

再三當度深入乎義理出今之日又丁寧反覆喻乎

天下如此而後入人之深也○法按巽傳曰重巽象傳

曰隨風搖尾兩巽之義故皆以申命承之其中有不

同者則從內說至外象則從上說至下也象就聖人畫

程傳以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知折從能巽順於陽剛中正之大人則為利故利見大人也和二五之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不為通也○鄭漢上東氏曰巽乎中正則其利不過而所施當乎人心是以志行乎上下柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正乃善不然失所從矣六四雖曰為見大人者九五則而巽乎中正者也則巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正而小者亨矣豈非小者之利乎故曰利見大人此以九五言巽之利也○虞翻蔡氏曰據柔皆順乎剛則為小亨利有攸往之義然其中又有五之剛巽乎中正而志行則又為大人之象而利見大人也柔皆順乎剛則之剛兼二三五上言○次虞林氏曰九五之剛巽乎中正而柔得行大人之象也初四二又皆順乎剛得陽

曰上下皆異是重異陰性下入也言異之入人莫如
命中命亦重異義也以卦體九五則巽於中正初四之
柔皆順則是人君天德之到能與合乎中正而行其志
臣民柔順勉而上從而窮其觀是以小亨利有攸往利
見大人也。以或入人則藉乎命以人順我則本於德
九五則異乎中正則到而入理其到无弊而柔皆心服
而從之柔皆順到正志之行也此所謂大人也。○決按
卦本以初四兩爻而成巽論全卦都以九五到中正為
重又接乾九二本義曰到使中正固文言傳有龍德而
正中者也句故也然文言傳所謂正中謂正當下卦之
中非中正之正也嘗疑乾九二本義或是到使正中復
沿悞為中正諸家遂謂九二非正而朱子獨自主張曰
中正則亦未可信矣凡卦以九居二斷非正也程子以
為中重於正遂解此中正為東二五諸儒亦多沿之朱
子既明指九五諸說皆不必從矣又玩卦辭下本義則
當以彖字釋小亨以順到釋利有攸往以到異乎中正

而志行釋利見大人蓋利見大人是皆天下之人非僅
謂兩陰爻利見則也程傳以大人兼二五與本義異

經兌亨利貞

兌說也

釋卦名義
重溪王氏曰夫兌以一陰居二陽之上柔說外見故曰
兌說也○張氏而若曰此釋名義類成兌者元言之說
以說解兌兌本為說特以其說不在言而稱兌耳○東
氏木臣曰卦名兌者陰居陽上喜見乎外在人則是和
平相與惟欣交暢有說之義也○兌之義和說以與人
而人亦以說應之兩相說之謂也○亨不待言矣○決
說字自然主一陰之說但喜起哀樂之情喜樂為陽恐
哀屬陰則其所以說者仍有陽也○本義曰喜之見乎外
周易集解增釋卷四十八

是言從陽而見乎陰也又曰
剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民

民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌陰而為反又加
字難陰乃且反
以卦體釋卦辭
程傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為
所說也陽則居中中心誠實之象柔又在於外接物而
之象故為說而能利貞也利貞之義又在外接物而
之德能為說而能利貞也利貞之義又在外接物而
道之至正至善者也說而能利貞也利貞之義又在外接物而
之道還道不順天千譽非應人苟取一時之說耳非君

周易集解增釋卷四十八

子之正道君子之道其說於民如天地之施於其心
其說服元教故以之先民則民心悅而忘其勞率之
以化難則民心悅而忘其勞率之
不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心悅服
為本故聖人贊其大○朱子語兌說若不是到中便成
邪陷下許多道理都從這箇中來就單命上說兌卦就說上
利之而不庸順天應人軍卦就單命上說兌卦就說上
說後人都做應天順人說了倒了順天應人心中說
聖賢見中斯達箇也好是說說若不到中便是違道
干譽同上○東坡蘇氏曰小惠不足以勸民○鄭東萊
召氏曰以卦體論之上下卦中爻皆剛而外爻皆柔大
柔而易動故惟中而柔外說以利貞則至公元偏
而說者必流動故惟中而柔外說以利貞則至公元偏
大體也自說以先民而下則兌之用也○大抵當違意時
而說與處安平時而說皆未足為難惟當苦意難而
周易集解增釋卷四十八

周易集解增釋卷四十八

誠齋楊氏曰天人俱說矣惟無事無難也有事而與民
 趨之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死好逸
 惡勞好生惡死人之情也而忘之者說而不自知其勞且死也
 情也非人之情而忘之者說而不自知其勞且死也
 為而說也知聖人勞我以遠我死我生我死也
 不自知也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人大之
 曰說之大民勸矣哉勞而忘勞高之治水是也死而忘
 死湯之東征西怨是也○雲華胡氏曰說易於不正必
 到中而後說也正說之正則能順乎天而應乎人先
 民則民忘其勞以犯難則民忘其死皆所以為說之大
 也然不中正則不為說○平庵項氏曰草與兌皆言順
 天應人者順天理之正應人心之公則無私意說無邪
 心矣單者天下之大利說者天下之公名此二者最易
 於失正故單曰元亨利貞利貞曰利貞利貞利貞利貞
 二至上五革曰元亨利貞利貞利貞利貞利貞利貞
 漢王氏曰卦以亨利貞為德者蓋說有致亨之道謂內
 外之情又通而元聖也然所利者又在於貞蓋說之非
 其道則失正矣如夫婦之以淫故朋友之以誦訣君臣
 之以諂佞是也惟在我之利存諸中而無失矣頌在外
 得於物而無忤內外兩得此說之所謂正也故曰利中
 而正外說以利貞此指二五之利三上之索以言兌也
 夫正道之在天者此道也下之所以應乎人者此道也此
 所以順乎天者此道也下之所以應乎人者此道也此
 漢武所以出斯民於水火之中而民大說者天人之心
 實在於此是故也故曰是以順乎天而應乎人此天即說
 以利貞之言說之功也東子發曰夫就遠辭勞好生惡
 死民之常情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而
 不顧非說之以道能如是乎古之人有行之者周公之
 東征是也故曰說以先民民忘其死說以先民民忘其
 死說之大民勸矣哉此又極說道之大而其效若是也
 ○虛齋蔡氏曰釋卦辭辭只到說以利貞一句佳然其
 以順乎天以下亦承利貞言也說以利貞說以利貞皆

周易集解增釋卷四十八

說以正者也以外體釋辭而極言之通條是利貞之意
 先民而民忘勞此辭而民忘死即民勸而說之大者
 也到中而後說外一句到中字輕重外重本義所謂樂效
 利於貞也
 而已矣○勞民謂之先民者率民以趨事也先民犯
 難皆聖人之不得已者如何著簡說字曰此見聖人言
 之有味也言說而得其正則雖以勞民以犯難民亦且
 忘其勞忘其死而況於其所安為者乎說之大民勸
 矣哉上文土說以先民民忘其死說以先民民忘其死
 此即所謂民勸也而說道之所以為大者此也○易論
 曰到中而後說外而字當說蓋外本於內也未有內正而
 外不正者說之易涉於不正者雖病在於外而說之
 所以得正者則則中而後說外也○陸氏庸成曰王道不
 令人喜總說悅便涉驕虞故必成以利貞也贊說之大
 贊其正也其實說之大正從二忘字看出○東氏木臣
 曰悅固有亨道而必曰利貞者卦體二五以到居中則
 所存者誠固元不亨三上以柔居外恐有妄說之私故
 說必以正而後利也極言之天理人心正而巳矣說以
 利貞則順天理之本然而應人心之同然惟以說之正
 者率民趨事民犯難民知死之所以生之而悅樂以忘
 其死忘勞忘死夫豈人情哉蓋說之大而无私也說之
 大至於勞亦說死亦說死是天下皆在歡欣鼓舞
 之中民以說而自勸矣不又可見貞之為利乎
 經漢亨王假有廟利涉大川利貞
 漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
 上陸如字
 又時字反
 以卦變釋卦辭

周易集解增釋卷四十八

十八

程傳漢之能亨者以卦才如是也漢之成漢由九來居
 二六上居四也則陽之來則不窮極於下而廣得其
 中上之四居五則正位於外而上同於五又中與順於五乃從
 中也當漢之時而守其中則不至於其義相通同五乃從
 來子語則則來而不窮窮是窮極處乎中不至窮極
 否曰是居二為中若在下則是窮矣其學象歸則來不
 窮是九三來做二象得位而上同是六二上微三此有
 些不穩却為是六三不與微得位然而其遠前例只是
 一又五與得移元那陽陽而反底是則九二與并其
 如機之安也六三居二居三來居二得中而不窮所以為安
 四所以為得位象辭如此說得密若云片應九為上同於
 恐如此跳過了不得此亦是依文解義若然則不見得
 三來居二之為安二之於三為得位是如何易說不見得
 峯胡氏曰象本義曰其變本自漸來三之九來居二故

曰到來而不窮蓋如松自遊來三之九來居二亦曰到
 來而得中也或謂松與漢皆下卦三與二之變漢之六
 二往居三曰象得位乎外而上同則松六二往而為三
 亦可以言也而不言者漢之象得位者二往居外卦之
 四故曰得位乎外所謂上同者上同於五也松以六居
 三則不得位矣要之象以二與相此者為要故象來子
 雖有是象而不及此正也○汪氏伯倫曰漢何以亨卦
 變九來居二而得中是英雄用武之地據守進取皆有
 資藉而不至困窮漢有基矣六往居三得九之位是
 才兼文武能安集亦能戰亂漢有才矣且上同於四
 得忠良豪傑與之戰力抒謀濟濟有和矣故漢不終漢
 而亨○至數濟者天下之漢似未易得亨卦詞漢而曰
 亨者何也蓋濟漢之道非據可為之地其能為之才而
 得人之協力者不足以為濟也卦要自漸而來九來居
 二而得中是得其所以安而至於國窮也六往居三得九
 之位則象不一於象而濟之以則有濟漢之德矣上同

周易集解增釋卷四十八

十九

楊書

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

乎四又同心者多協力者衆而有濟漢之助矣卦變其
 三善焉此漢之所以可亨也○按此外字指內卦之
 外一又與兌象傳則中而系外外字同與旅象傳得
 中乎外外字不同四居相位上同乎四則可協力以輸
 五又按九二居中而不窮則得其所安而可運濟漢之
 才智所謂安而後能慮非但一身之不窮已也身且窮
 而不安則英雄無用武之地矣安能濟漢故九二之不
 窮即天下之不窮不也又按先儒論卦變不同來子則
 以上下二爻陰陽相易為卦變蓋本之蓋卦次第一
 陽之卦第一卦是姤第二卦是夬則二三而一爻一
 一往而成夬矣第三卦是復則二三而一爻一往而
 成夬矣餘皆倣此但我夫子只說得十之七卦程傳以
 二四來往為變來子元是例也但象傳曰彖得位乎外
 似指四為穩然既指四則是卦體而非卦變使當日來
 子門人有與來子詳辨此義使來子改定本義曰
 以卦變卦體釋卦辭得位之義不誤然冰釋耶

程傳王假有廟之義在革卦詳矣天下雖散之時王若
 故合人心至於有廟乃是在其中也中謂來得其中
 攝其心之謂也中者心之象則來而不窮彖得位而上
 同卦才之義皆主於中也王若攝漢之道在得其中心而
 已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣亨帝立廟民
 心所歸使也歸人心之道無大於此故云至於有廟攝
 漢之道極於此也○朱子語王乃在中是攝廟中言王
 指九五言宜在廟祭祀伊川先生說得那道理多了他
 見得許多道理了不肯自做他說漢道要寄攝故在經上
 易不須說得深只是輕輕地說通漢道○決崖林氏
 曰言王假有廟乃天王者在宗廟之中祭祀也此是
 解釋卦辭為王假有廟句含糊欠明故為此語以解之

○決按乃字宜既其不礙又不礙其乃在
中也○若切漢解則如太王遺岐作廟之類謂方漢時王
未暇祭至是漢方定而王乃在中而祭也乃者幸之
辭○當漢之時祖考之精神亦漢王者乃聚己之精神
在於宗廟之中致其祭祀以合漢也

利涉大川乘木有功也

程傳治漢之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上
其木也下坎水大川也利涉險以濟漢也木在水上象
有是象也○白雲郭氏曰大川難也乘木濟難之方也
濟難有功則難散矣此漢之所以亨也○漢說○建安郎
氏曰王在中五也五陽則居中之為漢之主而在上卦之
中故有廟也乘木謂漢木在坎水之上有功謂利涉也
○案案胡氏曰易以吳吉利涉大川者三皆以木言益

周易集解增釋卷四十八

主

曰木道乃行中孚曰乘木舟虛漢亦曰乘木有功也
三卦并稱之利獨取諸漢亦以此也○誠齋楊氏曰濟
難才也散難非才也德也漢之才木也其德風也水之
深能溺萬物然乘一木則德然而濟水之德能決九州
難一風則欲然而散才以濟之德以散之天下之大
乘木有功異時順勢元一難難多事之辭也○漢氏覺山曰
漢順風千里則險失其所為險矣步處云有功所以鼓
舞豪傑急應康濟之意○虛齋蔡氏曰利涉大川木在
水上有舟楫之象最得乘木有功也程傳曰木在水上
乘木之象最得乘木有功也○決按東木釋涉川有
功釋利字而劉石足則以乘木為卦象有功為利涉亦
通又有作比喻解者謂卦象之木君子之才也乘木有
濟川之功亦猶君子出其才有濟世之功也亦可矣
經節亨苦節不可貞

節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭
柔分處剛之中而不過亦所以為節所以能亨也○石
門梁氏曰節之所以亨者以三陰三陽剛柔平分而二
五皆剛而得中甲也○趙氏玉泉曰節體全體而剛柔
均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛惟其稱也析觀二
體而二五得中則不失之過不失之不及一損一益惟
其宜也○是以制數度而隆殺皆中以謙德行之而道
皆中此節之所以亨也○念臺劉氏曰陰陽各平則柔
分也○劉得中指二五中正專指五爻則節之主也而節
道得失暗矣其下文推天地聖人之道以廣之○安漢
李氏曰節固有亨道然所以可亨者以其達中也卦之
剛柔相半而二五之到得中則是不過中道之象此節

周易集解增釋卷四十八

主

所以亨也○乘氏木臣曰卦名節而辭曰亨者節以中
為貴而剛柔偏勝中行不足均失之矣統觀卦之全體
三陰三陽剛柔平分析觀卦之六爻二五之剛柔得其
中失不偏於剛既不立已太峻用物太儉不偏於柔亦
不至放蕩無節儉修元度乃節之元備者也而剛之得
中裁制得當元可通元可及乃節之達中者也故亨
○此則柔以人道言剛以屬實柔屬文分非分解之分是
均分之分柔的乎剛柔之分數不使偏於多寡則不至
質實之太過即
到之得中也

苦節不可貞其道窮也

又以理言此只據理而言
程傳節至於極而苦則不可堅固守常其道已窮極也
○王註為節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可

字也

極言節道

周易集解增釋卷四十八

四

周易集解增釋卷四十八

三十一

三

地部不害民吉道之大也。○東民木臣曰極而吉之天
陽施則陰生皆有制而不過是以四時成而歲功備也
聖人在上知人欲之元窮也舉國家百費之常而酌以
義禮之中稽一年所入之數以為一年經用之數隨立
制度以為之節焉則費出有經財不傷於奢侈征歛有
藝民不困於謀求節在天地化育成其功節在聖人而
天下蒙其利節道之大如此。○決謂制是活字度是死
字節以制度謂以節之道制為法度也如家宰制國用
量入以為出祭祀喪紀朝聘會同內官不過九節外官
不過九品皆有一定之制故不傷財如耕者九一用一
緩二則市無征故不害民以至同律度量衡之類皆在
制度中

經中孚豚魚吉利涉大川利貞

周易集解增釋卷四十八

中孚象在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義

程傳二象在內中虛為誠之象二剛得上下體之中
實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之
用也上巽下順為止至誠以順巽於下下有孚以說從
其上如先其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂
事理豈能化天下乎。○東子語彖在內而剛得中道箇
是就全體看則中虛就二體看得中實它都見得有孚
信之意故喚作中孚伊川此一句說得好它只遇着這
般齊整底便信地說去若遇着那不齊整底便說不去
○厚齋馮氏曰彖在內六三六四也則得中九二九五
也彖在內中虛之象中虛則生信信者孚之得則得中
也。○童溪王氏曰甘左氏以信不由中者周鄭二國易

周易集解增釋卷四十八

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

法按卦象只解
程傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險
難其利如東木濟川而以虛舟也舟虛則無沉覆之患
卦虛中為虛舟之象。○涑水司馬氏曰中孚者信於中
而孚於人也豚魚幽隱無知之物苟飼以時則應聲而
集而況於人也。○童溪王氏曰有取於豚魚吉者蓋豚
雖而魚畏物之難處者也信能感豚魚則其信至矣未
子發曰先王之交萬物無非信也取之必有時司之必
有節風有鸛鴈信及豚魚也項有潛信及魚也動物蓄息

周易集解增釋卷四十八

中孚以利貞乃應乎天也

與天慙已在中矣只從象傳一

天謂合乎天理也苟信不以貞則姦政白公尼	字乃字來能以利貞乃應乎
--------------------	-------------

石氏曰利正若尾生之徒皆是不得其正者。東坡蘇

溪王氏曰夫誠者天之道也天之道在人則曰性而在性

上下體則柔在內為中虛所以受信分上下體則剛得

周易集解增釋卷四十八

美

楊善板

能正則事皆天理。是應乎天也。以人而應天。非天下之至誠孰能與於此。既中孚矣。而又曰利貞。何哉。蓋信

出於人欲之私矣。決擇存疑謂天是在人之天不可

天義更穩此即所

經小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

程傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小事過也故
為小事過過之小者與小事有時而當過之亦小
故為小事過過之小者與小事有時而當過之亦小
行過恭用過倫皆是宜下之意也。不知小者是指甚物事
過之名也。弄明小過有亨德之義。過行小事謂之小過
順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也。○鄭漢上朱
氏曰事有失之於偏端其失必待小有所過然後偏者
反於中謂之過者比之常理則過也。過反於中則其用
不窮而亨矣。故曰小過亨。象曰小者過而亨也。○蒙
孝氏曰小過小者過而亨也。謂事有失之於偏端其失
必待小有所過然後偏者反於中而得亨矣。失矣。○近
死欲達於新行之有父兄在其言皆小有所過也。○王
當過乃非過也。時之宜也。乃所謂正也。○鄭漢上朱氏

周易集解增釋卷四十八

三十

曰陽大而陰小者安能亨哉。以過故亨也。天下固
越常故失之事如象所謂行過乎恭。喪過乎哀。用過
於禮。是也。不有所過安能亨哉。故曰小過亨。○蒙
次崖林氏曰小過過釋卦名。加一而字。亨之過而亨也
矣。猶過亨曰過而過而亨也。○東氏木臣曰卦名小過
而辭曰亨者。卦體陰多於陽。在人只謀退周慎。收足
字一身之事。亦以得宜而遂其求。故亨也。○決按而字
有味。使見對面有一層。非亨意在並曰。遊而亨。不遊則
有過是之厲矣。曰小者過而亨。不能行過乎恭。喪過
於禮。之凶。往之厲矣。此聖人釋卦名義與辭。需警人之
意也。小者過。過。程傳小事過過之小。二義。索引曰如
過乎恭。喪過乎哀。用過乎禮。小事過也。如恭不至。於
恭。喪不至。於喪。性。儉不。足。於固。固。過之小也。

過以利貞與時行也。彖得中是以小事吉也。

以二五言

程傳過而利於貞。謂與時行也。時當過而過乃非過也
施過於恭。儉利貞者也。○張子曰。時宜。用過。雖過正也
。東坡蘇氏曰。象之所謂利貞。即象之所謂過乎恭。儉
與衷者。時當然也。○鄭漢上朱氏曰。君子制事以天下
之正理。所以小過者。時而已。○晉之朱氏曰。君子制事以天下
於陽冬。象夏。無非正也。故曰過之時。利貞與時行也。○
鄭齊蔡氏曰。道貴得中。過非中。故曰過。以時利貞與時
則過也。乃所以為中也。故曰過。以時利貞與時行也。○
行而不失其貞。則過非過矣。○石門梁氏曰。過以利貞
而曰與時行者。時當過而過則利貞與時行也。○
五為主。而二五皆柔。故止於小事吉而已。○虛齋蔡氏
曰。時謂小過之時。小過之時。可過於小。而不可過於大。

周易集解增釋卷四十八

三十

可小過而不可以善過。利貞者。過小而不過大。小過而
不苦過之謂也。故曰與時行。時小過之時。云也。○安溪
李氏曰。非過而又有貞也。乃過而不失其貞。以過為貞耳
此所以為與時行也。○小過非過。為收歛以時行之
慎。不得過。慎。惟。慎。我。分。所。當。行。力。所。能。行。者。而。行。之
是與時偕行也。○辭曰。可小者。若以二五柔而得中。彖
本不可有為。而得中則柔而不過。所以猶可小事也。○
決按。不曰以中。過。以中。則柔而不過。所以猶可小事也。○
義。即在利貞中。也。謂。知。小。過。亦。一。定。道。理。故。曰。與。時。行。
行。可。小。事。不。可。大。事。即。過。恭。時。時。得。如。此。也。若。行。過。乎。恭。云。
亦是時中之君子。但此時只傳所得如此也。若行過乎恭云。
云。作。稍。者。看。便。非。凡。象。傳。所。稱。若。子。慈。一。等。人。品。
故。行。過。乎。恭。之。君子。即是時止不懼之君子。但處小過
則如此。處大過則如彼也。又按。經。但。曰。可。小。事。而。言。字。
尚在宜下之下。傳。即。照。出。吉。字。見。可。小。事。中。已。得。宜。字。
下。意。下。更。詳。其。所。以。不。宜。上。宜。下。之。故。耳。又。曰。小。事。吉。

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

周易集解增釋卷四十八

三

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

以卦體釋之見下四句皆承前句來也

周易集解增釋卷四十八

三

聖陸氏曰中孚卦象在外而到在外有鳥之象今變爲小過則到在內而象在外有飛鳥之象。安定胡氏曰四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象也。飛鳥翔空無所依着愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也。猶君子之人過行其事以矯世勵俗必下附人情亦宜下而不宜上也。○定安邱氏曰飛鳥道之音者言鳥飛而音尚通過之不達者也。陰以承陽爲順衆陽爲逆上逆而下順者明不宜上宜下之義。○雲峯胡氏曰臨天下之往者以過爲正然過而中爲大過象得中爲小過是則事有常過者而皆不可外乎中也。小過可小事不可大事大則凶矣。如飛鳥宜下不宜上上則逆矣。爲陰危之也。○鹿齋蔡氏曰有飛鳥之象一句是卦體上逆下順以人事之理言所以以理而斷其上逆下順者以小者之過也。陰可下而不可上也。如行過乎恭固是宜下恭不至足恭亦是宜下。○次崖林氏曰飛鳥之象就卦體取飛鳥道之音又自飛

貼卦體

周易集解增釋卷四十八

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

石門梁氏曰既濟之亨者小事之亨耳故謂之小亨。○次崖林氏曰小者亨小事亨也如所謂婚媾祭祀起居飲食無闕於治亂之教者是也。○陸氏君啟曰國家當極盛時縱有好慶都只是尋常事所以說小者亨。○汪氏會通曰既濟而曰小亨者蓋時以濟名則亨盛已過而伏衰之漸但可小有亨而已。

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

程傳既濟之時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既
濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其

常也。乃正國之義。利於如是之貞也。陰陽各得正位。所以既濟也。○王註。剛柔正而位當。則邪不可以行矣。故唯正乃利貞也。○石澗俞氏曰。初三五陽位。而以九居之。此剛正而位當也。二四上陰位。而以六居之。此柔正而位當也。到柔正而位當。在他卦亦有之。乃若三。到三孔子於此特贊之也。○石門梁氏曰。卦之六爻皆得其正。而當其位。故彖辭云。利貞貞其固有。非該戒也。然為占者言之。故謂之利貞。言利於如是之貞也。○即虞齊蔡氏曰。卦辭今義。六爻之位各得其正。乃卦名之義。此則移以釋利貞義。又不同矣。○鄭次崖林氏曰。到得其正。而位當者。有到善无到惡。所謂為義為直。為斷為處。穀為幹。圓是也。柔得其位。而位當者。有柔善无柔惡。所謂為慈為順。為異是也。○決按。到柔正。就是位當。兩義東坡則以坎上離下為到柔正。分兩義講。與程本不合。姑引以備參。又按經文。利貞本。是戒勉之辭。彖傳則就

周易集解增釋卷四十八

卦之本有者。就止作一貞字。解謂三陽居到位。三陰居柔位。卦體六爻皆得其正。而位當也。到而正當。則勵精以審。而復不好。大以妄為柔。而正當。則特重以守。而復不偷安。以滋弊。誠制治保邦之善。即利貞之美也。

周易集解增釋卷四十八

初吉柔得中也

指六二

程傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也○石門梁氏曰內卦為文明而二以柔順中正為主此其初之所以吉也○次崖林氏曰柔得中不過於柔也必能保其常政吉柔傳不取九五之陽剝而取六二之陰柔母亦以九五在上已過乎中六二在下始得其時耳○東氏木臣曰曰初吉者二居既濟之初而以柔居中柔則持重而不躁動柔而得中又柔長而不怠荒所以能成既濟之

終止則亂其道窮也

功而吉也。既濟之後則在困其九氣防其未然。不
躁動得中不怠。既濟之主之治皆在溫恭元塞中。果也。
決濟聖人於既濟未濟。總重離之中。又是成卦之主。
故既濟象傳單提六二。說未濟象傳單提六五。說卦
傳曰。離也者。明也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取
諸離也。既濟未濟。是論治亂循環之道。惟文明者。能治
而不亂。故特於離之主。以釋之。書序改先之。曰。文明
為昭。明文思於舜。又曰。克明之。仲尼之。曰。聰明時
又泰。聖曰。重。能明中。庸曰。聰明。庸知皆此。最也。上即經
論六爻。以釋利貞。此即又於六爻中。提出六二。以釋初
吉。重六二之。
文明中正也。

周易集解增釋卷四十八

未

程傳。天下之事。不進則退。元一定之理。濟之終。不進而
矣。元常止也。表亂至矣。蓋其道已窮。極也。九五之才。非
不。善也。時極道窮。理當必變也。聖人至此。奈何。曰。唯聖
人能通其變。於未窮。不使至於極也。堯舜是也。故有終
而無亂。○侯氏行果曰。由止故物亂而窮也。乾鑿度曰。
既濟未濟者。所以明戒慎全王道也。○薛氏曰。亨已成
之樂。忘未終之患。震之起。必自快。樂。周元之盛。繼以
天寶。初吉。終亂之驗。○張子曰。通其變。然後可久。故止
則亂也。○安。定。胡氏曰。天下久治。則人苟安。萬務
易。墜。禍。患。不。警。故。持。盈。守。成。之。道。當。須。至。兢。至。慎。然。後
可以久。濟。苟止。於。遠。樂。不。自。有。懼。以。為。終。安。亂。斯。至。矣。
此。聖。人。深。戒。之。辭。○蓋。曰。呂。氏。曰。既。濟。成。功。無。所。事。也。
終。止。則。亂。情。濟。而。不。為。則。事。弛。而。日。入。於。敗。故。所。以。亂。也。
○建。安。邱。氏。曰。人。之。常。情。處。無。事。則。止。心。生。止。則。心。有
所。急。而。不。復。進。此。亂。之。所。從。起。虞。多。事。則。止。心。生。止。則。心。有
心。有。所。急。而。不。復。進。此。亂。之。所。從。起。虞。多。事。則。止。心。生。止。則。心。有
利。止。治。亂。者。人。也。豈。曰。終。亂。而。傳。曰。終。止。則。亂。止。則。亂。止。則。亂
矣。不止。亂。安。從。生。現。止。一。辭。則。知。大。子。之。於。贊。易。也。其

周易集解增釋卷四十八

未

言深矣乎。○雙湖胡氏曰。文王卦辭。初吉。終亂。之云。不
過如泰極則否之類。既濟極則反為未濟。耳。非有他也。
夫子釋之。則曰。終止則亂。味止之一字。即離卦所謂既
濟定也。之義。蓋既濟之陰陽各歸其家。易於伏而不動。
履其運者。若一切止而不為。則亂之所由起矣。此又夫
子之旨也。然則如之何。而可亦曰。則至。雖正位。雖當。而
氣機之運。不可使一息或停。譬之人身。心火既降。腎水
既升。可謂一身之既濟矣。然善於康濟者。豈可使升者
不降。降者不升。必如所謂靜極復動。動極復靜。一動一
靜。互為其根。而循環無端。焉而後可耳。此夫子終止則
亂之微意也。○中溪張氏曰。卦曰。終亂。而象曰。終止。則
亂。非終之能亂也。於其終而有止。此亂之所由生也。
此又推其終之所以亂也。○鄭誠齋楊氏曰。人皆警傲
於洪荒。莫或傲於夷塗。人皆懼於覆舟。莫或懼於覆車。
是以初吉而終亂也。泰滅六國。而隋自亡。惟聖人能內外
自亂。隨隨取亡。陳而隋自亡。惟聖人能內外自亂。隨隨取
非聖人外。必有內憂。此鄭陸之勝。范文子所以憂晉
之必禍也。蓋人之常情。多難則戒。戒則憂。憂則亂。則吉。則
則驕。驕則怠。怠則亂。聖人見其初吉。而探其終。則可以
守之以貞。固而不移。持之以憂。勤而不怠。則可以免終
亂。而不窮矣。故戒之曰。利貞。又曰。終止。則亂。則止。則
○鄭石潤俞氏曰。人之常情。處無事。則止。止則心。心
急。則有患。而不為之防。此所以亂也。當知終止。則亂。不
止。則不亂也。是故君子有終身之憂。而無一朝之患。豈
至於困窮哉。○決按。經曰。初吉。終亂。即一治一亂。自
之理。教聖人。則俱舉而端之。人事其道。即指既濟之
曰。終止。則亂。其道窮也。則不止。則不亂。而其道不窮。
在古中矣。漢自文帝後。歷景武昭宣。治者百餘年。至元
成。止。而亂矣。唐則惟太宗稱治。迨高宗。即而敗。亂
矣。下至士庶人之家。無不動。而與廢弛而敗。亂
經未濟亨小。狐汔濟濡其尾。无攸利。

指六五言

周易集解增釋卷四十八

氏曰乾坤之復為坎者六至既濟未濟雖因坎取義然皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不可相无如此。石門梁氏曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也六五以柔得中為文明之主果何事之不亨乎其與既濟之小亨者異矣。次崖林氏曰六五柔得中則能小心慎密以圖事義而未濟者以濟失故亨本義不以六五解亨義乃知彖傳柔得中特亨之一義耳。未濟而得亨者宜徙恃天運有將濟之機哉亦以六五柔而得中而居尊位柔則小心慎密中則處置得宜故能濟未濟而得亨也。洪按柔得中程傳主君位說以柔中應則中故得亨也王註亦然又按彖傳以六五釋亨義朱子大約以文王之意亨字只在治亂循環上說柔得中又是孔聖之意故彖傳以解經林次崖看得明白慈之亨字義經本主天運言傳則主人事言

小孤汜濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

程傳據二而言也。二以劉陽居險中將濟者也。又上應於五，豈非可安之地？五有當從之理，故果於濟。如小狐也，既果於濟，故有濡尾之患。未能出於險中，也。其進銳者，其退速。始雖勇於濟，不繼續而終之。元所往而利也。雖陰陽不當位，然則柔皆相應，當未濟而有與，若能重慎，則有可濟之理。二以汜濟故濡尾也。卦之諸爻皆不得位，故為未濟。離卦云：未濟男之窮也。謂三陽皆失位也。斯美也。聞之成都隱者。王註：位不當，故未濟。到柔應故可濟。朱子語：未濟最辭不續終也。是首濟而尾濡，不能濟，不相接續。去故曰不續終也。狐尾大濡，其尾則濟不得矣。林學蒙張敬夫說：伊川之在洛也，方讀易有蘓栢人以雖不當位，則柔應也為問。伊川不能答。

周易集解增釋卷四十八

其人云三陽失位伊川謂是不知此語大珠林上已有
蓋伊川不會雜書所以被他說動了是淵錫○馮氏曰
六爻雖不當位而到柔皆應苟能協力以濟亦可致亨
未濟者終濟矣○白雲郭氏曰未濟知其亨者以六五
柔中知其有濟是以亨也小狐觀濟未能出險之中故
濡其尾无攸利未能終其濟也有始有卒者其惟聖人
乎是以續終之事固非狐疑小人之所能也六爻雖不
當位而到柔皆相應雖處已有失然亦未嘗失於人故
得人之助是以有終亨之象而小狐之濟亦止於无攸
利而已不然則凶及之矣易說○梅遠熊氏曰愚案既
濟諸爻皆當位乃曰其道窮未濟諸爻皆不當位乃曰
到柔應蓋易變易也窮則變之道也當既濟則反於未
濟未濟則終濟濟也○虛齋氏曰此中字與上文柔得
中之中字不同乃謂水中也與習坎求小得未出中也
正類未出中也程傳據二而言朱子曰未出坎中不
獨是說九二一爻通一卦之體是未出乎坎險所以未

周易集解增釋卷四十九

三

陽明作曰。水至曰海。則一物而有重義矣。又按注。以趙氏。以大家傳列於卦畫下。即陽量氏。以大家傳列於象傳。雖不得辭。亂經之罪。然亦有意。見大家傳承伏義。象傳承文王。小象傳承周公也。又按吳斗南先生。以今之小象為繫辭傳。以今之繫辭傳為說卦傳。漢按小象二字。本難解。代義但有畫。故曰象。周公已有龍如何。亦曰象。本義曰天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。或朱子胸中尚未安。一時未有以改正。故且據先儒以為言。況後大傳言繫辭者六。上傳二章。曰繫辭焉以明吉凶。十一。章。曰繫辭焉所以告也。十二。章。曰繫辭焉以盡其言。下傳一章。曰繫辭焉而合。二。章。曰繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之文。則明明單指周公之文。辭說矣。故文周之經。雖俱可謂之繫辭。文王卦辭。既有象傳以釋之。則繫辭傳屬周公。文辭無疑。故亦以經分上下。況孔聖人凡說象。俱指伏羲之畫。並無一語以

周公之文辭為象者。而朱子後之儒者。俱稱繫辭傳為易大傳。俞石澗則稱小象為文辭。而另分為上下兩篇。胡與淵亦謂先儒鑒正古易。有未盡處。蓋皆以小象為繫辭傳。為未安也。至於以今之繫辭傳盡為說卦傳。尚未安。故朱子亦不許之。其中必有文辭傳。蓋一字謂之文。一句謂之言。如元者善之長也。云云。文傳也。潛龍勿用。何謂也。云云。言傳也。今大傳中如言凶者失得之象也。云云。象者言乎象者也。云云。及生生之謂易。云云。皆是文傳。鳴鶴在陰。云云。皆是言傳。蓋費氏止以文言傳中之乾坤提在前。其餘俱留在後。通傳愈說。而說卦傳又復難於其中。如蓋取諸云云。陽卦多陰。云云。乾坤其易之明邪。云云。大約多是說卦傳。但此二篇。註疏已極。未可細分也。又按漢書費氏本傳云。費氏字長。字原。人也。治易。長於卦筮。亡章句。徒以象辭解之。蓋文辭解說上下經。則今之小象為繫辭傳愈明矣。而以文言列於六篇二字之下。則文言傳不盡提在前。亦見矣。若

天行健。君子以自彊不息。

彊其反

文。言傳止於乾坤兩既。則漢書應曰。以象象繫辭。文言。七篇。釋上下經矣。惜乎吳斗南先生有此卓見。不與朱子詳。終使聖人文章。尚有未達實處也。揚之聖人文。章。必有次第。未必義周並釋。況釋象者已列開。則釋文者亦必列開也。又十傳之名。其來已久。如周易上經。周易下經。一。未。龍。時。疑。象。上。傳。象。下。傳。六。字。列。於。天。行。建。山。上。有。澤。之。上。繫。辭。上。傳。繫。辭。下。傳。八。字。列。於。潛。龍。勿。用。陽。在。下。也。咸。其。相。志。在。外。也。之。上。自。後。人。誤。以。釋。文。者。併。入。象。傳。而。繫。辭。上。傳。繫。辭。下。傳。八。字。遂。誤。列。於。天。尊。地。卑。八。卦。成。列。之。上。矣。此。俞。石。澗。所。以。把。今。之。所。云。小。象。另。列。開。而。自。名。文。傳。胡。贊。湖。以。為。朱。子。所。未。及。訂。正。者。也。

周易集解增釋卷四十九

四

天。乾卦之象也。乾之象多。而天則最大。故取天義。凡重卦皆取重義。如日兼山。兌曰。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其麗澤之類。一日一周。而明日又一周。若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。此句在自彊不息字。則自彊而不息矣。前一步。故下一則。

程傳。卦下象。解一卦之象。文下象。解一爻之象。諸卦皆取象以為法。乾道覆育之象至大。非聖人莫能體。欲人皆可取法也。故取其行健而已。至健固足以見天道也。君子以自彊不息。法天行之健也。○節孔疏。乾是眾健之訓。今大象不取餘健為釋。偏說天者。萬物壯健。皆言衆健。惟天運動。日過一度。是運轉渾渾。未曾休息。故

自強

經初九潛龍勿用

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛。按經文潛龍勿用潛以位言初也龍

本義既以九釋陽乃釋下字不曰初而曰潛者互言以

見義也蓋曰潛則見下字指君子之在下位而不指陽

氣之在地下也蓋自唐孔氏後大約指陽氣之在下言

即程傳亦兼陽氣君子惟本義以潛字釋下字見此

亦單說人與上五文同例也揭一陽字便見是人之

龍德當為世用而文辭戒以勿用者以時方潛而居下

位故耳先儒謂小象之傳有推原其旨者有直解其義

者有單舉其一辭者有徑述其辭而轉加一二字者有

周易集解增釋卷四十九

發其意之未盡理之未明者繼以發

明文義也此即則推原而發明之者

程傳陽氣在下君子履微末可用也○觀胡氏曰有

理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地萬物何莫非陰

陽之為者夫子於乾初九文小象曰陽在下也於坤初

六文小象曰陰始凝也陰陽之始稱於此蓋以六十四

卦陰陽之初文即大極所生兩儀之一以為諸卦通例

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於

言辭之表○蒙齋李氏曰有天德而在下未可用也說

者以陽為陽氣則與文言為重復○臨川吳氏曰陽

龍在下釋潛龍之潛如大人之隱於卑下未出用世故

得此二者亦不可用事也○節王氏初之潛以龍德而

在下也○石氏則曰陽以德言在下以位言說一理

而已成而惜其在下有望其上之意陰始凝言陰之勢雖

未成而防其成之意

經九二見龍在田利見大人

見龍在田德施普也

施陸云

始致反

周易集解增釋卷四十九

程傳見於地上德化及物其施已普也○節孔疏龍德

在田似聖人已出在世道德恩施能普偏也○初九勿

用是其周普也○九五則猶復也○朱子語問見龍在

田如日方升雖未中天而其光已無所不照矣○答曰九

二君德已著至九五然後得其位耳蓋無不照矣○白雲郭

氏曰時至而出兼善天下膏澤下於民之時也○雲峯

胡氏曰小象提出一德字見九二之所以為大人者以

四海者五與二也五正君位於上為之宗主二正臣位於下見之事業此諸卦之例也九二有君人之大德當納麓宅樞之時德澤之施普博無間猶陽氣普濟而九居二則出潛離隱而其德及物矣故曰見龍在田德施普也中而不偏故所施周普○石門梁氏曰見龍在田者以言在下之大人也而其曰德施普者何也蓋大德者正孟子所謂正己而物正者也故雖未得位而上下皆化之矣所謂德施者豈必博施濟眾乃謂之施乎蓋聞其風而興起者無非其德之施也○次崖林氏曰德施者即本義澤及於物意明為人所利見也

經九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

終日乾乾反復道也

周易集解增釋卷四十九

復陸云方服反

反復重複踐行之意決按本義曰重複踐行則道字即了又行無間斷意程傳則曰進退動息必以道也只是行道理道字解後人亦多遵之者要本義重復踐行得終日乾乾之義當引存疑侯輕看道字是矣亦未能以踐行昭道字也此舉其一二辭而全發其心事者程傳進退動息必以道也○平巷項氏曰自上而下為復自下而上為反三之上下皆得純乾故曰反復道也此解乾乾二字乾乾即重到也論位則重剛故危論德則反復合道故得无咎○徐氏曰反復三以自修故曰反復四以自試故曰進退○徐氏曰反復往來必由乎道動循天理雖危而安也三位在二體之中可進而上可退而下故言反復○臨川吳氏曰反復道釋乾乾以學言之也行道已竟又還反以復於已

行之道而再行如初一乾既終一乾又始之象也○節命石湖君子因其時而惕乃反求諸身省察其不善以復其善故曰終日乾乾反復道也或疑爻傳每只舉上二句而不及下文何也曰反復道即釋夕惕若厲无咎之義雖不舉下文而下文之義在其中矣○次崖林氏曰○決按惟其日而夕而又日故曰反復

經九四或躍在淵无咎

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也決按本義必字即言不必信之必不有心於期進則其進也以時矣何冒進之咎之有此特舉之辭而特加一字以明之者程傳量可而進適其時則无咎也○白雲郭氏曰四為有位之臣與五同功雖有進退之義而義在為故進

周易集解增釋卷四十九

亦无咎聖人懼其近而必進故或之亦慮其退而失時故曰進无咎也○臨川吳氏曰未可躍則在淵既可躍則自淵躍出以上於天如是而進是能審其可故其進无咎○汴水趙氏曰凡躍者皆暫上而旋下若四之躍則飛之漸故聖人以進釋之○石門梁氏曰九四進退无咎則其進其退皆无咎也而傳獨言進无咎者蓋君子之出處以躁進而失者常多而傳獨言進无咎者蓋君九四之進亦且无咎則其退之无咎不言可知矣○決按但係石氏曰爻辭但云或躍无咎天子必謂須進乃躍字其說亦通乃蒙引則辨之曰進无咎是或躍在淵言非決其疑也惟不必於進則其進以時矣故進无咎不必進也言進亦无咎而君子寧在淵也此與梁氏俱可備

經九五。飛龍在天。利見大人。

造陸氏曰鄭諸注

造猶作也。

程傳大人之為聖人之事也。○進齋徐氏曰大人造者聖人作也。龍以飛而在天。大人以作而居位。大人釋龍字。造釋飛字。○雲峯胡氏曰二之施以德言五之造以兼德與位言有其德。无其位。不敢作禮樂。即所謂造也。○臨川吳氏曰造猶作也。作猶起也。大人起而居天子之位也。○汴水趙氏曰造作也。五之大人。即二之大人。作而在上。二五非兩大人也。○節王臺溪造之一辭。有以見聖人之功用與天同焉。天何容心哉。聖人亦何容

周易集解增釋卷四十九

士

心哉。不識不知。順帝之則而已矣。故造之一辭。見聖人之功用即天也。○石澗俞氏曰二五均大人也。二止言德施善。五乃言大人造。明九五乃乾之主爻。有大人之德。又有大人之位。施為造作。其功用與天同也。大人釋龍字。造釋飛字。○決按徐進齋吳臨川趙氏及存疑齋義會詳衷旨等書。皆以造為聖人興起在位。蓋以本義以作字解造字。即文言傳聖人作而萬物覩之之意也。傳則以聖人之事也。則言聖人之制作。其理亦可參焉。聖人既作而在上位。則必有聖人之制作矣。聖人之制作亦可包在龍字內也。故胡雲峯王童溪俞石澗俱指造作說。又按二五兩爻。只釋上一句。下一句皆隱包在內。曰德施善。便見二之德盛而化神。而為人所利見也。曰大人造。便見聖人乘時興起。越御天下。而為人所利見也。天下所利見也。○此但就文辭而申釋其義者。

經上九。亢龍有悔。

亢龍有悔。盈不可久也。

程傳盈則變有悔也。○進齋徐氏曰盈謂陽極不可久。謂陰生。以盈釋亢字。不可久。釋有悔字。人知其不可久。而防於未亢之先。則有悔者无悔矣。○白雲郭氏曰易窮則變。變則通。通則久。亢不如此。變其能久乎。○雲峯胡氏曰乾上九陽之盈。盈則必消。故不可久。坤上六陰之更過也。過乎君位。則為盈。水盈則必溢。而不可久。大

周易集解增釋卷四十九

士

人能知進退。則不至於盈也。○汴水趙氏曰虛積必盈。既盈復虛。理也。亦勢也。六虛至上而盈。慶盈而久。悔道也。○雲峯胡氏曰物不及中則虛。盈則過中者也。其盈不可久。而居之以為常。則悔矣。○石澗俞氏曰上九所以有悔者。盈也。天道惡盈。惟中可久。盈不可久也。盈釋亢字。不可久。謂有悔。○谷氏拙樸曰亢不使以時勢言。虛之者與時俱亢。方謂之盈。不可二字。聖人深為慮盈者致

經用九。見羣龍无首。吉。

用九。天德不可為首也。

言陽剛不可為物先。為物先。則純任乎剛。恐缺折而不濟之也。物字兼人與事言。○決謂天德尚不可為首。為首則或傷人債事。何況湯河之勇。此與臨其明相似。但

周易集解增釋卷四十九

十一

楊

一則全然。故六陽皆變而吉。聖傳用九二字。含見
 內。故本義補六。○天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。
 陽皆變而吉。○天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。
 先儒謂之小象。後放此。漢按朱子解象辭曰。文王所繫
 此亦是先儒所言之。而朱子不曰先儒。非撰善也。以為
 先儒之言。其意盡人可觀。其說既無可議。則直取之以
 為己說耳。象傳止一耳。聖人大傳說象者。屢矣。一卦有
 一卦之象。一爻有一爻之象。皆指伏羲之畫而言。未嘗
 以周公之文辭為象也。大約大象小象之說。朱子亦尚
 有未安於心。但一時未有以易之。故直據先儒詳之。而
 特下此傳之四字。
 以示為解之疑。
 程傳用九。天德也。天德陽剛復用剛。而好先則過矣。
 明道程子曰。文王之所以為文也。純亦不已。此天德也。
 有天之德。便可語王道。○朱子語乾為萬物之始。故天下
 之物。無不資之以始。但其六爻有時而皆變。故有潛龍
 元首之象。而君子體之。則當謙恭卑順。不為天下先焉。
 非謂可天德而不可為首。若曰乾不為首。則萬物何所
 資而始。而又誰為之首乎。○進齋徐氏曰。六爻皆用
 九。則乾變之坤。九者。剛健之極。天之德也。天德不可為
 首。指非變言。即坤元首之義。非謂乾剛有所不足也。善
 用九者。物極必變。剛而能柔。不為物先。用坤道也。○雲
 峯胡氏曰。經言元首。傳言不可為首。為人用。九者。言
 也。易存乎用。用易存乎人。○白雲郭氏曰。善用天德者。
 用其大。不善用天德者。用其強。強無不及也。處眾則欲
 長。有功則欲代。故聖人於是戒之。益替尚曰。滿招損謙
 受。時乃天道。其知用天德者。○臨川吳氏曰。乾之
 德。剛健中正。則不過於剛。正則不偏。於剛。用九者。乾
 剛健變為柔。蓋以柔濟剛。而不過不偏也。是為天德。不
 可以純剛居上。故曰不可為首。○梅遠熙氏曰。天德。釋

周易集解增釋卷四十九

十四

見。聖龍。不可為首。釋元首。蓋言其變而之坤也。六爻皆
 變。而之坤。是謂見聖龍。元首。象釋之以天德。今變而之
 坤。則不可為首矣。上而進。盈及天德。皆當微斷句讀。○
 此單舉一辭。而釋其所以然者。○漢按朱子講不可為
 首。曰。謙恭卑順。不為天下先。說理極精。少錯。則同老
 執。唯守下之意。矣。如克辭之天德。克非不知。舜非不
 知。禹然。然於四岳。遠眾共舉。之。然後俞而從之。此即
 不為首之義也。但堯舜是生安聖人。自然能。不為首。此
 為大抵。用易之君子。說。故曰不可為首。不可云者。深戒
 之也。又朱子曰。誰為之首。則知天必為萬物之首。君必
 為萬民之首。雖遺大投。君亦當率作興事。以倡羣臣
 也。但其率作興事。時。須如堯舜之虛心清問。又天德只
 是一天德。蒙引又分出偏言之天德。來。非也。又按此傳
 比。又辭。翻進一層。又辭。只說六爻皆變。是元首之象。聖
 傳曰。不可為首。是丁寧萬世之學者。使知所趨也。乃李
 秀巖引其父隆山之講。又辭。即說不可為首之意。非也。
 又按程沙隨叶韻之說。深知聖人文章之妙。如乾卦聖
 傳。則三韻也。下普一韻。道咎造一韻。大首一韻。坤卦聖
 傳。則四韻也。擬水一韻。發方先一韻。發大害一韻。中窮
 終一韻。如此。則聖人之傳。斷不可。不。於。中。窮
 之。聖人十翼。凡依傍於前聖者。則用韻。凡自發議論者。
 則不用韻。釋彖釋文。皆依傍文。則用韻。釋卦傳。皆代數卦名。
 故皆用韻。象傳。大傳。說卦傳。序卦傳。雖亦本前聖。然其
 義多前聖所未有。故皆不用韻。文官傳如下。云云。陽
 氣潛藏。云云。皆用韻。者。不。久辭也。潛龍勿用。何謂也。
 云云。君子以成德。為行。云云。皆推廣言之。故不用韻。蓋
 贊前聖之言。須是咏嘆。淫液。而後得之。故作詩體。而用
 韻。自發議論。只須直達。已意。故作書體。而不用韻。孟子
 曰。頌其詩。讀其書。頌讀二字。甚精。書則高其聲。讀之
 而已。詩則頌。抑揚反復。咏嘆淫液。以頌之。讀聖人之十
 傳。亦須用頌。讀書兩法。聖人文章
 之妙。方見。而聖人之精。益愈見矣。

地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其

高下相因之元窮此句重坤之象自高而下固至順極

厚而无所不載也

程傳坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢
順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之
象以深厚之德容載庶物○節孔頴言君子者亦包公
卿諸侯之等但厚德載物隨分多少○程子語問坤卦
是臣之事人君有用履石○先生曰是何元用如厚德載
物人君安可不用楊道○朱子語問坤言地勢猶乾
言天行天行健猶言地勢坤然大氣乾不言乾而不言健
坤不言順而言坤說者雖多究竟如何先生曰此不必

周易集解增釋卷四十九

五

論只是當時下字時偶不同必欲求其說則鑿却反晦
了當理會底錄錄問地勢猶言高下相因之勢以其順
且厚否先生曰高下相因只是順若厚又是一個道理
然惟其厚所以上下只管相因去只見得地順若是薄
底物高下只管相因則傾陷了不能如此之元窮矣惟
其高下相因元窮所以為至順也君子體之惟至厚為
能載物天行善健故君子法之以自強不息地勢至順
故君子體之以厚德載物量錄錄地之勢常有順底道
道理且如這箇平地前面便有坡陀廣突然起底也是
順是謂錄○白雲郭氏曰天得乾道之大者地得坤道
之大者聖人從其大者故乾言天行健則知天行得乾之
亦各舉其大者明之也乾言天行健則知天行得乾之
健也坤言地勢坤則知地勢得坤之順也君子法之厚
其德而元不載焉古之人自任以天下之重者以此○
項平菴乾之象為天重乾是二天也世無二天之理故

周易集解增釋卷四十九

未

以天行象之天一日一周而復地有如一二天而又
不見其息此乾之所以為健也坤之象為地重坤是二
地也亦元二地之理故以地勢象之東南地下西北地
高有如二地然以漸而高行者莫覺焉此坤之所以為
順也○誠齋楊氏曰地之力不厚則載萬物不勝其厚
重君子之德不厚則載萬民不勝其重○勢也○節
大也一而己而勢有萬民不勝其重○勢也○節
物之貴聖賢道德之德任之以身非其德之厚孰能載
之哉○汴水趙氏曰天主氣氣運動故曰行地主形形
有海嶽陰陽之殊難以枚舉概曰勢則海嶽陰陽在其
中地勢博厚君子體之以厚其德地善持載君子體之
以載物夫卑不壯不能任重舟不大不能抗深○不
載物不能漂六合之大民物之繁必厚德乃能載之載
者民依以安也位有高下載物則同故稱君子○次崖
林氏曰地勢坤言地勢順也於此就見其厚故君子以
厚德載物蓋坤之象為地重之又得坤焉則是地之形
勢高下相因傾伏相承地勢之順亦惟其厚耳不厚則
高下相因便傾陷了安得如此之順惟其厚故能無不
持載故君子厚德以承載天下之物夫天下之物多矣
君子以一身任天下之責厚黎百姓倚我以為安焉與
昆蟲草木亦倚我以為命使禍心涼德其何以濟而天
下之望於我者亦孤矣○決按地以順為道春生順也
秋殺亦順也君子法之而厚德載物亦順義仁育義正
若單說仁太柔則虛何以載萬物乎厚德積厚其德也
厚字是着力字非現成語厚德同載物之廣狹則不同
有家者載一家之物有國者載一國之物有天下者載
天下之物物字兼人物言厚德以立載物
之體載物以達厚德之用明新之序也
經初六履霜堅冰至
履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

凝陸云魚水反

按魏志作初六履霜。字為衍文。安世按魏書曹丕時許

足泰云。易傳曰。初六履霜。陰始凝也。則是時猶未有

當從之。馴順習也。

程德陰始凝而為霜。漸盛則至於堅冰。小人雖微。長則

漸至於盛。故戒於初。馴謂習。習而至於盛。習固猶也。

霜也。馴致其道至堅冰也。者。馴猶狎順也。若鳥獸馴狎

有為。不可不制其節度。故於履霜而遂以堅冰為戒。

以防新惡。慎終於始也。○朱子語。履霜。堅冰。至。先

生曰。陰陽者。造化之本。所不能無。但有淑慝之分。蓋陽

淑而陰慝。陽好而陰不好也。猶有晝必有夜。有暑必有

寒。有春夏必有秋冬。人有少必有老。其消長有常。人亦

不能損益也。但聖人參天地贊化育。於此必有道。故觀

履霜。堅冰。至之象。必有謹慎之意。所以扶陽而抑陰也。

○建安邱氏曰。乾初九小象。釋之以陽在下。坤初六小

象。釋之以陰始凝。聖人欲明九六之為陰陽。故於乾

之初。畫言之。其旨如此。○雲峯胡氏曰。上六曰其道

也。由初六順習其道。以至於窮。兩其道字。具其始末。

經曰。堅冰。至。要其終也。傳曰。至堅冰。原其始也。○童溪

王氏曰。乾之初九。一陽在下。其曰潛龍勿用者。懼其傷

人道也。則思杜其漸。防其微。惟恐其遂長也。夫涓涓不

遏。將成江河。毫末不去。將長斧柯。陰氣始凝。霜也。凝而

不已。則其至堅冰也。必矣。此無他。馴致之效也。惟見微

慮早之君子。知天下有所謂必至之理。故謹其辨於履

霜之初。則馴致之禍。亦或幾乎熄矣。鄭莊公之寵弟。不

用禁仲蔓草之說。而待其自斃。遂至於同氣交兵。子母

相失。噫。此無他。疎履霜早辨之戒也。○汴水趙氏曰。陰

主擊飲。陽主煥釋。擊則而凝。白露為霜。凝極則洪汎亦

冰也。風行水上。冰渙而釋。渙極則溝渰亦盈。皆必至

之勢也。人皆曰。露微易凝。水深難冰。然一夕寒風。倏然

冰壯。蓋于時獨陰元陽。猶坤之純陰也。霜之極。至於堅

冰。坤之極。至於龍戰。聖人以始凝釋霜。則已示堅冰之

幾。○臨川吳氏曰。馴如馬之馴。其行徐徐。而至於馴。致釋

至。謂其至以漸也。○鄭俞石潤。孔子釋乾初九曰。陽在

下。釋坤初六曰。陰始凝也。以明三百八十四爻。凡九皆

乾之陽。凡六皆坤之陰。而乾九坤六。所以為易之緼也。

○決按李安溪謂堅冰二字。非衍文。蓋以陰始凝也。開

起下二句。此即存疑始凝也。直趕到至堅冰也之意。

雖與本義異。理亦可通。蓋通即釋文。聖傳凡提明九六

等字。必有精義。若若昭親志。初六二字。不着緊要。蓋

經 45—483

周易集解增釋卷四十九

以不假修習物元不利。猶地道光大故也。○朱子語問
 坤之六二之動直方。曰方是一定不變之意。坤受天之
 氣而生。故其直止是一定。○陽明曰。坤之六二之動
 二之動者。六二之德。動而後可見也。因物之性而生之
 是其直也。成物之形而不見。是其方也。○廣平游氏曰。
 坤之六二。靜則為中正。動則為直方。坤之道。廣於六二。
 而直方。因動而後見也。不言直方。則地道之光。不可得
 而見矣。故以動者言之。○雲峯胡氏曰。六二之動。直以方
 也。欲知其直方。當於動處觀之。地之生物也。藏於中者
 單達於外。而無所隱。此可以見其直。其成物也。洪纖
 高下。隨動而隨。隨物賦形。而各有定分。此可以見其方。
 然其六二。則地之特載。固不待言。而可見矣。地道之光。自
 待學習而後利乎。○節王童溪。坤六二。又惟二為盡地道
 何者。以順德居正位。順之至也。故循理而行。无所容
 偽。直也。隆穀厚德。各當其物。方也。直方故大。大則能配

周易集解增釋卷四十九

言直方而不大。殊不知動即大。坤陰之靜。固小。從乾
 陽而動。則大也。○石門梁氏曰。又言直方大。而傳止言
 直方者。蓋由內直外方。而盛大。則大者。直方之所致耳。
 故但取韻協。而曰直以方也。不習元不利。為地道光者。
 蓋德盛之極。則光輝外見也。動字兼念慮事為二意。
 謂六二固有直方之德。然未動則無由見。惟動字念慮
 之微。事為之著。而後存之為無私之直。發之為當理之
 方。具見矣。直且方。而大亦不外矣。夫直方大。地道也。六
 二。具其直方大之德。則六二即地道也。不習元不利。則不
 待矯揉勉強之功。而有從容中道之樂。所以為有光也。
 以字不必泥。直以方。猶云直而方。○漢按蔡虛齋。謂六
 二主於內者。直以方。外者。方。二字須平說。以字即而字。
 古文多通。謂地道亦以人事言。二雖非地。二之道。即地
 之道也。此論甚明。須知惟象傳即地道。以明坤義。其六
 二。皆是人事。乾卦亦然。先儒多說地道。亦不誤。其六
 二。則人事不言喻矣。非謂聖傳說地道也。又按六二既
 說動。便是其動也。關之曉上。而便有乾在。止可說直方。
 固不得復言大。以避乾也。如臣有動。便須承君。妻有動。
 便須承夫。不得自居於大也。三傳曰。知光大。就內說。便
 無嫌。以六二之柔順。中正自然能之。其餘則須慎持。此
 北辰之惠。

經六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

知陸云。

程傳。夫子懼人之守文而不達於義也。又從而明之。言
 為臣處下之道。不當有其功。蓋必含其美。乃正而可
 常。然義所當為者。則以時而發。不有其功。不失其宜。
 乃以時也。非含藏終不為也。含而不為。不盡忠者也。

周易集解增釋卷四十九

廿一

從王事象只舉上句解義則并及下文。它卦皆然。或從
 大。故能含晦。淺暗之人。有善唯恐人不知。豈能含章也。
 ○東萊呂氏曰。含章可貞。以時發也。大凡人出來做事。
 多被人疑忌。只為預先露圭角。不能含章。惟含章然後
 可以持發。初不是而件真。或從王事。知光大也。易傳云。
 或從王事。而能含晦。此極有意味。尋常人欲含晦者。只
 之光大。故能含晦。此極有意味。尋常人欲含晦者。只
 去。鍾治駱。深屋名。迹。然愈。鍾愈生。愈匿。愈露。蓋不
 一。便無着處。雖強欲抑遏。終制不住。譬如瓶小水多。
 雖抑遏。終必溢。若瓶大則水自不溢。如瓶小水多。
 間費力。○雲峯胡氏曰。小象於三言。言於二言。義。
 仁。禮之性。健。義。智之性。順。君子於坤。法其柔順之貞。而
 己。○節。朱漢上。含章者。坤之靜也。以時發者。坤之動也。
 ○節。項平菴。六三。六五。皆以陰居陽者也。陰陽相雜。為

文。故二。又。皆有文章之象。而文言皆以美釋之。猶對之
 二。以陽居陰。亦有文明之象也。五得中位。故為文在中。
 三。不得位。而在上下之交。故靜則含之。而可貞。其守於
 下。動。或從王。亦足以發其知於上也。靜者。六也。動者。三
 也。先含章。而後從事。故不為始。而為終。雖含章。而有時
 發。故可貞。而非必貞也。○京口先生曰。含之。非決辭也。故孔
 子贊之。曰。以時發也。○京口先生曰。含之。非決辭也。故孔
 發也。○次崖林氏曰。以時發之。時。不可作積滿之時。緣
 象傳。不就三之才上說。以知光大觀之。可見。但就為臣
 之分說。識君尊臣卑之分。君逸臣勞之理。故曰。知光大。
 也。○劉石。是發其所含者。待時之可為。而發
 是含章。非故為。韜晦也。為臣者。真知君尊臣卑之分。君
 逸臣勞之理。故不為始。而為終。是其內知之光大也。光
 對暗昧者。說大對狹小者。說。○漢按。只說或從王事。而
 不說。夫。皆須元。成。有。終。若。每。事。專。成。而。不。能。元。成。有。終。

周易集解增釋卷四十九

廿二

則非從字之義矣。又六三。本是知光大者。故能元成。有
 然。則元成。有終。即包在知光大句內。此爻雖不及六二
 全其地德。然曰。含章。曰。光
 大。亦是坤含弘。光大之意。
 經六四。括囊。无咎。无譽。
 括囊。无咎。慎。不害也。
 程傳。能慎如此。則无害也。○孔疏。慎。不害者。釋所以括
 囊。元。之義。施其謹慎。不與物競。故不被害也。○程子
 語。問。括囊。事。還。作。得。在。位。使。否。先生曰。六四。位。是。在。上。
 然。坤。之。六。四。却是。重。陰。故。云。賢。人。隱。便。作。不。得。在。位。想
 道。道。○節。朱漢上。六四。當。天。地。閉。塞。賢。人。隱。避。之。時。不
 利。君子。正。故。止。其。口。而。不。出。者。慎。也。慎。以。全。身。故。於。義
 不。害。若。立。人。之。本。朝。道。不。行。矣。而。括。囊。緘。默。罪。也。安。得
 无。咎。故。此。爻。不。以。位。言。之。○關。封。臥。氏。曰。君子。之。括。囊。
 非。惡。有。譽。也。惡。有。咎。耳。故。象。曰。无。咎。不。害。而。不。及。譽。也。
 ○汴水趙氏曰。囊。足以自容。括。之。則。足。以自保。囊。而。加
 括。謹。之。至。也。至。謹。則。時。不。我。害。○節。石澗俞氏。六三。半
 剛。半。柔。半。動。半。靜。故。稱。其。知。六四。純。柔。全。不。動。故。稱。其
 慎。○節。蔡虛齋。括囊者。本心只圓。无。咎。而。已。无。譽。非。所
 許。也。以。括。囊。而。得。无。咎。此。便。已。含。得。无。譽。意。了。以。慎
 字。釋。括。囊。以。不。害。釋。无。咎。蓋。慎。其。事。而。不。致。罪。戾。凡。易。无。咎。
 事。慎。其。身。而。不。輕。出。則。不。辱。身。故。不。致。罪。戾。凡。易。无。咎。
 多。以。義。理。高。此。則。以。利。害。高。○漢。按。不。害。諸。儒。多。指。惠
 害。說。朱漢上。則。指。不。害。義。說。道理。亦。精。二子。乘。舟。詩。曰。
 不。瑕。有。害。慮。其。身。之。有。害。也。泉水。之。詩。曰。不。瑕。有。害。
 慮。其。羞。之。有。害。也。害。字。本。有。此。二。義。此。處。亦。須。兼。講。

經六五。黃裳。元吉。
 黃裳。元吉。文。在。中。也。

周易集解增釋卷四十九

中

文在中而見於外也。決按程傳解中字白在中不通也。說非對通不及說也。此便見朱子不取程傳之意。又按聖傳是推原之辭。黃裳是文之在外者。故推其在內者。而曰六五之黃裳。非飾於外。此實以文在中而於外耳。此便是謂然日章之義。程傳黃中之文。在中不過也。內積至美而居下。故為元吉。○余氏曰。坤六五黃裳元吉。象曰。文在中。則正發黃字之美。蓋通坤卦皆可言裳。唯六五則為黃裳。所以可貴也。六二雖中而不文。六三雖文而不中。故直方但言其質之中。含章但言其華之露。○石澗俞氏曰。六五以陰柔之中。居陽剛之位。而剛柔相雜。是以謂之文也。文與中皆釋黃字。在中謂在上體之中也。○鄭東谷。六五稱中。美元吉何也。坤體厚重。陰又虛靜。而五位為三陽明而中正也。以厚重虛靜之資。而處陽明中正之位。所謂充實之謂美。充實而有光輝之謂大。故能暢於四

肢。發於事業。大言大義。元加於此。○谷氏拙便曰。黃裳是中德之發為文治也。象又推本於在中。謂文豈由外襲者哉。文德實具於中。故也。中具於內。曰黃中。中見於外。曰黃裳。文在中。乃闡然之章。不顯之文也。即美在其中意。○虛齋蔡氏曰。未有見於外而不本於內者。一言一動。皆中順之發。越昭著也。○石芝劉氏曰。中順之發。外者。總名曰文。此中字。即又本義充諸內之內字。夫子由外而推本於內也。○洪按孔疏。解文字為文德。郭白雲。亦曰。文在中者。言美德在中也。王秋山曰。文在中。故能明理而無過。是以元吉。朱漢上則曰。文者。地道之美。見於山川動植者也。裳。下體之飾。曰黃。則守中有地之美。而不過。故曰文在中也。凡此諸說。或就內說文。或就外說文。總可與本義互相發也。

經上六龍戰于野其血玄黃

龍戰于野其道窮也

程傳。陰盛至於窮極。則必爭而傷也。○鄭康成。上六坤道之窮。窮而不知變者也。凡易貴陽而賤陰。非賤之也。陽知進退之義。陰元過元之悔。是以非克之則不去也。始也履霜。則難與之進。終也龍戰。則難與之退。不知進退存亡。是以謂之賤也。○節郭白雲。龍戰于野。則為臣之道既窮。而為君之道亦闕矣。其血玄黃。蓋君臣兩傷之謂也。觀二帝三王之時。君臣一體。如元首股肱。夫入无尺寸之膚。不愛。豈自傷其元首股肱哉。漢唐之君。屠戮臣下。如異類。其臣固有得罪者。而斬君之惡大矣。非特元黃而已。嗚呼。上无黃裳之君。下无方直之臣。幾何不道。窮而龍戰。○汴水趙氏曰。乾曰。亢龍有悔。窮之災也。坤曰。龍戰于野。其道窮也。乾至上而窮。則災。坤至上而窮。則戰。戰則不止於悔。○臨川吳氏曰。柔居下為宜。至於上則其道已窮極也。○節朱漢上。坤道已窮

周易集解增釋卷四十九

中

窮而不已。臣疑於君。乾坤交戰。君臣相傷。不知變通。故也。○孫氏曰。乾之上九。陽之亢極。不言陰戰者。所以抑臣僭也。坤之上六。陰之過極。則與陽戰者。所以警君防也。其旨微乎。○洪按。窮字。程傳曰。窮極。則與乾上九聖傳窮之災也。窮字。同義。其道。即聖傳初六之其道。兩其字。俱指陰言。當始凝而早制之。亦何至窮極而戰。惟馴致其道。至上而盛極。遂不可制。而與陽戰。言中仍有警陽思患。豫防之意。又按窮字。自應遵程傳作極字解。而俞石澗則曰。為窮則戰。戰窮則懼。陰窮則與陽戰。此必然之道也。則又作困窮之窮解。亦可恭者。蓋陰從陽者也。無陽豈能獨盛。故曰窮。自古女壯者。莫如賈武。然較之馬鄭。豈高則境之盛。與窮則然矣。臣按。若莫若。豈較而傷。傳獨言陰之窮者。所以戒陰之壯。以扶微陽也。周赧王時。秦強極矣。綱目大書曰。王命諸侯討之。以存君臣之義。即坤上六經傳之音也。

經用六利永貞

用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

程傳陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛
大於終能大於終乃永貞也荀氏慈明曰陽欲元首
陰以大終○朱子語陽為大陰為小大過小過之類皆
是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為
陽矣所謂以大終也言始小而終大陳文蔚曰○易
曰柔戒其邪長正乃利也故君子之用六也順上而保
其正合其剛大而終也○雲華胡氏曰既提出陰陽二
字於乾坤初爻至此曰以大終也於以見陰為小陽為
大陰陽之大分明矣○漢上朱氏曰六陰柔之極不濟
之以陽剛則邪侵之道故以九用六乃能永久不失其

周易集解增釋卷四十九

主

正杜欽曰地道貴乾陽始之陰終之未始離陽故曰以
大終也○沙隨程氏曰乾以元為本所以資始坤以
為主所以大終也○次崖林氏曰始陰而終陽始以
能固守大終則能固守矣○程氏敬承曰陽之極不為
首是元首也陰之極以大終是元終也終始循環變化
元端造化之妙固如此○決按乾只說利貞坤六爻皆
變雖已為乾然其中仍帶坤氣故又辭加一永字而曰
利永貞聖傳釋之曰用六本非大不過以大終耳是終
雖陽而始則陰其貞不可不永也乾用九則以小終
何以不曰以小終而曰不可不為首蓋懼陽之為首而
也所以保陽也坤以大終則幸陰之變為陽
矣聖人於陽則欲其來於陰則欲其往也

雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意漢謂未通指陰陽說陰
陽未通雲未成雨方切

屯象若陰陽和而成雨則雷雨作而成解矣故赦遇者
罪所以順陰陽之和也經綸所以贊化育而使陰陽之
和經綸治絲之事經引之綸理之也漢按本義曰引之
之謂詳治其節目此與解屯難之世君子有為之時也
中庸不同者義略而有當也屯難之世君子有為之時也
程傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成
雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯
難經綸綸謂營為也○王註君子經綸之時○張子
曰雲雷皆和洽成雨之象也聚也○朱子語問屯需二象
皆陰陽未和洽成雨之象也然屯言君子以經綸而需
乃言飲食宴樂何也曰需是緩意在他無所致力只得
飲食宴樂屯是物之始生象草木初出地之狀其初出
時欲破地面而出無不艱難艱難故當為經綸其義所
以不同也○漢上朱氏曰經綸者因性循理
而治之元汨其序之謂也易於屯曰君子以經綸言所

周易集解增釋卷四十九

主

以濟難當如此也○東萊呂氏曰雲雷屯君子以經綸
屯難之世人皆惶懼退縮不敢有為殊不知正是君子
經綸時節○陸山李氏曰坎在震上為屯以雲方上升
奮而未散也坎在震下為解以雨澤既沛無所不積也
故雷雨作解者乃所以散屯而雲雷方興則屯難之始
也○厚齋馮氏曰雲雷方作而未有雨有屯結之象
子觀象以治世之屯猶治絲者既經之又綸之所以解
其結而使就條理也○雙湖胡氏曰坎在上為雲未下
而成雨故雲雷屯言陰陽之未通也○汴水趙氏曰重
卦兩象聖人象之以命義之序自下而上象之序自
上而下天地雲雷風雨澤火之象比鄰如雲雷
屯天地交泰之類他則繫辭兩象之間如山下出泉之
類又曰坎為雲震為雷此因兩卦之畫以立象後卦並
同陰陽相繼升為雲降為雨在地為水皆坎之象也坎
在雷上水之氣為雲在雷下雲之液為雨雲雷方奮而
而未震屯之象也經綸者治絲之事經者經理綸者

周易集解增釋卷四十九

論蓋圓四按度往來經緯未敢違有兩行此周之象
以起亨之義後卦並以此君子同亨也故稱君子復
卦可以類推○節項平義凡大義例於象外別立新義泰則專言世
變之也象則自言人道之常經者立其規模論者糾合
而或之也亦有難離之象焉○東谷鄭氏曰言居七之時
則勿用有攸往有濟之象○則君子以經緯義各有
也○節命石潤陽承陰則陰氣勝而為雲陰勝陽則陽
氣奮而為雷陰陽和洽然後化而為雨也之為卦坎水
在上謂之雨可也○不言雨而言雲陰陽之氣方屯結而
未通也雷動於雲中而未成雨故曰雲雷屯屯難之世
君子有為之時也○君子將以解天下之屯難而為之經
緯慮反覆幽微猶治絲然既經之使不亂其常又緯
之使不失其序也○經緯猶言經理論理之也○秋山王
氏曰雲雷結於雷之上而未成雨屯之象也○君子以之
經緯者多難之際正君子經緯之日經緯如治絲順而

其

周易集解增釋卷四十九

經初九磐桓利居貞利建侯

論以比父子親君臣義之兩相得也就治絲上認左右
是一箇經緯解義不同則各從其意之所切○決按坎
在天為雲在地為水屯卦震在下雷尚未起故曰雲解
卦震在上雷已起故曰雨常稱雲訟稱水亦如此又按
屯卦本謂草昧之初若洪荒之世然孔聖象傳示後世
君子用易之法則仍就一治一亂之界限言之也如
亂而未治君子以經緯者撥亂而用治治而將亂君子
以經緯者防亂以維治皆是夫有道則見無道則隱此
常理也○象曰勿用有攸往只就常理說孔聖則曰君子
以經緯比象辭又高一層見君子萬物一體不忍天下
之屯而從乾轉坤之具又在己所以眾皆易往以避屯
君子則獨往以濟屯也而聖人以道易天下之本心悉
見於此
象中矣

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

下陸云
程傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯
然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難
之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰
柔不能自存有一陽剛之才於下何有貴乎夫以剛明
下所以大得民也或疑方屯於下何有貴乎夫以剛明
下賤也况陽之於陰自為貴乎○王註不可不貴故磐
桓也非為安樂成務也故雖磐桓志行正也又曰陽
貴而陰賤也○東萊呂氏曰屯初九象曰雖磐桓志行
正也人徒見君子居屯難之時磐桓不進遂以為甘心
退縮无志於行正道殊不知所以磐桓不進者其志乃
在於行正道也苟輕進易合豈能行道乎以貴下賤大

五為鹿。而乘初之剛。故為所難。然難久必通。而正應終合。是得以復其常也。故謂之反常。○漢謂傳以一難字。包之如遭如四句。以六居二。則有柔中之德。不應有難矣。而有此如遭如之難者。以其柔剛故也。乘剛則非分之來。有以問其同心之與也。經言冠。傳言難。難字從冠。字來。正見六二之七處。反復也。謂與正應合。則復其夫道也。

經六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

從陸云。如字。程傳。事不可而妄動。以從欲也。无虞而即鹿。以禽禽之。當也之時。不可動而動。猶无虞而即鹿。以有從禽之心。

周易集解增釋卷四十九

主

也。君子則見幾而舍之。不從。若往則可吝而困窮也。○節。俞石潤。曲禮曰。程能言。不離禽獸。安定胡氏曰。凡飛走可擒獲者。皆謂之禽。周禮云。羔豚鴈養雞屬。謂之六禽。龜山楊氏曰。獸。亦禽也。○雲峯胡氏曰。經言不如舍。即鹿之早也。傳言舍之。去之決也。○慈湖楊氏曰。夫无虞而即鹿者。心在乎禽。為禽所蔽。雖无虞。猶往。不省其不可也。動於利。不為道而遷往者。如之。君子則舍之。往則吝。則窮也。○節。虞齋蔡氏從字重。是心禽乎禽也。故着以字。所謂禽荒者也。由禮設禽者。鳥獸。經名也。○折中曰。象傳有單字。成文者。如此交窮也。下又明也。是即起例。處餘卦。此。○決。謂无虞而昧。然即鹿者。以其心欲禽耳。以字。是窮禽夫之心。舍之之字。即指禽言。舍之二字。最着力。即詩所云。舍旃舍旃也。繼之。傳比經更詳一層。經曰。不如舍。猶為對。對之辭。以開其傳。直曰。舍之。見斷。斷不可從。舍也。○日窮。則不止。於吝。則有災。言禽必不可得。徒取羞。然无後災也。至於吝。則有災。

矣。即陷入林中是也。經以理言。故曰吝。傳以事言。故曰窮。三之才。三之德。三之勢。皆不足以濟七。而心禽海也。之功。獨元實而從禽也。聖人既曰舍之。又曰窮。其委曲開導如此。又按蔡虛齋曰。獸。亦可以曰禽。是矣。又曰鳥。不可曰獸。非也。周禮考工記曰。天下大獸五。脂者膏者。羴者。羽者。鱗者。羽鱗總可謂之獸也。但毛蟲為獸。羽蟲為禽。則尤最切者耳。

經六四。乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

求而往。明也。

程傳。知已不足。求賢自輔。而後往。可謂明矣。居得致之地。已不能而遂已。至暗者也。○龜山楊氏曰。也。難之世。智者以其謀。勇者以其力。就時赴功。者皆是也。而四獨居險而不為難。待求而後往。非擇義之明。時克。故往。

周易集解增釋卷四十九

主

吉无不利。而孔子曰。求而往。明也。若諸葛孔明之於先主。其是乎。○泉峯龔氏曰。求。謂初上求四。往。謂四往從初。四往初求。而後往。是知有陽偶陰。之義。其見可謂明矣。○亦水趙氏曰。四初雖正。應若初不求。四不往。能因求而往者。惟六。四當位。其察時審已甚明。然後能之。聖人於眾辭中。摘求往二字。斷以一言曰。明。而求而後往。在我。彼求而我往。則其往也。可以為明矣。如不待其招而往。則是不知去就之義。謂之明。可乎。六二近為初九所逼。故又辭稱其明。龜山楊氏曰。待求而後往。待其求而往。故又辭稱其明。龜山楊氏曰。待求而後往。非擇義之明。時克。故往。○決。按程傳。山。楊氏曰。待求而後往。為言。故諸時。謙皆慎。即又辭下。本義。亦不細心。體記。夫子小。故以程傳。四求初為未必然者。以其非。陽陰後之意。其辭。往字。但以為往。應初義。尚未備。蓋四既應。

初之求便同初而往濟也。經曰吉元不利。指此之能濟言。非僅在四與初之交也。

經九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

屯其膏。施未光也。

施陸云

程傳膏澤不下及是以德施未能光大也。人君之屯也。○汴水越氏曰。大君有造雲行雨施。則可以光定天下。今屯其膏。則雨澤之施為未光。言施未光。則非擁尊位以自膏者。○節沈氏守約。推分應獲。未出險中。是以施未光也。蓋雲雷者。將以為膏澤者也。五居坎中。為雲而未雨也。○秋山王氏曰。膏澤之施。不出於己。出於己。亦不固於下。是未光大。人君之屯也。○石澗俞氏曰。施去聲。釋膏字。九五陽明之德。為二陰所揜。故未光。曰未光。

周易集解增釋卷四十九

三

則猶望其光也。伊川程子曰。此人君之屯也。○谷氏拙侯曰。施字當澤字。澤屯而不施。即未光。非謂得施而但末光也。○蔡虛齋曰。明不得施也。○次崖林氏曰。有膏而不施。故曰施未光。非膏得施。但末光大也。六四才元可為得賢自輔。猶可以濟屯。九五才堪有為。輔相元才。則終於不濟。人才有闕。國家之興衰也如此。○德也。五陽體本光明。以陷於坎中。為二陰所揜。故曰未光。○漢按又本義。講屯膏。兼陷於險中。正應陰柔初九得民三義。此又重傳。惟沈氏亦兼此三義。俞石澗則單就陷於險中說。是只論上卦也。

經上六乘馬班如。泣血漣如。

泣血漣如。何可長也。

長陸云
直反又

程傳屯難窮極。莫知所為。故至泣血。類沛如此。其能長久乎。夫卦者。事也。爻者。事之時也。分三而兩之。足以包括眾理。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。○孔疏。何可長。者。言窮困泣血。何可長久也。○龜山楊氏曰。險難之極。以陰柔居之。柔剛而元輔。元有為之資也。乘馬班如。泣血漣如。而已。班如。不能行也。連如。傷之至也。若唐之昭宣。是其危亡立至。又何可長。○然則時終不可為。曰。有剛健之才。尊德樂義。擇賢而用之。何不可之有。○和靖尹氏曰。否以上九陽剛。故能傾否。此以上六柔。不足以濟屯。而皆曰何可長也。意不同而不可久也。○楊子安書。○秀巖李氏曰。何可長。否言否言。各有所當也。此言不能濟屯。何可長也。否言傾否。不可久也。○又與豫之上六。中孚之上九。皆戒之。意若否之上九。則幸之之辭也。○節呂東萊象。所以言何可長。也。者。蓋謂屯極之時。若不變而為治。即入於亂亡。只有兩件。便不容得待。○秋山王氏曰。屯難之極。而以至柔

周易集解增釋卷四十九

三

度之。其能久乎。○決謂聖傳。即從經文又說出一種道理。蓋謂出險濟屯之道。在我而已。若但泣血漣如。所謂設兒女之為者。亦何可長也。經已斷其無能。傳若言外。其自振。楊慈湖謂深憫之。而冀其變。得聖人之意矣。其訓詁曰。何可長。如此也。則與聖傳文義不合矣。又按屯卦象言利者二。又言利者三。聖人之傳。並不言利。者。以屯屯之難也。曰貞。曰宜。連侯曰。不寧。曰經綸。曰志行正。曰明。皆是說人所當為者。而亨屯之美在其中。又之周言利。是利益之利。非財利之利也。聖人言利。故自蒙以下。則僅昭文周之經。點利字。而於乾坤之後。第一卦。則并利益之利。亦不言也。其所以示學者。先事後得之意深矣。

山下出泉。蒙。君子以果行育德。

行陸云下孟
反六三象同

泉水之始出者

洪按始出二字便與重蒙關合故不取

行有德便是有蒙之道必行有德是泉之二義必行而

舊說果行法泉之必行有德法泉之有漸也

有漸也聖功是必內事不可怠慢故行取乎果聖功有

漸本義俱昭泉則蒙象傳重在坎也總之象象傳雖皆

聖人之書須各依本段解如也象傳重震之動而象傳

則雲雷並高蒙象傳民坎並重而

程傳山下出泉出而遇陰未有所之蒙之象也若人蒙

未通則行則以果決其所行觀其始出而未有所向則

也○周子曰重蒙求我我正果行如蓬蒿蓬蒿之神也再

三則清矣清則不苦也山下出泉靜而清也汨則亂亂

不決也慎哉其惟時中乎○朱子語問山下出泉曰古

人取泉也只看大意若如此彷彿不能端的若無此

親切便多沒去處了如天在山中山中豈有天地止

山便已是平地了果行有德又是別說一箇道理山

下出泉却是箇流行底物事暫時被他礙住在這裏觀

遠意思却說自家當處地做功夫卦中如此者多易說

以泉言之果者泉之必通有者靜之時也○李通云有德

是艮止也有德有山之象果行有德之象○朱水司馬

氏曰果行言其動有德言其靜也君子動果而靜專○

厚齋揭氏曰泉之出山也有德欲達之象果行如泉

則曰果行爲風則曰振民觀此則知字字有歸焉而司

周易集解增釋卷四十九

重

周易集解增釋卷四十九

重

若己有所之則必難四矣又曰君子以果行有德果決

其行養者多不能果決殊不知二者本並行而不相悖果

決中自有涵養之理涵養中自有果決之理並起而

廣平游氏曰山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之

未達則果行觀其一之未散則有德○西山其氏

曰泉之始出也涓涓之微塵於沙石豈能遽達哉惟其

果決必行雖險不避故終能匯而成川然使其源不深

則其行雖果而易以竭良之象山也其德止也山惟其

靜止故泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙

之象果其行如水之必行有德如坎之剛中以決果其行

徐氏曰蒙而未知所遠也必體坎之剛中以決果其行

而達之蒙而未知所害也必體艮之靜止以養其德

而成之○白雲郭氏曰先人有言蒙之爲蒙可以遠賄

有德非以泉行而山下出泉行之所以果行止之所以

而利萬物者所謂遠財也○鄭汴水趙氏卦象之

辭曰山下出泉謂泉初出而蒙其義自上卦而下卦

象之辭曰山下有險以虞險而止爲蒙其義自下卦而

上卦取諸卦者不同故其義亦異後卦皆同○誠齋揭

氏曰山下之泉其決也決不可禦君子得之以果其行其

積也不測君子得之以有德○鄭重溪王氏曰

山下有泉又曰山下有險而曰山下出泉云者夫山

下之險所謂純一而不雜者是矣泉之始出於山下以

於蒙卦。只言教人以開蒙之道。亦是聖人之情見乎辭。又曰。果行育德。國君子之。所以養蒙而正者。又果行育德。非不有也。楊墨之行。非不果也。而非吾所謂行。佛老之。決按朱子小註。果行育德。貼自己開蒙說。諸儒之說多。同。惟徐廷齊主亨蒙者說。而蔡虛齋亦主亨蒙者說。自。虛齋以後。諸時議俱主虛齋說。決謂六十四卦。參傳。聖。人。一。語。而。來。乾。坤。之。後。繼。以。屯。蒙。即。天。地。開。闢。後。作。君。但。須。補。自。治。之。意。在。治。蒙。之。前。理。更。完。足。又。按。果。行。育。德。朱。子。引。蔡。西。山。之。論。分。承。艮。坎。諸。儒。亦。多。同。之。惟。郭。白。雲。楊。誠。齋。俱。貼。象。字。議。而。不。分。承。義。覺。優。虛。齋。則。不。承。艮。坎。并。不。承。泉。理。亦。可。通。此。等。處。須。學。者。融。會。貫。通。則。殊。途。而。同。歸。矣。

周易集解增釋卷四十九

圭

利用刑人以正法也。

發蒙之初。法不可不正。發蒙之始。聖功收條。故必用刑。我之教法。規。懲戒所以正法也。矩條約也。

程傳。治蒙之始。立其防限。明其罪罰。正其法也。使之由。之。漸。至。於。化。也。或。疑。發。蒙。之。初。遽。用。刑。人。无。乃。不。教。而。誅。乎。不。知。立。法。制。刑。乃。所。以。教。也。蓋。後。之。論。刑。者。不。復。知。教。化。在。其。中。矣。○游。廣。平。正。法。云。者。示。之。以。好。惡。之。罰。也。○釋。楊。氏。曰。正。法。云。者。正。我。教。人。之。法。非。謂。置。之。法。律。者。也。如。記。之。夏。楚。二。物。以。收。其。威。書。所。謂。朴。作。教。刑。是。也。○節。王。重。義。夫。所。謂。刑。人。者。非。必。親。殺。之。也。正。其。法。以。示。之。立。其。防。束。曉。其。罪。戾。而。後。以。禁。之。使。蒙。蔽。者。知。所。戒。懼。欲。有。所。改。而。不。敢。為。然。後。漸。知。善。道。可。得。而。化。之。也。○平。菴。項。氏。曰。刑。之。於。小。所。以。脫。之。於。大。

經初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

周易集解增釋卷四十九

圭

包下三句矣。若曰用刑人。非殘民也。不遇以之正法。是以字即用字。夫曰正法。則雖設刑人。未必果用。又按。屯。初。未。任。事。傳。曰。志。行。正。以。正。己。為。先。也。能。正。己。則。利。達。以。為。侯。矣。蒙。初。已。任。事。傳。曰。以。正。法。以。正。人。為。急。也。能。正。人。則。桎。梏。不。用。矣。

經九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

子克家。剛柔接也。

指二五之應。

程傳。子而克治。其家者。父之信。任專也。二能主蒙之功。者。五之信。任專也。二與五剛柔之情相接。故得行其剛中之道。成發蒙之功。苟非上下之情相接。則二雖剛中。安能尸其事哉。○秋山王氏曰。二以剛中承於五。五以

此聖人用刑之本心也。所以正法。非所以致刑也。至其。極。也。用。師。擊。之。猶。為。禦。而。不。為。寇。蓋。聖。人。之。於。蒙。哀。矜。之。意。常。多。此。九。二。之。包。蒙。所。以。為。一。卦。之。主。也。○雲。峯。胡。氏。曰。君。師。之。道。正。而。已。也。初。志。行。正。蒙。初。以。正。法。初。之。正。猶。懼。失。之。於。終。況。不。正。於。初。乎。○秋。山。王。氏。曰。發。蒙。之。初。法。不。可。以。不。正。或。刑。或。說。不。失。其。宜。乃。發。蒙。之。法。故。於。初。言。之。○汴。水。趙。氏。曰。刑。者。聖。人。之。不。得。已。之。外。不。當。以。濟。私。忿。況。所。謂。刑。人。者。象。刑。教。刑。之。類。未。必。遽。加。徽。纆。刀。鋸。耶。○節。俞。石。潤。用。刑。雖。非。聖。人。之。本。心。而。國。之。有。法。不。可。不。正。若。使。有。罪。者。皆。漏。網。而。去。法。安。在。哉。○決。按。刑。人。對。桎。梏。說。用。對。說。刑。人。指。用。刑。之。人。也。故。蒙。引。謂。免。隸。之。類。先。儒。指。所。刑。之。人。不。及。蒙。引。明。白。古。者。作。君。作。師。統。指。君。說。故。用。刑。人。亦。師。道。也。說。桎。梏。三。句。只。是。申。善。用。刑。人。之。道。則。單。釋。此。句。可。以。

周易集解增釋卷四十九

柔

柔中應於二。剛柔相接。故能成其主蒙之功也。○雲華胡氏曰。剛柔有上下之分。故也。二之於初。惡其柔。剛柔有往來之情。故蒙二之於五。喜其接也。○臨川吳氏曰。接。謂交際。五之柔與二之剛接。故能有功。而使二為克家之子。○節俞石澗子雖克家。不可以獨任其剛。必剛柔相接而後可。今二五剛柔相接。而上下相應。在朝是則為君。在野是臣。在家則為父。在鄉則為子。故曰子克家。剛柔也。○言子之所以成克家之功者。以上下之情相接。故也。○蔡虛齋曰。又辭曰子克家。以九二之才言也。象傳曰。剛柔接。以九二之得伸其才言也。○林次崖曰。雖曰剛柔接。然重在五應二一。象傳志應亦然。蓋士不枉道以求合。君當屈已以下賢也。○沈按。經本重包。當言句。婦吉。子克家。只帶說。故本義下兩箇又字。聖人單抽子克家。釋之者。欲借父子之道。以明君臣之義也。蓋臣子一例。曰剛柔接。是深喜五柔中之君。信之專。任之重。故二得行其剛中之才德。以擔荷國家之事。聖人取

君臣之位相應。故蒙通包。蒙納婦二義。而單釋子克家也。此又辭深一層。我夫子具克家之才德。元柔中之君。應之。則剛流終耳。曰子克家。剛柔接也。見剛柔不接。則不能克家。已在言外矣。蓋深幸伊周之遇太甲或三。而感德係之也。又林氏謂重五之應二。是矣。然接則老三也。而致柔之接者二也。故統曰剛柔接。而本義亦平說二五之應與象傳志應句同義。

經六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

勿用取女。行不順也。

順。當作慎。蓋順慎古字通用。荀子順墨作慎墨。且行不慎。於經意尤親切。

周易集解增釋卷四十九

早

程傳。女之如此。其行邪僻。不順。不可取也。○孔疏。釋勿用取女之義。所以勿用取女。此女者。以女行不順故也。○兼山郭氏曰。三舍應從二。行不順也。見利忘身。不可取也。○臨川吳氏曰。行不謹。謂不有其躬也。○節王童溪。上九正應。而乃勿用取之者。以六三不能靜。以六三之求。而失足於二焉。故也。故曰勿用取女。行不謹也。○虛齋蔡氏曰。即指見金夫。不有躬。說不必拘說文體。陰柔不中正。蓋於勿用取女一句。義反。離耳。但亦當本諸文體。泰義曰。立身一敗。則萬事瓦裂。男取不正之女。女有不正之行。皆元所利矣。推而言之。君臣之遇合。朋友之交際。安往而不然哉。○沈按。本義曰。順當作慎。蓋曰見金夫。不有躬。則不能謹。慎以守身。失女子以躬為本。不能守身。則貞之本已失。故勿用取女。不慎正。貼見金夫。不有躬。以原勿用取之故也。理極精而穩矣。而熊氏集或則曰。蒙小象。凡三順字。只是一般。不必以不謹為慎。蓋六三所行不順。故勿用取之。雖與本義不合。理亦

經六四。困蒙吝。

困蒙之吝。獨遠實也。

實。叶韻去聲。

程傳。蒙之時。陽剛為發蒙者。四陰柔而最遠於剛。乃愚昧之人。而不比近賢者。无由得明矣。故困於蒙。可羞之者。以其獨遠於賢。明之人也。不能親賢。以致困。可羞之甚也。○實。謂陽剛也。○王註。陽。稱實也。○孔疏。陽。三。生。息。

故稱實陰主消損故不得言實。龜山楊氏曰：陰資陽以爲明，六四之困蒙，遠於陽故也。陽實而陰虛，實爲陽也，不能親賢以發其蒙，其困各宜矣。○誠齋楊氏曰：陽明陰暗，陽實陰虛，九二爲一卦發蒙之主，四陰皆賴發其蒙，初與三切比之，六五與之應，四獨遠焉，其困各乃自取也。○平菴項氏曰：初六六三皆近九二，六五亦近上九，又三五兩支皆與陽應，初三五皆居陽位，惟六四一爻所比所應所居，元非陰者，在六爻之中，獨爲之異。○人故曰：獨遠實也。凡爻陰爲虛，陽爲實，此爲震營而元師傳者，困而不學，民斯爲下矣，故爲困焉。○秋山王氏曰：陽實陰虛，獨遠實者，謂於一卦之中，獨不能近陽實之賢，故困於蒙而無由達也。○漢按之字有味，蓋生安者絕元，學利者亦鮮，質之困蒙皆是也。能自得師由困而亨，由蒙而明，何各異有。四之困於蒙，以致各者以初三五三陰俱能近實，而已獨自遠於實耳。俞氏曰：不言實遠而曰遠實，蓋道不遠人，人自遠於道耳。觀此

周易集解增釋卷四十九

聖

則知有教元類，爲師者皆有是心，但不求學則元住，然之理耳。故蒙曰：匪我求童蒙，童蒙求我。實謂陽也。何以言實而不言陽也？曰：易之義直於陰陽二字，聖傳不輕言也。故三百八十四爻，聖傳陰陽僅見於乾坤之初九，其餘未嘗輕言也。然又何以不言則曰：於發蒙之道，實字爲切也。蓋人必有實德，行實經術，文章而後足以亨蒙，非襲取者所可托也。又本義解經之困蒙，莫遠於陽元正應二義，乃聖傳但曰遠實而不兼元正應者，蒙引曰：舉重而言，又按實字，先儒有舉指九二上九爲是。

經六五童蒙吉

童蒙之吉，順以巽也。

吳陸云音遜

程德合己從人順從也。降志下求，早巽也。能如是，復於天下矣。○孔氏順以巽也，釋童蒙之吉，順以巽也。○物於二順，謂心順其，謂貌順其，謂言順其，謂行順其。巽者，外述相卑下也。○賈湖胡氏曰：順以巽，言巽以巽志應二言。○臨川吳氏曰：順以巽，謂六五柔順以卑巽入從九二之陽也。互坤順也，變剛成巽，巽也。○汴水趙氏曰：六爲陰，故順不以位自異，故巽爲學之道。惟順則不違理，唯巽則不做物，秉彛良心，爲根爲柢，小長則自然明發，能求師主善，所以卦言亨。爻言吉。○節俞石湖大抵童而蒙，則心和氣平，故順巽以聽人，而人皆披肝瀝膽以忠言告之，故吉。長而蒙，則心高氣盛，無以順以聽人，則人皆背口結舌而不敢進言，凶禍之所必至也。○蔡虛齋曰：順以巽，正是所以爲童蒙處。本義所謂柔中居尊下應九二也。○漢按順以巽，程傳俱就外說，孔氏則分內外，孔氏更補本義曰：柔中居尊下應九二，此一未發以應於人，柔中說六五，此一未發即順字。

周易集解增釋卷四十九

聖

意此童蒙正辭也。下應九二以聽於人，即巽字意。順字經文中已隱含。巽字經文中尚未有，又本義從久位推，出又義重柔中。聖傳從順說，則巽者乃在巽字。雖童蒙之賢而不能巽以下賢，亦未必吉也。故童蒙之所以吉者，以其能以順之本質而巽於賢也。四五兩傳俱加一之字，有精義。

經上九擊蒙，不利爲寇，利禦寇。

利用禦寇，上下皆得其道。

禦寇以剛，上下皆得其道。

程傳：利用禦寇，上下皆得其順也。上不爲過暴，下不爲去其蒙，禦寇之義也。○雲峯胡氏曰：上之剛不爲寇而止寇，上之順也。下之人隨其所止而止之，下之順也。○臨川吳氏曰：因其爲寇，禦而止之，上之順也。因禦而止。

周易集解增釋卷四十九

遂不為冠。下之順也。五坤之下畫為下順。上九變為柔。得其坤之上畫為上順。○秋山王氏曰。使上九善用其剛。因其蒙而擊之。如因其冠而擊之。則上之辭順下亦得其去其蒙。其心亦順。故曰上下順也。○白雲郭氏曰。上九過剛之才。發蒙則暴。包蒙則不能容。以之禦寇則利矣。能禦寇以去衆蒙之害。上下得不順乎。○漢按本義曰。上下皆得其道。則順者順於理也。非順人之謂。時謙謂上以剛而禦蒙之冠。得治人之道。上之順也。蒙因上之剛而克己之冠。得治己之道。下之順也。上下皆順。所以為利。蒙引謂順字正貼利字。朱子解故者以利為本。曰利猶順也。則蒙引之說是也。上下順。猶曰上下利也。存疑曰。上之剛不為冠。而止。上之得其道也。下之人因其所止而冠。為之止。下之得其道也。故曰上下順也。聖傳之義。不過如此。乃此段朱子語錄與本義不同。或是朱子未定之語。或是記者有誤。姑錄之以備參。蒙不利為冠。利禦蒙。曰利用禦寇。上下順也。先生曰。上九一陽而衆陰隨之。如人皆順從於我。故能禦寇。便能遠來。說孔子告陳恒之事。須是得自家屋裏人。從方能去。理會外頭人。若自家屋裏人不從。如何去禦寇。得便能做不得。所以象曰上下順也。呂煥錄漢按聖傳加一用字於禦寇之上。便是一句包三句。蓋用者。用擊蒙之法也。言上之擊蒙。當用禦寇之法。而不可同為也。○法性朱子深會聖意。故曰禦寇以剛。以剛即用也。剛即擊也。禦寇以剛。所謂師嚴而道尊也。為師之道。不外剛正二字。初聖傳言正。上本義曰剛。亨蒙之始。終儀矣。又按經文繫者。傳必摘。以緊要句釋之。如初摘利用刑人。包蒙反摘子克家。句釋之。為聖人重君臣之大義。且以見國家之治在賢而取賢者在君。欲登泰交大義。故特摘此句申之。而曰剛柔接也。其實剛柔接之義。文中未嘗有也。觀本義解經文。不用此義。可悟。

周易集解增釋卷四十九

雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

上虞云。時掌反。雲。陸云。鳥。陸反。無。陸音。洛。

雲上於天。无所復為。漢按元所復為。指人事言。謂農人知也。此時不容以人力。亦待其陰陽之和而自雨爾。待之而已。待字指人去。陰陽初交。則成雲。及交而固。則成雨。國則和矣。事之當需者。亦不容更有為。決謂當需。泛指衆事言。而君子之出處隱顯。尤事之大者。飲食宴樂。即記養其身以有為之意。程傳寔明。本義曰。不容更有為。謀急進也。但飲食宴樂。俟其自至而已。一容更有圖為。謀急進也。但飲食宴樂。俟其自至而已。有所為。則非需也。縱人欲也。即非需。即違悖於用需之道。

程傳。雲氣蒸而上升於天。必待陰陽和洽。然後成雨。雲方上於天。未成雨也。故為需。待之義。陰陽之氣。交感而未成雨。猶君子蓄其才德而未施於用也。君子觀雲上於天。需而為雨。之象。懷其道德。安以待時。飲食以養其氣。體宴樂以和其心。志所謂居易以俟命也。○孔疏。坎既為陰。又為雨。今不言陰。而雨者。此象不取陰難之美也。故不言陰。而雨是已下之物。不是需待之義。故不云雨也。不言天上。有雲。而云雲上於天者。若是天上有雲。元以見欲雨之義。故云雲上於天。若天上有雲。落所以明需天惠將施。而感德又享。故君子於此時。而飲食宴樂。○朱子語。需待也。以飲食宴樂。謂更無所為。待之而已。待之。須有至時。學道者。亦當如是也。○漢按。水司馬曰。雲上於天。萬物養之。澤洽下施。萬物飲之。

周易集解增釋卷四十九

以豐以肥。以樂以滋。故君子以飲食宴樂。○安定胡氏曰。飲食者。所以養身也。宴樂者。所以寧神也。是亦樂天知命。居易俟時耳。○東萊呂氏曰。君子以飲食宴樂。飲食以養其氣。體。宴樂以和其心。志。此二句。極有意味。蓋君子於未遇之時。涵養成就。一旦有用。則無施不可。非口體之養而已也。易說。需雲上於天。需。君子以飲食宴樂。雲上於天。而未成雨。猶君子未施於用。而需待之時也。飲食宴樂。涵養此理而已。與後世不得志而麴藥之託。昏冥之迷者。大異。紀開。費胡氏曰。飲食。坎象。宴樂。艮象。乾象。○節。項平菴。飲食宴樂。需客之具也。古語。燕客為需。客。今人謂之待客。亦此意也。飲食宴樂。皆兼取其剛健而不陷也。○節。吳臨川。飲食者。非謂醉醺飽鮮以奉己。各因其自養之素。如夫子之飲水。既食。顏子之一簞。一瓢。皆飲食也。要者身安而後飲。水既食。顏子之心。怡而他。无所謀慮也。飲食則素其位。宴樂則不顧其

乎外也。○汴水趙氏曰。坎為水。乾為天。坎在乾上。故為雲。以象其氣之升也。天穹窿而無上。雲豈能上於天哉。天虛而地實。上下兩間。中元間隔。甫離於地。其靈處即為天。蒼蒼在上者。虛之積也。雲行太虛。故曰雲上於天。龍亦飛於太虛。而曰在天。其義同。此雲初上天。少需乃成雲。需之象也。人必身安志樂。乃可需待。若四體不調。志念憂急。豈能少忍須臾。故飲食以養身。宴樂以養志。所以需時。非曰餐餐饌饌也。○節。俞石澗。上上需。與澤上於天之上。同音。夫取決義。故言澤而不言雲。需取待義。故言雲而不言雨。○淡謂飲食宴樂。即夫子之蔬食飲水而樂。亦在其中。顏子之一簞一瓢。而不改其樂。此君子處需之常道也。至於知其不可而獨為其難。是以常道。聖人示為世用易之方。故只論常道。

經初九。需于郊。利用恆无咎。

需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

乃旦反。程傳。處險遠者。不犯冒險難而行也。陽之為物。剛健上進者也。初能需待於險遠之地。不犯險難而進。復宜安履不失。其常則可以无咎矣。雖不進而志動者。不能安其常也。君子之需時也。安靜自守。志雖有動。而恬然若將終身焉。乃能用常也。○龜山楊氏曰。乾道以上行為常。方需之時。險在前。宜需而後進。雖久於其所。未為失常也。易說。○節。郭白雲。以乾之剛。猶有畏難之義。則險其可犯哉。初九遠於難者也。故言于郊。于郊。不犯險也。勿以遠而安。動乃盡畏難之義。是以利用恆无咎。○東萊呂氏曰。易傳云。雖不進而志動者。不能安其常也。志動則身郊而心市。○童溪王氏曰。天下之事。勢有遠近之不同。君子之處事。亦隨其勢之所異。需之坎險在前。逼近則為泥。九三是也。漸近則為沙。九二是也。最遠則為郊。初九是也。故逼近於難。則欲致其欲。漸近於難。則欲處以行。最遠於難。則欲其不失常也。夫處无事之地。則不可以越常而犯難。初於坎水為尤遠。所謂无事之地也。故曰需於郊。而以安常守分為用者。乃其所以安也。夫處无難之地。而不以犯難越常為行。而以安樂守分為用。庸何咎乎。或曰。需之險在前。非无難之世。以初九剛明之才。豈无救世之志歟。曰。當需之時。位卑而時未可惠難。未切於己。而不可以輕試於難。若以越分犯難。為行。孟子所謂御。御有難。難有難。而往。故之。感也。○孫氏質卿曰。不犯難而行。便是常。不失常。便是恆。德人惟中无常主。或為才能所使。或為意氣所動。或為事勢所激。雖犯難而不顧耳。所以不失常最難。飲食宴樂。不失常也。若能不失常。更有何事。○淡按。恆字。繫承需于郊。百志動於進。便失需之常道。而有躁急之咎矣。以初九之陽剛。恒於需郊。其隱居求志之聖賢也。然用行舍

周易集解增釋卷四十九

九之陽剛。恒於需郊。其隱居求志之聖賢也。然用行舍

周易集解增釋卷四十九

元

象。雖若不吉。然能敬慎則不敗。又能堅忍以需道。要之。得其道。所以不凶。或失其剛健之德。又元堅忍之志。則不能不敗矣。陳文蔚曰。敬慎。常于泥致。至。此。又。本。是。不。好。而。象。却。曰。自。我。致。冠。敬。慎。不。敗。也。蓋。卦。又。雖。不。好。而。占。之。者。能。敬。謹。要。防。則。亦。不。至。於。敗。蓋。需。者。待。也。需。有。可。待。之。時。故。得。以。思。慮。豫。防。而。不。至。於。敗。也。此。則。聖。人。就。占。爻。發。明。誨。人。之。理。語。鮮。○。兼。山。郭。氏。曰。坎。為。險。九。三。迫。之。災。在。外。也。于。郊。于。沙。于。泥。遠。通。之。象。也。剛。健。上。行。故。曰。自。我。致。冠。也。易。說。○。白。雲。郭。氏。曰。于。泥。則。有。難。矣。不。能。自。而。于。泥。不。能。于。沙。而。于。泥。則。于。泥。之。危。自。致。之。也。自。外。來。也。敬。慎。而。不。敗。者。君。子。責。已。反。身。道。也。躬。自。厚。而。薄。責。於。人。則。遠。怨。矣。何。敗。之。言。是。以。君。子。居。易。以。後。命。敬。慎。也。小。人。行。險。以。徼。幸。鮮。不。敗。矣。然。君。子。雖。因。接。物。而。有。敬。而。敬。當。在。物。先。故。坤。直。內。言。存。於。物。先。也。需。之。九。三。上。六。見。於。用。以。接。物。而。已。易。說。○。五。峯。胡。氏。曰。范。滂。李。膺。名。冠。天。下。激。濁。揚。清。必。以。其。道。

需于泥者。也。然。時。方。傾。災。在。外。也。其。氣。剛。其。志。銳。其。行。動。元。所。顧。慮。露。其。鋒。刃。欲。以。力。除。姦。邪。姦。邪。畏。忌。則。思。所以。中。傷。之。矣。黨。人。禁。錮。豈。元。自。而。然。哉。皆。自。致。之。也。若。敬。慎。若。陳。寔。雖。中。常。侍。張。讓。父。尊。亦。往。吊。焉。敬。慎。之。至。也。及。黨。人。被。誅。而。名。士。因。寔。而。免。者。甚。眾。使。范。滂。李。膺。敬。慎。如。此。豈。有。誅。死。之。敗。乎。易。外。傳。○。東。萊。呂。氏。曰。九。三。近。坎。之。險。故。有。災。謂。之。在。外。者。九。三。是。內。卦。之。終。通。近。於。坎。之。外。卦。也。故。曰。災。在。外。也。易。說。又。曰。災。在。外。而。我。即。之。致。冠。非。自。彼。也。苟。敬。慎。則。何。敗。之。有。謹。理。○。建。安。邱。氏。曰。范。滂。三。既。迫。坎。則。害。已。切。已。故。曰。致。冠。至。夫。坎。險。在。外。未。嘗。迫。人。由。人。急。於。求。進。自。迫。於。險。以。致。禍。象。以。自。我。致。災。之。由。不。在。他。人。也。然。於。此。能。以。敬。慎。自。處。則。不。至。於。敗。也。○。龜。山。楊。氏。曰。需。而。迫。於。險。則。致。冠。自。我。矣。然。乾。健。之。極。非。陰。之。所。能。陷。故。敬。慎。則。不。敗。需。而。後。動。能。敬。慎。者。也。若。夫。行。險。以。徼。幸。居。易。則。雖。有。剛。健。之。才。能。不。敗。者。鮮。矣。○。鄭。紫。農。張。氏。居。易。則。

周易集解增釋卷四十九

辛

連。禍。迫。險。則。致。冠。敬。之。慎。之。法。乾。之。三。其。免。於。敗。君。子。必。平。其。心。平。其。政。戒。險。也。且。夫。剛。健。不。中。而。前。遇。坎。險。是。健。以。行。險。者。也。用。健。涉。險。必。有。違。功。趨。利。之。心。故。敬。玩。冠。之。事。敗。亡。元。日。矣。敬。慎。則。知。畏。知。畏。則。能。自。反。而。治。在。我。庶。幾。可。收。保。全。於。後。為。臣。於。需。者。戒。之。哉。○。重。溪。三。氏。曰。泥。視。泥。則。去。坎。水。為。已。迫。矣。是。與。冠。難。相。鄰。已。不。容。髮。矣。故。曰。需。于。泥。致。冠。至。夫。冠。自。外。至。而。九。三。處。內。外。之。交。而。與。之。鄰。焉。亦。勢。使。然。也。今。而。謂。之。自。我。致。冠。何。哉。曰。學。之。之。辭。也。夫。禍。難。之。至。苟。以。為。時。勢。之。使。然。而。我。元。與。焉。則。或。坐。視。其。禍。而。不。救。者。有。矣。或。知。救。之。而。不。知。敬。戒。之。術。以。致。敗。也。亦。有。矣。韓。文。公。守。戒。之。說。曰。宅。於。山。者。知。猛。獸。之。為。害。則。必。高。其。築。垣。而。外。施。陷。阱。以。待。之。宅。於。都。者。知。穿。窬。之。為。盜。則。必。峻。其。垣。牆。而。內。固。扁。鑄。以。防。之。此。野。人。鄙。夫。之。所。及。非。有。遠。之。智。而。後。能。也。今。之。通。都。大。邑。介。於。屈。強。之。間。而。不。知。為。之。備。噫。亦。惑。矣。故。曰。自。我。致。冠。敬。慎。不。敗。也。此。聖。人。

需于血。順以聽也。程。傳。四。以。陰。柔。居。於。陰。巖。之。中。不。能。固。處。故。退。出。自。穴。蓋。陰。柔。不。能。與。時。競。不。能。處。則。退。是。順。從。以。聽。於。時。所。以。不。至。於。凶。也。○。雲。峯。胡。氏。曰。三。能。敬。則。雖。迫。坎。之。險。而。不。敗。四。能。順。則。雖。陷。坎。之。險。而。可。出。敬。與。順。固。處。也。

經六四。需于血。出自穴。出。所。謂。諸。事。而。懼。敬。爾。君。事。也。總。之。通。節。一。氣。超。出。感。慎。句。末。以。教。人。出。險。之。道。論。而。體。內。卦。主。已。外。卦。主。人。經。六。四。需。于。血。出。自。穴。

之道也。○建安邱氏曰：需之三四乾坎之會也。三特健
之能，故則不乾坎矣。於四之象，以順告之，能順則不
乾矣。二者交直其道，此處需之要也。○慈湖楊氏曰：六
四入險而傷，然不言言凶，何也？能需而退，聽故也。易之
為道，無所不通。雖四之入險而傷，其處之亦有道。六與
四皆柔，故有順聽之象。○虛齋蔡氏曰：順以聽，直為出
自穴一句，說本義，柔得其正，順也。需而不進，是聽時也。
非順不能聽，就陽剛說，需只是能守，就陰柔說，需只是
需則是能順聽。然同歸於能需，又曰需卦六爻，如需于
郊，需于沙，需于泥，需于血，大抵是就其所居之位言其
險有遠近耳。至下面一爻，如利用恒之類，方是隨其能
需與不能，需以為言凶也。○漢按唐蘇軾曰：需字，曰聽於
時，亦本於程傳。吳臨川則以為聽於九五，亦可。需於血，
以聽也。不在需于血，出自穴，兩句中間，蓋六四需于血，
所居之位已險矣。故聖人教之曰：境雖險，不可微幸，以

周易集解增釋卷四十九

至

苟免，順以聽命而已。所謂君子居易以俟命也。文王之
居美里而演夫子之純樸而強取，皆所謂順以聽也。至
于出自穴，則順以聽自然之效耳。蓋順以聽，便是能需。
能需則境之險者漸解，故出自穴也。其不出曰出，出
自穴，順以聽者，以需于血之六四尚能固順聽，以出穴，則其
聽之妙，難以需于血之六四尚能固順聽，以出穴，則其
他可知矣。

經九五需于酒食貞吉

酒食貞吉以中正也

程傳：需于酒食而貞吉者，以五得中正而盡其道也。
○汴水趙氏曰：九五居中且正，雖酒食而得吉也。此聖
人擇三五之凡例。○石門梁氏曰：言以中正見其飲食
者，非耽樂也。○廣義曰：五所以能得飲食之貞而吉者，

蓋居上體之中，是其德中也。以陽爻居陽位，是其德正
也。中則心不偏，而所存者不計功謀利，正則行無私，而
所發者不好大喜功，故當需之時，能安以待之也。○漢
按象傳曰：君子以飲食宴樂。九五又當之，但飲食宴
樂，人之大欲存焉，最易失貞之道。故曰飲食而能貞，以
致吉者，則以九五居中正之位，有中正之德，故即一飲
一食，無不得其道，而元養小之實，所以吉也。酒食二字
當是煩聖人之意，才見唯酒食易至于不貞，故不曰九
五貞吉，而曰飲食貞吉也。又所謂貞者，非豐儉之謂也。
如禹之菲飲食，洪範所謂云惟辟玉食，周禮所謂王日一
舉，無論為豐為儉，皆是飲食之貞吉者。皆非中正者不
能也。○趙之飲食而能貞，則凡事皆貞，故能需以待治功
之成，而無欲速見小之弊也。此九
五一爻，所以無創險難之憂也。

周易集解增釋卷四十九

至

經上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

不速之客來敬之終吉。雖不當位，未大失也。

以陰居上，是為當位，言不當位，未詳。

程傳：不當位，謂以陰而在上也。又以六居陰，為所安象，
復直其義，明陰宜在下而居上，為不當位也。然能敬慎
以自處，則陽不能侵，終得其吉。雖不當位，而未至於大
失也。○王註：无位之地，不當位者，敬之則得終吉。故
雖不當位，未大失也。○朱子：王弼言初上无位，如言
乾之上九貴而无位，需之六四不當位，然乾之上九不是如
此，需之不當，却有可疑。二四上是陰位，不得言不當也。
○朱子：易中當字，皆當音去聲。音見乾卦註。問王弼
初上无陰陽定位，如何？曰：伊川說陰陽奇耦，豈容元也。
乾上九貴而无位，需上六不當位，乃爵位之位，非陰陽
之位。此說極好。○蔡氏曰：敬，未大失也。○鄭陽董氏曰：
朱子語錄謂易中當字，皆當音去聲，此以字義言，若協

周易集解增釋卷四十九終

周易集解增釋卷四十九

韻慶。則皆合音平聲。○節。雲。李氏。上。或以為尊位。或
以為元位。需之上六。以陰居一卦之上。是陰柔之才。處
尊位而不當者也。○節。重。漢。王氏。夫。上六。以陰居陰。當
位也。而曰不當位。何也。曰。陽。為。客。陰。為主。而且居一卦
之上。是不當位也。不當位。則失陰陽上下之義矣。然散
則元失。以陰而為主。於上。彼三陽者。我能散以待之。故
曰。雖不當位。未大失也。○節。漢。上。朱氏。又。辭。言。不。速。之。客。
客。三。人。來。敬。之。終。吉。而。象。辭。去。其。三。人。止。曰。不。速。之。客。
來。者。為。上。六。也。上。六。於。二。於。初。為。不。當。位。也。當。位。而。應
則。得。一。人。不。當。位。而。兼。應。之。則。得。三。人。自。不。當。位。而。應
則。失。也。自。得。三。人。言。之。則。雖。不。當。位。未。大。失。也。終。吉。者。
不失其正。故吉。○節。汴。水。趙氏。問。六。爻。以。言。上。六。本。為
當。位。析。三。才。而。言。上。爻。天。之。象。為。不。當。位。○東。萊。呂氏
曰。需。初。九。三。才。而。言。上。爻。之。吉。固。不。待。言。至。於。餘。四。爻。如。二
則。小。言。終。吉。如。三。之。象。則。敬。慎。不。敗。四。之。象。則。曰。順
以。應。也。上。則。曰。有。不。速。之。客。三。人。來。敬。之。終。吉。大。抵。天

周易集解增釋卷五十

周易集解增釋卷五十

朱子本義

楊李俊聖楊齊張仁決集解增釋

天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天上水下。其行相違。天。水。違。行。猶。人。情。彼。此。兩。相。乖。戾。
謀。之。於。始。也。蓋。爭。於。已。成。訟。之。後。不。若。於。作。事。之。始。而。謀。
絕。訟。於。未。萌。之。先。君。子。所。以。觀。象。而。得。辨。訟。之。道。也。作

事謀始。訟。端。絕。矣。

程。德。天。上。水。下。相。違。而。行。二。體。違。戾。訟。之。由。也。若。上。下
相。順。訟。何。由。與。君。子。觀。象。知。人。情。有。爭。訟。之。道。故。凡。所
作。事。必。謀。其。始。端。訟。端。於。事。之。始。則。訟。元。由。生。矣。謀。始
之。義。廣。矣。若。誤。交。結。明。契。券。之。類。是。也。○節。孔。疏。天。道

西。轆。水。流。東。注。是。天。與。水。相。違。而。行。相。違。而。行。象。人。彼
此。兩。相。乖。戾。故。致。訟。也。不。云。水。與。天。違。行。者。訟。之。所。起。
必。剛。健。在。先。以。為。訟。端。故。云。天。與。水。違。行。也。○朱。子。語。
天。自。向。上。去。水。自。向。下。去。所。以。為。訟。端。○作。事。謀。始。言。觀
此。等。象。便。當。無。事。謀。之。於。其。始。○朱。子。語。○天。與。水。違。行。而。後。謀。之。則
天。左。旋。而。水。東。注。違。行。也。作。事。至。於。違。行。而。後。謀。之。則
无。及。矣。○易。說。○都。氏。曰。天。為。三。才。之。始。水。為。五。行。之。始。
君子。法。之。作。事。謀。始。○節。郭。象。山。天。體。於。上。水。行。於。下。
天道。左。旋。水。性。右。流。皆。違。行。而。不。相。親。故。曰。訟。不。親。也。
不。親。所。以。為。訟。○厚。齋。馮。氏。曰。天。西。行。而。水。乃。東。相。違。
而。為。訟。天。上。而。火。亦。上。相。合。而。為。同。人。○雲。峯。胡。氏。曰。訟。
凡。事。有。始。有。中。有。終。訟。中。言。終。山。然。能。謀。於。其。始。則。訟。
端。既。絕。中。與。終。不。必。言。矣。○節。王。重。溪。凡。事。始。不。善。而。訟。
始。之。不。善。也。夫。始。善。而。終。不。善。者。有。矣。未。聞。始。不。善。而。訟。
源。使。訟。元。由。而。生。是。之。謂。謀。始。○節。吳。臨。川。人。情。有。始。

順而終背庚者當順傷之時始謀不能深遠輕信苟
交及終而背庚必生訟矣君子知其然凡所謀於
其始不輕信不苟交事理密絕訟端於始則他日訟
無由興○次崔氏曰訟不與於訟之日而與於作事
之始作事不豫謀此訟端之所由起也故君子於其始而
謀之看事理有不達礙人情有無連拂終久有無禍患
凡其事之不善而可以致訟者皆杜絕之而不為則訟
端元自起矣○決按程德慎交結明矣券則作事謀始
指下之人說王龍溪又指上之人說謂即刑期無刑及
使無訟之意陳禮以教之象刑以示之辨上下定經界
使各分而無私知恥而能讓皆此義也須兼用
上之與下下之與上二意作事謀始之義方備

經初六不永所事小有言終吉

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

周易集解增釋卷五十

程傳六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其訟
則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事
也柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有小災
故小有言也既不永其事又上有剛陽之正應辨理之
明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相
應相與者也故初與四為獲其辨明同位而不相得相
訟者也故二與五為對敵也○鄭氏曰不可長釋不永
之義人能不以訟為事者知訟之不可長也○鄭氏曰
訟之初未始不小有言也永其事則有成終之訟不永
所事是以終言言於初者戒之於始也○東萊呂氏曰
尋常人事訟所以拖延歲月長久而不決者只為訟於
小不勝故不肯住終至於凶若知訟之不可長不謂小
有言之戒更不報復目下雖似可取終久誰得計其利
害不待辨說而明也○起○鄭氏曰秋山王氏止訟於初者
上也不故於訟之初即以訟不可長為戒○鄭氏曰訟
終凶豈可長久哉泰傳云訟不可成蓋言訟之通義而

不從其成又傳云訟不可長蓋言初為訟端而不欲其
長○蔡虛齋曰雖小有言其辨明也亦即是不永所事
一句道理○林次崖曰此只據理言不本爻位言終極
其訟縱使能勝所損已多而或不勝禍益及矣其辨明
解終吉意○決按長字解永字訟字即事字○程曰不永
傳曰不可長○加一可字便是聖人安察或人處與象傳
不可成同音○經不永所事是說初六本爻陰柔居下元
才元勢故訟而不能永傳則據理決之見訟非美事總
是不可長者不必論其才與勢也下曰其辨明則知已
之理長矣然理雖長而訟不可長也辨明即止便是吉
處小有言如人以虛辭誣我之罪其始不無為言語之
傷其辨明則言語之傷亦白矣故曰終吉又在上方者以
天之元訟為貴在下者不敢必其元訟也或為健險者
所欺果在已不得不訟或已雖理守元過而為健險者
所訟所謂元訟之災也二者俱宜可止即止則不至於
終訟矣故聖人不曰訟不可長而曰訟不可長見即有

周易集解增釋卷五十

不得已之訟總是不可
長也所謂其辨明是也

經九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克訟歸逋也自下訟上患至掇也

寬陸云七龍反
掇陸云都活反

掇自取也

程傳義既不敵故不能訟歸而逋逋避去其所也自下
而訟其上義卑勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得
也○京口先生曰逋言遁之速望言伏之深掇言自取
之速也○平菴項氏曰不克訟歸逋也兩句皆是文
辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如常上六不遠
之客來敵之終言雖不當位未大失也○句法亦然○即

周易集解增釋卷五十

四

王重漢或曰訟之九二必與五訟乎曰凡持己之才不安其位分而怨天逆天者皆訟五之謂也○節汴水趙氏或曰臣元訟君之理何為有下訟上之辭曰晉師至與周爭御邑王命劉康公單襄公訟諸晉是亦訟也○未幾三師皆以爭田之怨基殺身之禍患至極之明驗○徐氏曰九二所以能通窺者坎為應伏故也○石潤俞氏曰不克訟而歸惟通而已矣窺釋通字謂伏之深也下不可以訟上訟上訟上以早元窺能勝之乎不能勝也○不勝則歸患至矣○二之克訟而歸通以擬取之乎擬謂自取之速也○二之不克訟而歸通窺者何也蓋二下五上其分相懸若自下訟上其勢不敵禍患之來乃其自取也惟其有見於此故安於分而退處也○蔡虛齋曰二非五敵倘不自退避其能免於禍乎此全以勢不敵言○決按諸時講大約宗項平巷之說以下二句釋上二句竊意聖人釋經每因經文復翻進一層意思況君臣名分尤所鄭重二以臣訟君綱常大變也故聖人垂通其邑人三百戶元賞二句而但釋不克訟歸而逋洩向以私見解此後與先儒異始書之以備窺不克訟歸逋向窺也向自下訟上意至外擬也向窺字之義見於經傳者有二春秋外傳曰我先王不窺用失其官而自窺於戎狄之間此言自己近窺也尚書序曰窺三苗于三危此說朝廷之法與流放之罪同經曰歸而逋本謂訟不勝自訟所而歸家自家而逋他邑夫子正名分申王法故曰二既得罪於君何所逋而可免所謂歸而逋者實朝廷寢寢之耳意即指窺言自下訟上而身受窺之患則其意亦自取之而非朝廷之薄待臣子也或曰以臣訟君其罪大矣止加以窺而全其要領乎曰周官有諸者之條其人而責者即犯死罪亦必以流宥寬之二能訟君亦是臣之尊貴者故止用窺也然三苗分明是叛逆在後必誅戮之矣何僅用窺之刑而又曰三苗不叛則仍有職守以治民也此可以見古今之法不同

周易集解增釋卷五十

五

經六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
食舊德從上吉也
從上吉謂隨人則吉凡主事者明自主事則无成功也程傳守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得其言也○朱子語食舊德從上吉也是自謙不得若從隨人做方為得吉之道易說○釋楊氏曰二健而訟上故取道窺之羞三順而從上則食舊德而吉也○臨川吳氏曰食上之德者從乎上也項氏曰此從字與從王事從字不同○平菴項氏曰六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊文也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊德故聖人引之以實其義所以發見起例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也○即俞石潤九二訟上而患至六三從上而吉蓋下无訟上之理訟上者人情之所同惡從上者義理之所當然也訟之六三與上九剛柔相應雖近比九二而心則從上不為九二所挾此所以吉○虞翻蔡氏曰雖只提舊德而申之其實連或從王事无成俱說在內了虞傳此類甚多○次崖林氏曰此傳不復拓訟說唯或從王事无成故只宜食舊德唯只宜食舊德故或從王事无成二句只是一意言三之食舊德或從王事无成者蓋三之不足一有為凡事唯主於上而已一從其所為則事成而吉也○石芝劉氏曰爻所謂從王事者或王事可任而在我上者皆是言謂有成功也又言從王事者言隨人有成義雖小異而語實相脗○洪按爻只據六三陰柔說故曰或從王事无成但既曰食舊德則亦是世臣也若以无成為成國家事其難任之故傳又翻進一層謂六三雖不能獨成事而從上則吉也上字即從經文王字生來此即先達後得之意本義曰明自主事

則元成功也。則從上有功可知。吉。即指有成功說。上字只說。以上九是六三。亦是說也。俞石澗則粘上九正應也。亦可備參。

經九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。

復即命。渝安貞。不失也。

程傳。能如是。則為元矣。所以吉也。○節鄭東谷。世之極於事者。其失以不反於理也。若四之。所處其何失之有。○秋山王氏曰。反而就正理。變而為安貞。故不失其吉也。○建安邱氏曰。二阻於勢。四屈於理。此二之美。所以止於元。而四之貞。所以不失也。○石澗俞氏曰。迷而不復。則非但有失。且有害矣。既復而即命。渝而安貞。則不失也。○九四通剛不中而欲訟。本有失者也。幸其居柔。故即命安貞。不惟无忿爭之事。并无忿爭之心。內

周易集解增釋卷五十

六

外皆无失矣。過而復於无過。何言如之。○漢謂人之所訟。只在名利上爭耳。不克訟而讓庸人。以為有失。聖人則曰。不失也。蓋事得其理。心安於貞。則所得者大。何失之有。存疑曰。以理之得失。為吉凶。非以事之禍福為吉凶。是矣。竊以為四既復即命。渝安貞。即以身事之。禍福為免禍而得福矣。又按。不失時。謹泛說。身心無所失。趙氏則以為不失其正。王氏則以為不失其吉。理皆可通。而泛講更穩。蓋正字尚在不失之前。吉字尚在不失之後也。

經九五。訟元吉。

訟元吉。以中正也。

中則聽不偏。正則斷合理。

周易集解增釋卷五十

七

程傳。中正之道。何施而不元吉。○孔疏。以中正也。為擇元吉之義。所以訟得大吉者。以九五處中而得正。故元吉。○王氏則不有過差。正則不有邪曲。中正為德。故元吉。○王氏子豔曰。以中正之德。齊爭之俗。元吉者也。○白雲郭氏曰。九五以中正之德。聽天下之訟。人之所利。見實天與。○中漢張氏曰。象曰。尚中正。象曰。以中正。則知人君之聽訟。當以中正為主。獄訟之歸。虞為之實。文王其九五之有之。○楊氏文源曰。中正。則虛心盡下。而聽不偏。因事求情。而斷合理。此之謂大人也。○林次崖曰。即象傳。尚中正意。○石芝劉氏曰。上句就訟者說。下句就聽訟者說。以由也。推原之。○訟者。還九五而得元吉者。蓋五居上卦之中。中也。以陽爻居陽位。正也。中則聽於未斷之先。者。無偏主之心。正則斷於既聽之後。者。无過當之誤。所以訟者。擇得此爻。凡理直者。必獲伸。而元吉也。○淡玩聖傳。一以字。則元吉斷當指訟者說。而中正則指

以訟受服。亦不足敬也。

經上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

程傳。窮極訟事。設使受服。命之。窮亦且不足敬。而可惡。況又禍患隨至乎。○孔疏。釋終朝三褫之義。以其因訟得勝。受此錫鞶。非德而受。亦不足敬。故終朝之間。三褫褫也。凡言或者。或之言有也。言或有如此。故言或。則三之或從王事。无成。及坤之六三之或從王事。无成之類是也。鞶帶。謂大帶也。終朝。二年。傳。鞶屬

周易集解增釋卷五十

地中有水。師。君子以容民畜衆。

兵不外於民。

周易集解增釋卷五十

九

周易集解增釋卷五十一

且也。故眾字同。而喜與得則分先後矣。養民兼教養。制田里以厚其生。明理義以作其氣。皆是。

經初六。師出以律。否臧凶。

師出以律。失律凶也。

程傳。師出當以律。失律則凶矣。雖幸而勝。亦凶道也。孔疏。失律者。釋師出以律之義。言所以必須以律者。以其失律則凶。反經之文。以明經義。汴水趙氏曰。失律所以釋否臧。否臧云者。失律之謂也。盧齋蔡氏曰。失律不曰否臧。而曰失律。山翁明否臧之為失律也。初當出師之時。以律乃能有功。苟失其律。則為元罰之兵。難免乎凶也。決按山字。指敗績說。程傳幸而勝。只可作陪義。非正解也。蓋秦漢以後。容或有不講律而勝者。三代時行師。總以律為本也。聖人只論常理。見失律則必凶。王重溪引程不識李廣為誤。程不識日夜待嚴常。

農也。一旦用之於有事之時。則聚處其家。為小司從之。伍而不見也。然遇險而出。則浩乎其沛然矣。籍農為兵。兵散而不見也。然上有徵發。則所向無敵矣。故君子觀地中有水。而寓兵於農。以容民而畜衆。古之王者。以寬得衆。役使之以時。賦稅之有法。懼傷民之力也。民之力。傷則難赤子。亦仇讐矣。吾又安得而用之。故寬以容其農。民者乃所以畜聚其兵衆也。紫華陳氏曰。地中有水。猶民中有兵。非師之象乎。君子觀師之象。必容保其民。必蓄其兵衆焉。蓋田以民分。兵以賦出。故當元事之時。必制田里。教樹畜使。比閭族黨。州鄉之民。無不各得其養。民既有養。則所謂伍兩卒旅軍帥之衆。以為他日折衝禦侮之用者。皆書於此矣。苟平時誨之元其方。則緩急誰復為之用哉。淡按本義養民養字。兼象傳容得衆二字意。俱就平日言。容保其民。即是善養其衆。本義得衆。則指用兵時說。蓋必容書於平時。斯能得衆於一。

周易集解增釋卷五十一

卦之中。有師師之象。唯二以剛居柔。得師之中。元道无不及。故言元吉。獨與卦辭同也。況上承天子之寵任。而以兵權屬之。錫命至三。使之得專閭外之事。王者用兵非得己。嗜殺豈其本心。故三錫之命。惟在於懷綏萬邦而已。雲華胡氏曰。足言王命。象言天寵。亦春秋王必稱天之意也。平菴項氏曰。古之言兵。皆言懷綏萬邦。威不獨此。卦然也。高之征。萬曰。格湯之代。是曰室家相慶。曰民大悅。文王之還。祖旅。曰以萬國。福以對天下。武王之伐。商曰。萬姓悅服。曰紂萬邦。成王之四征。帝庭。曰撫萬邦。曰綏厥兆民。方是時。未有明日復師之語。侯氏曰。撫萬邦。曰綏厥兆民。方是時。未有明日復師之語。梁氏曰。大臣為將。非謂欲以受天寵也。然既有其功。則寵不期而自至矣。人君之寵錫。其臣非所敢私。故謂之天寵。猶曰天位天祿也。○盧齋蔡氏曰。此都是推本之語。承天寵。曰天位天祿也。○盧齋蔡氏曰。此都是推本之語。不可易之定論也。不然。安得有在師中吉之理。而說則萬。

若敵至。未嘗遇敵。李廣廢刁斗。運水。草自便。終以勇敗。可見失律必凶。然程傳曰。亦凶道也。下亦道字。便見幸勝。亦偶然矣。

經九二。在師中。吉。元咎。王三錫命。

在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

程傳。在師中吉者。以其承天之寵任也。天謂王也。人臣非君寵任之。則安得專征之機。而有成功之吉。象以二專主其戰。致發此義。與前所云世儒之見。異矣。王三錫命。以恩命。聚其成功。所以懷萬邦也。○于氏全曰。錫命。非私也。安萬邦而已。○朱子語。問潘謀之說。師九二。欲互說。在師中吉。懷萬邦也。王三錫命。承天寵也。何如。曰。建聖人作易。象只是大槪。德地不是。德地。以一陽統衆陰。而居下安。邱氏曰。九二。即師之丈人也。以一陽統衆陰。而居下。

周易集解增釋卷五十一

事

經六三。師或輿尸。凶。

師或興尸。大无功也。

程傳。倚付二三。安能成功。豈惟无功。所以致凶也。不然。大无功也者。釋與尸之義。以其與尸。則大无功也。戰以克敵為功。不勝已无功矣。或與尸。則殘民命。傷國體。大无功也。大者。甚之之辭。大无功。則凶字。決謂已經與尸。其凶甚矣。何為以大无功釋之。盖究君臣貪利之心也。君之所以令將將之。所以出師者。大抵皆因貪利而邀功耳。漢武之遣貳師。宋徽之遣蔡攸。與諸萬駿浩之相繼北伐。總是貪功之心。卒之挑釁啟敵。何功之有。

經六四。師左次。无咎。

左次无咎。未失常也。

知難而退。師之常也。

程傳。行師之道。因時施宜。乃其常也。故左次未為失也。如四退次。乃得其宜。是以无咎。○孔頴。未失常者。釋无咎之義。以其雖未有功。未失常道。○節楊龜山。兵凶器也。先王以喪禮處之。故上將軍居石。則師以古為主。師

周易集解增釋卷五十

十三

之常也。退而左次，則失常矣。然四以柔順之資，量敵而後進，慮勝而後會，知力不足，退而左次，未為失常也。○雲峯胡氏曰：恐人以退為怯，故明當退而退，亦師之常也。○秋山王氏曰：度不能勝，完師以歸，亦師之常也。伊川曰：易發此義，其仁遠矣。○節沈氏守約：師左次，待命也。左者，元用之地也。師行尚右，得位无應，未可以立。立，次待命，未失其常。是以无咎也。○石澗俞氏曰：見可而進，知難而退，兵家之常也。六四才力不足，退而左次，未為失常也。未失常，釋无咎。○汴水趙氏曰：師不當鋒，擊賊乃次於元用之地，師之咎也。然迫於君而違於將，則左次固六四之常。未失其常，咎斯可免。不然，即有六三之凶。○漢按聖人曰：我戰則克，又以義美，冉有之用矛，膠齊既受鉞出師，固當以戰陣無勇為戒，而以死綏為常矣。今以六四之左次為未失常者，以其知難而退，未失戰陣之常道也。此可以見聖人之心矣。需初傳曰：夫失常未失守身之常道也。師四傳曰：未失常未失行軍之常也。

之常道也。以未失常解元。則知司馬宣王不肯戰而甘受中國之遺。亦尚是未失常。不得以畏蜀如虎之咎也。

經六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。

長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。

程傳。長子。謂二以中正之德合於上。而受任以行。若復使其餘者。衆尸其事。是任使之不當也。其凶宜矣。○孔疏。以中行是九二居中。使不當。謂六三失位也。○案。幸胡氏曰。一使字。繫民命之生死。國家之安危。或當或否。吉凶天壤。可不戒哉。○邱氏曰。以中行者。謂九二以剛中之道而行師也。使不當者。謂六三才弱。不足倚仗。必致畏師而歸。是任使之不當也。○節項平菴。長子。謂有丈人之德。弟子。謂非丈人也。帥師。謂能勝其任。故曰。

周易集解增釋卷五十

十五

以中行也。與尸。謂不勝其任。故曰使不當也。○梅邊熊氏曰。使不當。分明是說帥師當用長子。用弟子則有與尸之凶。程傳。衆主之說。非本意。○來氏曰。中行。推原九二之辭。使不當。歸咎於五之昧。○決謂以字。使字。俱指五說。言五以之使之也。九二具中德。以行師。恩威兼施。良將也。五以其中行而任之。是與荀又泰用三四。則不免與尸之凶。咎在君使之不當。而非二之罪也。弟子。程傳。空說孔疏。指六三。先儒多從之。以六三本支。亦有與尸字也。本義則兼指三四者。蓋以三比二。四比五。以自當從本義為德。而孔疏即氏亦可僅一義。

經上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

聖人之戒深矣。只釋必亂邦句。

周易集解增釋卷五十

十五

程傳。大君。特恩賞之柄。以正軍旅之功。師之終也。雖賞其功。小人則不可以有功。而任用之。用之必亂邦。小人恃功而亂邦者。古有之矣。○建安邱氏曰。初言師之出。上言師之還。則功成奏凱之時也。大君行賞功之命。國功之大者也。承家。功之小者也。以正功者。言爵賞之命。所以正諸將武功之等差也。然兵行詭道。出奇立功。不必皆君子也。此曰小人勿用者。蓋以小人有功。固當列賞。若使參預國家之謀議。則必挾功以逞。而生僭竊亂邦之禍。故戒以勿用。勿者。禁辭。必者。決辭也。○王童溪。功之多者。命之開國。以為諸侯。功之次者。命之以付之非其人。為此休師之道也。若乃小人之有功者。厚之以金帛。優之以祿位。不害其為賞功也。所以勿用之。故。謂其必亂邦也。○雲華胡氏曰。王三錫命。命於師。所以分此國聖人之所深慮。遠戒也。○節沈氏。守約。

可優以金帛而不可分以土地也。曰亂邦兼承家在內。蓋小人為諸侯。國亂邦小人而為卿大夫。亦亂邦在王。朝則亂王。親在列國則亂列國也。小人勿用。即建主。語錄意。王童漢主本義意。即二泉兼之。理皆可通。仍以主本義。皆為上。

地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

地上有水。水比於地。不容有間。影起親字意。水在地上。開。若以他物置地上。建國親侯。建國就開國之初。說親。其相接處必有間矣。建國親侯。則指建國以後。說親。亦先王所以比於天下而无間者也。天子以其親天下。以天子之親我者。親天下。象意人來比我。此取我往比。是比於天下而无間也。

周易集解增釋卷五十

六

人。人比我。我比人。以互。程傳。大物相親比。而无間。象莫如水在地上。所以為比也。先王觀比之象。以建萬國。親諸侯。建立萬國。所以比。非諸侯以下所為。故時云先王也。孔疏。建萬國。所以比。建之親諸侯。謂爵賞恩澤而親之。萬國據其境域。故曰建也。諸侯謂其身。故曰親也。地上有水。猶域中有萬國。使之各相親比。猶地上有水。流通相潤及物。故云。地上有水。比也。朱子語。伊川言。建萬國。以比。言民不可盡得。而比。故建諸侯。使比。民而天子所親者。諸侯而已。這便是它比天下之道。星淵錄。龜山楊氏曰。水在地上。相親比。而不離。先王觀比之象。建國畫地而封之。為之屬連。使相親比。則諸侯知尊君親上。而天下從之矣。方塘徐氏曰。象言五陰比一陽。象言一陽比五陰。即王童漢。嗚呼。吾觀比之象。而知君民相親之象。下。

周易集解增釋卷五十

十七

容髮也。夫萬物之所比者。地也。然求其勢之相比。而无間。然為則莫若水也。君民之勢亦然。先王於是建萬國。親諸侯。使上下遠近。脉絡相通。則君民之勢交相比矣。蓋國者。所以域民也。侯者。所以君國也。建萬國。則君之所親者。諸侯。而諸侯之所親者。民。四方萬里之遠。不思其不相比也。○雲峯胡氏曰。師之容民。高宗之建國。可以比。民自相合。而无間。○紫巖張氏曰。水行地上。大小相。比。其民親諸侯。功利及天下。博矣。先王法建萬國。以下。比。其心。而後天下長治。而不亂。親諸侯。比其心也。請象。蕭湛露之詩。先王待諸侯。何其勤哉。先王得比。道矣。不。然。利澤何以及天下。後世若此。夫。○節朱漢上。建萬國。則民比其國。君親諸侯。則國若此。夫。○節朱漢上。建萬國。聖人至於三代。不廢。享國大長。秦罷侯置守。二世而亡。此封建不可廢之驗也。愚封建不得其道耳。得其道者。建萬國。是矣。夏承唐虞。執玉帛者萬國。成湯之時。七千七百七十三國。成周千八百國。而夫子必曰。建萬國者。眾建諸侯。而少其力也。眾建則多助。少其力。則易制。觀。此則周官諸侯之制。疑若非周公之意也。○石門梁氏曰。地上有水。則水必比於地。萬民有王。則王必比於民。然王之比於民。不得而盡比也。故必建萬國。以諸侯。之。比。民。而王之比於民。不得而盡比也。故必建萬國。以諸侯。天下也。○建安邱氏曰。夫水與地相親比。有合而元間。也。人居以一身。而居九重之上。天下如此。其廣人民如。此。其眾安得人人而親比之。必也。分建萬國。而先親諸。侯。使諸侯又親萬國之民。則莫不尊君親上。而比於一。矣。○易集云。象列凡立法定制之事。則稱先王。○如巡。狩。述職。聘。往來。賞賜。燕享。皆所以親諸侯也。須知諸。侯。行天子之政。教。保。天子之人民。則天子之惠澤。同。流。無。一。人。之。不。比。矣。

經初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初六有它吉也

程傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也○臨川吳氏曰有它者无所不比也○鄭東公○有他言者非期於必得而得之也傳說之於高宗太公之文王若元自而能比終於必比者誠使之然也○秋山王氏曰初六云者比之始也○比之始而不諱吉可得乎○節漢朱上初比之以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠其能終有它吉乎故曰比之初六有它吉也○蔣氏仁叔曰又辭有孚凡兩更端及盈缶等語象傳皆累之直舉初六為言可見比之要道在乎始先此義與卦辭後夫凶之意相發明○盧齋蔡氏曰比之初六則有孚及有孚盈缶皆初六也曰有他吉則无咎不

周易集解增釋卷五十

十

待言矣聖筆簡而不漏○漢謂比之二字已包有孚盈缶句在內又曰盈缶曰終來究其終而言傳曰比之初六有它吉又原其始而言見初而能信方有它吉見比人之必當慎始只重初字凡利益曰吉如同學而有麗澤之益同仕則有協恭之助皆是利益非財帛之謂也然有互相濟亦在其中

經六二比之自內貞吉

比之自內不自失也

得正則不自失矣

程傳守已中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之

心非不切必待禮至然後出也○秋山王氏曰五中正者為下所比二以中正應之是二之比五尤比之正過於柔順以求比乃不自失耳○鄭朱漢上六二九五中正相比則柔正而位當聖人稱曰比之自內者六二柔也○思其自失也二處乎內待上之求而後應之比之自內者也故貞吉○正則吉也○不能自重動而自失其正道亦不可以行矣○枉尺直尋未有能直人者也故曰比之自內不自失也○蔡虛齋曰不自失是吉所當漢謂曰自內比之心出於二也夫自內則嫌於失已然二之柔順中正與五之剛健中正正是正應此以道感彼以禮來君臣之合正矣雖比之心出於二亦是君子行義之本心而初非自失其身也即如二老歸來雖不待格而往亦不自失中事不自失內兼不辱身不枉道二

周易集解增釋卷五十

十九

經六三比之匪人

比之匪人不亦傷乎

程傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得凶其亦可傷矣深戒失所比也○張子曰履非其正比之必匪其人也故可傷○傷○聖人胡氏曰交不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟氏哀哉之意令人惻然有深省處○節俞石澗曰匪其人則必為其所害故曰比之匪人不亦傷乎○徐氏曰三居不正之位而應上比之匪人也上比无首而凶已乃應之亦可傷矣馬援勸隗囂棄東夷而隗囂降囂至於殺身凶矣此曰不亦傷乎乃夫子之意所以深警乎人也○石芝劉氏曰傷是痛憫之辭夫子推言其害補交辭之未發也君比小人禍及社稷臣比奸黨災及宗族士比

經六四。外比之。貞吉。

外比於賢以從上也。

程儒外比。謂從五也。五剛明中正之賢。又居君位。四比之。是比賢。且從上。所以吉也。○孔疏。九五居中得位。故

周易集解增釋卷五十

辛

稱賢也。五在四上。四往比之。是以從上也。臨川吳氏曰。五賢而在四之上。比於賢。謂賢者比之也。從上。四順從九五也。○釋楊氏曰。比之道不可執一之人也。果可以比也。雖非正應而當從之人也。果不可比也。則雖正應而尤在所當舍。六四與初非可比者。故舍之。以比於五。為此於賢。此君子經權之道也。○節王童溪。盡於邪正之兩間。則誰從。孰不曰從夫正而吉也。然己之不正。則亦未有能從夫正也。以六居四。蓋正人也。己之既正。則所從者亦必正矣。故外比於賢。以從上也。則不內比於不賢之匪人。以舍下也可知矣。○秋山王氏曰。五剛於中正之賢。而居君位。四比之。是比於賢而從上也。豈明中正之賢。而居君位。四比之。是比於賢而從上也。豈非貞吉乎。○節沈氏守約。卦燭九五以陽居尊位。為比之主。剛中而正。賢者而居尊位。上也。四與初雖居相應之地。而二陰不為正應。不內比於初。而外比於五。親賢以從上也。是以貞吉也。○節蔡虛齋。獨出賢字。以表見九五之德。四與五初非正應。時以其在上而從之。至此

以分言。並生所謂君臣之義。无所逃於天地之間者也。但所比者為得其人耳。○林次崖曰。象傳釋六四之辭。有兩意。言豈徒以儔實以其位也。○劉石芝曰。此與論語行其義也同。所以昭天下之大分也。○洪拱宋元以前諸儒比賢從上。俱渾統說。至虛齋次崖石芝始劃清。德與位而重位一遺議。最是。蓋四之比五。以其賢而聖。傳曰。以從上者明。君臣之義也。聖人恐後世不忠之臣。因君有過而遂生菲薄之心。故曰四之比於賢。實以五為君上而從之也。見臣子之於君父。不可分賢不賢而有二心。所以尊君父而立臣極。且以幸四之得賢而從之。值明良之會也。至於為君者欲比下。則必以脩身為取人之本。故特揭一賢字在上字之前。聖傳之義精矣。又按比於賢。諸儒俱炤經說。四之比五。吳臨川獨解作四為五比。以孟子治人治於人。食人食於人。文法証之。於字實當如此解。尤見君先乎臣。上求下從之義。但本義不鮮。諸儒則皆以為四比五。末散堅執臨川之說為是。

周易集解增釋卷五十一

主

經九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

由上之德。漢謂即剛健中正。摺一德字。見非。使不偏也。程傳顯比所以言者。以其所居之位得正中也。處正中之地。乃由正中之道也。比以不偏為善。故云正中也。凡言正中者。其處正得中也。比與隨是也。言中正者。得中與正也。訟與需是也。禮取不用命者。乃是舍順取逆也。順命而去者。皆免矣。比以向背而言。謂去者為逆來者為順也。故所失者前去之禽也。言來者撫之去者不追也。

易辭。惜乎上六陰柔。無所以終之也。於聲懼之中。寓期
望之意。聖人之不輕棄人也。如此。元所終則凶矣。又按
本義。首字終字。作一劍看。孔疏。程傳。皆以首為始。而終
與首字對看。諸儒多從之。須融會。蓋以文位。則終
即首也。以人事言。則首是始。而終自終。則兩
義本不相礙。玩元首則元終矣。句亦自明白。

風行天上。小畜。君子以懿文德。

風有氣而無質。能畜而不能久。與泰卦只就上下兩象說。
陰畜五陽。故為小畜之象。懿文德。決謂風行天上。仍取
之義。元陽。故為小畜之象。懿文德。決謂風行天上。仍取
文德。則以風畜言。言未能厚積而遠施也。按積字。貼畜
而非畜止之畜矣。言未能厚積而遠施也。按積字。貼畜
畜之所發。畜二字不耳。故用而字連下。又按大畜象傳
曰。多識前言往行。以畜其德。乃為厚積。乃可遠施。若威

周易集解增釋卷五十

儀文。雖亦德之所在。然此時一身之文德。不足以經
邦立業。未能厚積而遠施也。存疑曰。此是就人事中。實
一件來配小畜之象。不是說君子之學。專要懿文德也。
懿者。脩飾致美之謂。小過象辭。亦當如此看。須知多識
不惟之君子。即行過乎恭之君子。特立
程傳。乾之剛健而為美。所畜大剛健之性。惟柔順為能
畜止之。雖可以畜止之。然非能固止其剛健也。但柔順
以援係之耳。故為小畜也。君子觀小畜之義。以懿其
文德。小畜為畜之義。君子觀小畜之義。以懿其
文德。小畜為畜之義。君子觀小畜之義。以懿其
義如何。曰。天在山中大畜。蓋山是堅剛之物。故能力畜
其三陽。風是柔順之物。止能小畜之而已。耳。若時舉錄
風行天上。小畜。君子以懿文德。言畜他不佳。且只逐
子發洩出來。只以大畜比之。便可見大畜說多。說言

往行以畜其德。小畜只是做得這些箇文德。如風儀文
辭之類。是謂錄。○節游廣平。天以剛健。故其武。地以
柔順。故其事。○風之柔。無所不入。地類也。故有文德之
象。○山。楊氏曰。小畜之時。以柔畜剛。故君子以懿文
德。孔子曰。遠人。不。節項平。卷。以山畜天。則日月星辰風雲
而露。升。降。於。一。山。之。中。其。所。畜。積。大。矣。則。日。月。星。辰。風。雲
力。之。所。至。止。於。摩。盪。披。拂。是。以。謂。之。小。○蒙。齊。李。氏。曰。
風。畜。天。之。鼓。舞。萬。物。者。也。風。行。天。上。有。潤。物。莫。入。之。道。
大。舜。之。格。有。苗。孝。文。之。懷。尉。陀。文。德。之。懿。也。楊。子。曰。浸
以。光。大。不。亦。懿。乎。○汴。水。趙。氏。曰。巽。為。風。乾。為。天。風。行。天。上。則。舒。泰。烟。行
雲。成。自。然。之。文。君。子。體。之。以。懿。其。文。德。畜。而。已。不。能。如。昆。之。止。也。○節
聚。義。小。畜。以。巽。為。畜。能。聚。而。已。不。能。如。昆。之。止。也。○節
俞。石。潤。風。有。氣。而。無。質。能。畜。而。不。能。入。況。行。於。天。上。則

周易集解增釋卷五十

未能下及萬物。則其畜也小。君子以懿文德。猶風行天
上。僅能養舒烟雲。而不成文耳。懿者。柔淑粹美之謂。如容
儀之溫恭。言辭之和婉。皆足以為德之文飾。不能如大
畜之前言往行。所識者多。而所畜者大也。○節。吳。臨。川。
天。無。虞。不。在。無。所。謂。上。下。也。天。上。者。遠。非。人。目。力。所。及
者。而。風。上。行。焉。○節。林。次。崖。大。風。一。過。草。木。皆。為。屈。抗
也。論。語。曰。不。莊。以。莊。之。則。民。不。敬。動。之。不。以。禮。未。苦。也。
然。則。文。德。亦。學。問。之。不。可。少。者。此。是。就。人。事。中。實。一。件
來。配。小。畜。之。象。不。是。說。君。子。之。學。專。要。懿。文。德。也。風。行
天。上。造。化。之。小。畜。也。君。子
以。懿。文。德。人。事。之。小。畜。也。
經。初。九。復。自。道。何。其。咎。吉。
復。自。道。其。義。吉。也。

周易集解增釋卷五十一

其

程傳陽剛之才由其道而復其善言也初與四為正應
在當時乃相害者也。○重牽胡氏曰卦言義取正之義
於陰勢也。其不為所害而復於上理也。況初以陽居陽
雖與四陰為正應而能自守以正其進復於上乃當然
之理。何各之有。其善言也。○節張紫巖居小畜之初
所復在道其行已操心必不悖於理是能自善者也。是
可進於為小畜時矣。故曰其善言。○汴水趙氏曰一爻
一事。一事一義。義所以解是非而兆吉凶。聖人能逆知
於未然者即其義而知之也。復自其道要其善則言
不待究其事而後知也。○石湖俞氏曰君子之進退必
由其道。今既復自道則撥去以義而吉也。宜矣。○臨川
吳氏曰能舍己所獨應之陰則不徇人欲之私而合天
理之宜。所以吉也。○漢謂其善言也。聖人只以義決之
蓋自古儘多以道進退而為小人所排擠者要之其善
則元不吉也。言此以堅君子守道之心。知凡世之進不

經九二牽復吉

牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

以釋二爻非承自

程傳二居中得正者也。剛柔進退不失乎中道也。陽之
復其勢必強。二以處中故雖強於進亦不至於過剛過
剛乃自失也。爻止言牽復而吉之義。象復發明其在中
之義。○張子曰初反自道三為說。二以實征在中。故

周易集解增釋卷五十一

其

未為失。○東谷鄭氏曰夫牽聯於人而後復若有咎也
惟二所處在中進退必以其道故亦不自失也。○節楊
誠齋初安於復故為自復二處於復故為牽復。○
強之謂也。汴水趙氏曰初以剛居剛初心甚銳。○
下其復也。雖元文王猶與二以剛居柔與五皆在中
汲引之助言雖固守才則不足亦不自失云。○聖人之
情可見。初以道自復二以柔而復復之貴早貴剛如是
○石湖俞氏曰往而不復則不能不自失。○復之貴早貴剛如是
不自失也。其所以不自失者何也。處中而不失於過也。
云亦者承上文之義。以初九之不失而亦不失也。初既
復自道矣。故二也亦不自失。皆言自者不喪己之謂也。
○臨川吳氏曰五陽共喜於一陰私於陰則為自失。初
居剛既能不自失矣。二為初所牽連而復者以其在下
卦之中。故雖居柔而亦不自失也。○虞齋蔡氏曰露出
則在中二字見牽復之所以吉。如云元言在上大成也。則取
則取中德之貴。如云元言在上大成也。則取中德之貴。

經九三輿說輻夫妻反目

夫妻反目不能正室也

其曰在上曰在中皆不虛也。○林次崖曰以牽復之吉
為亦不自失可見初復之吉本不自失也。亦可見何其
咎之為吉矣。○漢謂傳提在中二字仍以為主也。聖
人恐人但恃人之助而不省己故曰牽復之所以吉也。
以二之在中故能與初同德而相牽以進不與。○
初重在正二重在中。失其身也。為陰所害則失。○
小人之權勢而失。或感於妻妾之才色而失。此皆自己
為之。自字重看。是聖人安繫為人字眼也。初正政不自
失。二亦不自失。他處中重於正。此則正重於中。初與
陰相提。唯正字斷然劃得。中比正則精和。故曰亦
初矣。

程子曰說輻反曰三自爲也

初九經言自道九二傳言不自失九三之說輻反曰亦
自爲之經傳俱不言自故本義引程子之言以足之
程傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道
故四得制之不便進猶夫不能正其室家故致下三
○節朱漢上初二喜於笑而復獨九三喜於六四而不
復九三失道比於四而悅之也陽元失道陰豈能蓄
之聖人詳言之者爲陽喜於陰之戒○雲峯胡氏曰非
四之能制三三剛而不中自制於四耳○東谷鄭氏曰
上下同應於四而受其喜復以不能正室而告夫陽何
也陽喜陰常理也陰喜陽非常也以四之柔順固非大
失道者然陰得以喜陽孰使之然哉臣之用事君必不
能君也婦之用事夫必不能夫也既不能夫不知所以
善處而進退之用事則其失不得不責乎三也○秋山王氏
曰以九居三本得其正惟剛躁而睨於陰爲陰所喜

周易集解增釋卷五十

流於不正身不正而能正室者鮮矣○汴水趙氏曰
將試必觀刑於二太剛雖風天下始於正夫婦曰刑
曰正蓋反身以開家不然而道不行於妻子三不中
而性剛暴與四皆當位而不相下致四之見喜者三不
能正室之過也○聖人不責四而責三蓋斯所以右陽與
○石澗俞氏曰又辭曰夫妻反目孔子釋之曰不能正
室蓋又因此發明修身齊家之道以示教也○謝曰
當在內夫當在外今以妻乘夫而出在外故曰不能正
室○臨川吳氏曰非正應而欲以四爲妻不能正室家
之道也其反目也宜哉○次庵林氏曰且就夫婦說正
意見於言外如即鹿元虞以從會也例不能正室就正
三也乾體三陽皆爲陰所喜初以得正而復自道二在
以得中而復三以不中而與說可正而復自道二在
而不在人吾人可以勉先○淡謂反目妻之抗也聖
人不責妻而責夫者正本清源之論謂三性說於陰故
爲四所喜又恃剛而與之爭則不能正己以正室也夫

夫婦亦齊家中事聖人言室而不言家者室尤切也一
室之中且不能正而況於家又況於國與天下此君子
之道所以造端於夫婦也○聖人但曰正室言有物行有
恒正之道也○後儒以制字代之便
莫不靜好者後儒以制字代之便
出於勉强與和樂恭敬之意殊矣
經六四有孚血去惕出无咎

有孚惕出上合志也

程傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而
无咎也惕出則血去可知聚其輕者也五既合志衆陽
皆從之矣○節王童漢但云惕出則血去可知蓋謂恐
懼猶免則惕出則血去可知聚其輕者也五既合志衆陽
小畜者六四也四處近君之位而以柔契爲止之道
小人取君子取曰易雖以陽爲君子陰爲小人而上下

周易集解增釋卷五十

二篇所謂以六居四凡三十二爲未必皆小人也若概
以陰居陰而謂之小人則凡爲人臣者必以陽居陽而
謂之君子可謂聖人也○夫君子之所存忠無私耳苟有是
則四也者非小人也○夫君子之所存忠無私耳苟有是
身止蓄之時而剛時柔而柔亦將何適而不可哉但當有
有身不勝衣而能以全德終始者則小畜之六四是以
而概以小人論之可乎○節沈安約使而變卦之所以
爲小畜也四以一陰爲喜之主變而爲乾變而爲健
得喜之道是以元優傷之懼也喜止乾則四之志也○
四之孚誠與於五上二陽而二陽與之合志同力焉乾
所以得免於憂懼惕且出而血之去不待言矣○決按
震引得血去惕出雖全是二陽之力而其所以得二陽
之力者全在有三上存疑謂非四之柔正虛中二陽
却重二陽之合志見人不可无誠懷存之論然聖傳之意

有孚學如不獨富也

程傳有孚學如蓋其鄰類皆章學而從之與眾同欲不獨有其富也。君子之履艱危惟其至誠故得是之。而能濟其衆也。○決按程傳謂不獨有其富即分天祿以與人共之意。諸儒多同之。蔡虛齋則曰宜獨用其富厚之力以之一之。潘友頌曰時講多主虛齋說。謂又是德力並重而心重於力。故象傳如此。不獨二字有歸。

經九五有孚學如富以其鄰

後又按升初六聖傳曰上合志也。志字指二三四五。謂西陽志在升初六上而與之合志。則復引有人。故九升大吉。小畜六四聖傳曰上合志也。志字即屬六四。謂四志在畜乾而在四上之五上。兩陽與之合志。故血去惕出。升傳上字法宜讀上聲。小畜傳上字死宜讀去聲。

周易集解增釋卷五十一

重有孚意。又按爻辭本義。解富以其鄰。謂用富厚之力。而以其鄰之衆。即以爵祿數舞天下之意。故聖德翻進。一處曰有孚學如者。謂五之手誠足以感人心。既而力自相協。不獨用其富厚之力。以居厚力也。聖人移經。往往翻進一層。則不獨作不但解更穩。若曰五惟有孚。故使四上兩爻俱學如。不僅恃其富以要結人也。理似。

經上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳既雨既處言畜道積滿而成也。陰將盛極。君子則有凶也。陰敵陽則必消。小人抗君子則必害。君子安得不疑慮乎。若前知疑慮而警懼求所以制之。則不至於凶矣。○朱子語小畜密雲不雨上往也。先生曰以。

周易集解增釋卷五十一

主

陰畜陽三陽尚往而陰畜不往。所以不雨。如乾滿氣則不成水。元水液下也。至於上六既雨既處。蓋一陰在上而畜往陽也。○平養項氏曰。既雨既處。尚德載。柔畜既成。必敵剛也。○平養項氏曰。既雨既處。尚德載。此二句言畜道之成。故曰德積載也。婦貞厲。月幾望。君子征凶。此三句言畜道之過。故曰有所疑也。象於首尾各取一句。包之。如泰之九二。包荒用馮河不遐遺。朋亡得尚於中行。凡五句。而象辭曰。包荒得尚於中行。亦取首尾二句。凡象之例多類此。○節沉身約。居上九之位。當畜道之成。則疑於元矣。是以君子征凶。有所疑也。疑。似也。陰似陽。月似臣。臣似君。故曰有所疑也。陰之畜陽。亦積而至。非一朝一夕之故。不可不戒也。○石芝劉氏曰。傳是西指其相畜之義。俱作推舉說。尚與積少異。尚之於始。積之於終。○決按疑字。程傳解作疑。蔡虛齋主之。梁氏泰義亦曰。疑陰之害陽也。時講多從之。蔡節齊則曰。均敵。沈氏則曰。似。游廣平則曰。所謂有疑者。陰。

上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣。漢按朱子於程傳其不合者。則另解而不用。其說其道。理不錯。而文句未明白。斬截者。則剪裁其意。以辭之。有解得精當。元可移易者。則曰程傳備矣。則此段程傳。便算本義。與四書中所引程傳。皆。

游楊之說同。不比別段程傳。故從來所刻監板易經。皆用傳曰。接下。雖本之朱子原本。故仍之而用大書。

傳曰。天在上。澤居下。上下之正理也。人之所履當如是。

故取其象而為履。君子觀履之象。以辨別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士脩其學。學至而君求之。皆非有預於已也。農工商賈。勤其事而所享有限。故皆有定志。而天

周易集解增釋卷五十

三

下之心可一。後世自庶士至於公卿。日誌於尊榮。農工商賈。日誌於富侈。億兆之心。交驚於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而分辨上下。使各當其分。以定民之心志也。節孔疏。天尊在上。澤卑居下。君子法此履卦之象。以公辨上下尊卑。以定正民之志意。使尊卑有序也。朱子語。問履如何。都作禮字說。曰。禮主卑下。履也是。即踐履處。所行若不由禮。自是乖戾。所以曰履。是和行。○深水可厭者也。不以禮節之。則貪。○民生有欲。喜進務得。而不以治之。使尊卑有節。長幼有序。然後上下各安其分。而無親親之心。此先王制世御俗之方也。○廣平游氏曰。

周易集解增釋卷五十

三

天高地下。禮制行矣。人之所履。禮而已。故上天下澤。有履之象。君子觀象於此。則可以辨上下。上下既辨。則名分立。而民志定矣。此以成卦之體言之也。易說。○龜山楊氏曰。禮莫大於明分。分之不明。則為下者不安於下。而志不定。志不定。則觀觀之心生。觀觀之心生。則陵僭之禍起。而亂之所由作也。夫天澤定。則上下之分明矣。六三說。而應乎乾。則為下而安於下者也。此履之所以成象也。故君子觀履之象。以辨上下定民志。易說。○厚齋馮氏曰。卦本以兌履乾為義。正與小畜以巽畜乾對也。天澤上下。自是孔子贊象之意。然市合之六三。則備豫之取諸豫。古人用字。聲同者皆通。則履之為履。因天澤之象。亦可兼通。要之立卦之義。則以踐履之履也。○東萊呂氏曰。象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。天履上。澤履下。尊卑各得其分。大抵尊卑貴賤。本皆有定位。為尊者履上。為卑者履下。雖萬鍾之祿。不自以為多。北關擊柝。不自以為寡。若夫上下無辨。宜賤者履貴。宜卑者履尊。民志便不定。何者。才能相若。德業相若。而一貴一賤。安得不生。畔援之心乎。君子之辨上下。非強以私意安排。上天下澤。物各付物。各隨尊卑之分而已。然而尊卑分明。无如天地。天尊地卑。最是上下之辨。上天下澤。與上天下地。反為否何也。取象之義。又須識所謂氣。氣升於天。辨位之中。自有融通之理。此其所以為履。若上天下地。天氣不下降。地氣不上騰。則雖辨而无接。此其所以為否也。易說。○安定胡氏曰。在。人上者。當以思威接下。在人下者。當以柔順事上。○節項平菴。天上地定。其分自絕。不必辨也。天上水下者。其志自柔。不必定也。性上天下。澤則澤之氣常行於天。而天之氣必行於上。故為行而不履之象。又為辨而能定之象。此其所以合於禮也。禮為人之交。通而說。然禮行而分愈明。是以君子履之。○節漢上朱氏曰。天澤相照。目力之所極。則視之一也。而上下實異體。不可不辨。禮者。人所履。

音

周易集解增釋卷五十一

三

5-

5-

5-

經九四履虎尾愬愬終吉

也。自以為能履，則不足以與行也。兩不足以俱，指傍人說。位不當，與志剛俱指以柔爻處陽位說。然聖人又作兩段解。老位不當，於咥人凶為切。志剛，於武人為於大君切也。並以柔爻而居三之陽位，則逼近乾剛，故有咥人凶之象。見柔而居二居初，則无此象。或居三而是剛，亦无此象矣。志剛，則柔本无才德，位陽而志剛，則必自用而妄作矣。此武人為於大君之象也。凡爻辭繫者，夫子必摘句釋之。此獨作四段平釋者，以一陰之卦重在六三也。增一之字，便見人所遭凶境不一而足。凶於為虎所噬，所以警三也。其不點履虎尾者，履虎尾是上下而卦之象。夫子已點於象，傳中故釋三四二爻俱不點也。

周易集解增釋卷五十

程傳能想想畏懼則終得其吉者志在於行而不履也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也○朱子語志行也只是說進將去夏淵錄○白雲郭氏曰志行而不失其所志之謂也舜之志孝也文王之志仁也父頑母嚚而克諧以孝舜居難而志行也易說○節憲氏曰請除怨格之刑文王居難而志行也易說○節憲氏曰九四以陽義陰則剛而能柔者也剛而能柔則履危而知懼非直前而不顧者也志行者得志而行乎天下之謂也○西溪李氏曰畏懼所以行其志也○臨川吳氏曰畏懼禍害而終獲其吉者其志之得行也○節紫巖張氏曰欲畏者後必吉欲畏則无失德而所履益脩矣君子居上位戰兢臨履之心不湏史忘之則其道足以遠君而克民志行何疑○秋山王氏曰三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所懼也懼則能慎是以終吉其吉自上進之志行也○石澗俞氏曰初曰愓二曰亡

夫履貞厲。位正當也。

經九五。夬履貞厲。

君遠也。四曰志行。近君也。此與石壁未濟之九四。凡四言志。皆此意也。君子初而學之。壯而欲行之。履履之時。居近君位。則其志行矣。履以和行。致六三之志。從剛九四之志。得行。○次按程朱皆以上進為志行。雷氏張氏俞氏。則貼行道議。義亦稱。蓋四已是大臣。故以志行為。吉如諫行言聽。青澤下於民。素履時致。若澤天之云。言非言而何。其不曰愬愬之言。而照經文曰。愬愬吉。則終必履上。志行而言耳。蓋戒懼則和說在其中矣。若不顧而噬者。其心不知戒懼者也。

傷於所恃。淡按傷字。是屬字之根。恃者。特位之當也。此四字。即本程傳意。三剪裁之。

周易集解增釋卷五十

程傳云夫履者以其正當尊位也。居至尊之位。據能惠之勢。而自任剛決。不復畏懼。雖使得正。亦危道也。孔疏。位正當者。釋夫履貞厲之義。所以夫履貞厲者。以其位正當。處在九五之位。不得不決斷其理。不得不有其貞厲。以位居此地故也。○雲夢胡氏曰。或恃其聰明。或恃其熟位。惟其自恃。所以自決。○節石澗俞氏曰。以九居五。不患其不剛明。唯患其躁急。履之九五。正當至善之位。若過於剛決。則危厲矣。又傳言位正當凡四。○不兌中。○望見於九五。○何也。曰卦有六位。唯九五為正當也。○秋山王氏曰。吾得致之位。據得業之勢。而任剛決。行信使信失相半。垂誤亦多矣。雖得正。亦危道也。其可貞固守之乎。○蔡虛齋曰。正以德言。本義之剛中正是也。當以位言。本義之履帝位是也。不及兌說應之意者。猶蒙四之獨遠。寔不及又无正應一意也。

元吉在上大有慶也

若得元吉決按若得二字則大有慶尚是兩駢說即經本義視其所履而未定也之意則大

有福慶也

程傳上履之終也人之所履善而吉至其終周旋元吉
乃大有福慶之人也人之行實乎有終○白雲鄭氏曰
視履而考其福則其動容周旋之間元吉著矣○所以
有慶也大有慶者一人有慶兆民賴之○易說○聖
明氏曰吉所以為慶元所以為大○石湖俞氏曰人之
踐履實乎有終況其位在上乎在上而克終此莫大之
慶也故曰元吉在上大有慶也○次崖林氏曰在上履
之終也言於履之終而得元吉則大有福慶也在上履
解所以元吉大有慶是正解元吉○決按上字程傳曰
履之終指爻之上也然曰在上便是因其爻位之上形

司馬遷

中

其所履之尊蓋凡聖傳說有慶便指天下之民說故書
字雖從經文吉字來其實比吉字又說得廣闊也蓋經
文元吉只指上九本身之安富尊榮傳曰大有慶便是
慶時應氣象然天下太平總是一人之慶曰大有慶
仍謂上九有之也在上二字重看為人亦有元吉者然
吉止一身一家耳唯元吉而在上則慶在天下矣經以
人而進驗乎天傳由
天而推本乎人也

周易集解增釋卷五十終

周易集解增釋卷五十一

朱子本義

摘李俊學楊齊張仁決其辭增釋

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財成以制其過輔相以補其不及

程傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人言
體天地運泰之象而以裁成天地之道輔相天地之
宜以左右民也裁成謂體天地交泰之道而裁成其
施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人
君體之而為法制使民用天時用地利輔相化育之功
成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播種之法秋

周易集解增釋卷五十一

氣成實萬物則為秋斂之法乃輔相天地之宜以左右
輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教養輔
之乃得遂其生養是左右之也○朱子語胡聖人
輔相之功當元時而不流何獨於泰卦言之○朱子
地交泰萬物各遂其理聖人自此方能致用若天地開
塞萬物不生聖人亦無所施其巧○燁錄問財成輔相字
如何解曰財成猶裁成成就之也輔相便只於財成處
補其不及而已問財成何處可見曰眼前皆可見且如
君臣父子夫婦昆弟聖人便為制下許多禮教倫序只
此便是財成處至大至小之事皆是固是萬物本有此
道理若非聖人財成亦不能得如此齊整此皆天地之
所不能為而聖人能之所以贊天地之化育而功與之
地參也又問雖天立極曰天只生得許多物與
許多道理然天却自做不得所以必得聖人立之傳道
立教以教化百姓所謂裁成天地之道輔相天地之宜
是也○是天氣不得底須聖人為他做之○又問輔相財

$$\frac{1}{2}$$

周易集解增釋卷五十一

三

經六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

陰本居下。在上爲失實。

程傳翻翻。下往之。不待富而鄰從者。以三陰在上。告戒而誠意相與者。蓋其中心所願故也。理當然者。天也。眾所同者。時也。孔疏。皆失實者。鮮翻翻不富之義。由衆陰皆失其其實所居之處。今既見命。翻翻樂動。不待財富。並悉從之。故云皆失實也。中心願者。鮮不戒以

周易集解增釋卷五十一

乎之義。所以不待六四之告戒。而六五上六皆已孚信者。由中心皆賴下復。故不待戒而自孚也。○雲峯胡氏曰。以經言。則凡陽為實。陰為不實。以位言。凡陰在上。實失實也。○節漢上朱氏曰。不正之間。獨行正者。君子之類也。衆正之間。而行不正者。小人之類也。願實出於心。而分君子小人者。正不正之間耳。是以君子艱貞。聖人言此。明天地將開。上下各復其所。雖有聖智。莫能止也。易傳曰。理當然者也。衆所同者。時也。泰既遇中。則變矣。○淡謂翩翩中。便有鄭字意。故可省。以其鄰三字。謂四同王上。翩翩下復。而不必待有富厚之力者。以三陰皆失其所居之實故也。又按蒙引失實。重在翩翩。不在不當。以在上為非其分。亦抑陰之意。盖翩翩而下。將為否。否固可深憂。而以在上為失實。仍是定陽上當一一定之各分也。又按四傳曰。中心願也。五傳曰。中以行願也。願字同。而有公私之異。四傳之願。願之私者也。五傳之願。願之公者也。願之私者。惟恐人知。聖人定其德。

而曰中心願也。而小人之肺肝如見矣。願之公者。不求人知。聖人表其微。曰中以行願也。而君子光明正大之本。亦共見矣。傳皆是推原之辭。總見小人之伺君子常密。而君子之防小人不可或踈也。決又按聖傳釋言。實者三。於蒙六四曰獨遠實也。泰六四曰皆失實也。蹇六四曰當位實也。蒙蹇皆以陽為實。泰則以本位為實。胡雪峯申本義最明白。蓋蒙九二上九實也。四不與之應。又不與之比。故曰遠實。蹇九三有陽剛之才。四與之比。故以三為當位實。今泰上卦三陰皆與下卦三陽應。而四又應初而比三。若聖人果以陽為實。應曰皆近實也。何為反曰皆失實也。故凡與蒙六四遠實同辭者。非也。

以祉元吉。中以行願也。

周易集解增釋卷五十一

程傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行之
志願也。有中德所以能任剛中之賢所應從其皆其志
願也。非其所欲能從之乎。孔疏中以行願者釋以祉
元吉之義。正由中順行其志願故得福而元吉也。進
齊徐氏曰。中以行願。居中也。二行其志願。非勉強也。
汴水趙氏曰。四之中心願。指陰陽往復之義。五之中
行願。指財成輔相左右之義。所謂社且吉者。以五居中
得行其財成輔相左右之願。大君蓋以三才間恭為福
者也。三才之福。即大君之福。節紫巖張氏曰。社謂何
福也。治歲而天降之休曰社。六五為泰主。以柔用中。蓋
不謂既治而一日忘下賢。廣覽博取。惟恐英才一或沉
於下。其於天下之仁有加無已。於此見其心矣。嗚呼。賢
者民之命。天下賴以生也。豈治而不忘下賢。英才繼進
也。秋山王氏曰。二五居中得中。上下交以行其志願。
故受泰治之福。而得大善之吉也。○盛樂蔡氏曰。以

元吉本是占辭然象傳往往不拘於象占之別如九二利貞中以爲志嘉遯貞吉以正志皆以屬之文下賢正是行願底味本蓋虛已字可見下賢是其所願五之以社元吉豈元以致之哉人君任賢保泰固其素願惟元柔中之德未免爲小人之所間鮮能行其願也五由柔中之德行下賢之禮而保泰之社由此受之也○又說傳推元吉之故蓋願在心因應二方行出來如說行言說以行其道望黃帝酒以樂其心其具之事者是以行重其禮皆可勉強爲之惟曰願則好之至矣中字與四傳中字不同四傳中字即是心字此則言其有中德也○不曰以行願也而必曰中以行願者見此願字與四傳願字不同也願發乎中德則其願正矣與陰願之不正者異矣

周易集解增釋卷五十一

十

城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也○程傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也○雲峯胡氏曰告命以治之則不付之於不可爲也○汴水趙氏曰鑿斯池築斯城使有法度紀綱足以維持人心而固守之是能制治于未亂保邦于未危者次元城復之義○政利下德命令幸亂則城非不高池非不深委而去之是城復之類也○秋山王氏曰泰一變而爲否其上下分崩離析之時雖有命亦亂矣告自邑所以救此亂也○石芝劉氏曰亂自亂之其命亂罪之辭○城復于隍雖天運之循環實人事之所致蓋報於治安其命以人事回氣運也○漢按本義命亂故復否向治之則又其命亂是推原城復于隍之故又曰告命所以治之也

即從聖傳其命亂也○推其立言之意聖人若曰城之復于隍者雖曰天運豈非人事哉蓋因君之命亂賢奸倒置政事乖張天下之所以否也苟能告命以治之則致否者人而救否者亦人矣蓋傳比爻又進一層又言告命雖貞亦否傳則謂向惟命亂故城復于隍今告命果貞尚可治也之意便含蓄在其命亂也○中聖人不諱之氣運而歸之人事○旋就轉坤其在斯乎

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟難陸上音
避下乃旦反

收歛其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之

周易集解增釋卷五十一

十一

程傳天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當否塞之時而以儉德辟難免禍難不可榮以祿位之否者小人得志之時君子居窮窮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也○龜山楊氏曰方小人不和君子貞之時雖約已自晦乃可以辟難也○易經又曰當儉德辟難之時而榮以祿非枉道從之其可得乎是足恥也○解之時白雲郭氏曰以元難言之郭元道叔爲恥況有難之時乎故直曰不可也○太公伯夷之辭辭是也○夫君子小人之際患未多乎君子雖未嘗有意以害小人而小人嘗思於害君子何哉蓋方泰之時君子量進以小人亂邦必不容於其間不遠而勿引也○小人思害君子後已爲之君子者不可不避哉漢之黨錮雖有以致之在黨人未爲元罪然小人思於謀戮一至於斯○易說○即齊蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之象也○君子順陽消之象而晦處窮約也○漢川毛氏曰自象言之則以不

周易集解增釋卷五十一

交為否。因其象而用之。則以不交為宜。連而去之。如天
地之相絕。所以身名俱全。○連安即九曰。儉德。地也。○
象。繫。天。高。顯。象。如。坤。括。蒙。元。皆。即。儉。德。辭。也。如。乾。
離。世。元。則。即。不。可。崇。以。祿。也。○紫。巖。張。氏。曰。君子。恭。儉。
立。身。不。為。時。變。百。之。儉。德。蓋。隱。德。不。彰。可。言。不。敢。言。可。
為。不。敢。為。高。爵。厚。祿。可。致。不。敢。致。君子。非。忘。君。且。忘。天。
下。也。如。大。言。為。之。元。益。祿。害。其。身。而。正。道。一。喪。將。孰。與。
維。持。振。起。之。於。後。君子。見。幾。其。心。仁。坤。吝。為。儉。德。三。
陽。在。外。為。辟。難。陽。本。居。內。也。而。居。外。為。不。可。榮。坤。為。
祿。○平。泰。項。氏。曰。儉。德。辭。難。不。與。害。交。也。不。可。榮。以。祿。
不。與。利。交。也。此。君子。所以。體。天。地。不。交。之。象。也。世。固。有。
假。辟。禍。之。名。以。保。榮。祿。者。故。聖。人。必。兼。言。之。不。可。榮。祿。
言。不。可。得。而。榮。非。戒。其。不。可。也。儉。德。又。屬。地。之。象。不。可。
祿。又。屬。天。之。高。○厚。齊。馮。氏。曰。可以。有。為。者。在。位。之。君。
子。不。交。而。連。辟。者。在。下。之。君子。唯。其。時。助。也。○節。初。齊。
氏。曰。儉。德。蓋。謂。有。若。无。實。若。虛。之。意。收。斂。晦。藏。之。是。○

周易集解增釋卷五十一

唯不可榮以祿。則免矣。○俞石淵引金華唐氏曰。夫而
不施祿。是去小人。以為己利也。否而榮以祿。則邪無道
而富貴也。○石門梁氏曰。天地交泰。言后。天地不交。否
言君子。何也。蓋泰之時。非元后不足。以當之。而否之時。
又非所以言元后。故但言君子。辟禍之道而已。儉德。○
陰。其。美。而。晦。其。明。使。不。彰。於。外。故。小。人。之。禍。不。能。及。而。
朝。走。之。祿。位。亦。不。可。以。如。之。也。君子。處。此。之。時。欲。加。之。
祿。且。猶。不。可。而。況。肯。枉。道。以。從。人。乎。天。地。閉。而。賢。人。隱。
義。固。如。此。○虛。齊。蔡。氏。曰。儉。德。者。韜。光。晦。迹。使。人。不。知。
其。有。是。德。也。榮。謂。以。此。榮。之。猶。如。之。謂。也。字。意。與。祿。之。
以。為。鐘。祿。字。同。此。以。君子。之。能。如。此。者。言。非。戒。辭。也。○
漢。按。本。義。則。不。可。指。他。人。之。榮。若。君子。者。說。謂。君子。既。儉。
德。辟。難。人。不。能。以。祿。榮。之。若。黃。叔。度。徐。禧。子。朝。徒。能。以。
爵。祿。榮。之。即。程。傳。則。指。戒。君子。說。然。就。以。字。說。下。自。是。
君子。所。已。能。蓋。衆。與。衆。不。同。卦。一。三。說。下。自。是。
我。能。可。字。不。必。疑。竟。始。本。義。作。不。可。得。而。榮。以。祿。為。是。
其。不。曰。辟。禍。而。曰。辟。難。者。禍。就。一。身。言。難。就。天。下。言。否。
之。時。小。人。專。橫。天。下。皆。在。難。中。矣。不。辟。則。必。罹。禍。漢。之。
黨。錮。唐。之。清。流。明。季。
之。楊。左。周。視。是。也。
經初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。
拔茅貞吉。志在君也。
小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。
程傳。本。以。六。自。身。於。下。明。君子。處。下。之。道。復。推。明。以。
象。君子。之。心。君子。固。守。其。節。以。處。下。者。非。難。於。不。進。獨。
善。也。以。其道。方。不。可。進。故。安。之。其。心。固。未。嘗。不。在。天。
下。也。其。志。常。在。得。君。而。進。以。康。濟。天。下。故。曰。志。在。君。也。
○汴。水。趙。氏。曰。泰。初。言。志。在。外。否。初。言。志。在。君。當。小。人。
道。衰。之。時。聖。人。裁。乎。君。臣。之。辨。便。尊。小。知。大。君。在。上。不。

周易集解增釋卷五十一

志

容引類安道。斯所以為正而得吉也。合泰否兩初爻而
並觀。則知聖人之待君子。何其厚。抑小人何其嚴。虞
齋蔡氏曰。味。言言志在君之能。才知自古小人。敗人家
國者。都是志不在君也。只知有身之富貴而已。故曰鄙
夫可以事君也。與哉其所患得失。只在吾身。初元與於
其君也。石芝劉氏曰。志在君。便有不言君子之意。其
小人志不在君。惟圖一己富貴。故惡君子。而君子之
其權。所以欲害君子。惟志在君。自知所。故惡小人。
治者。非君子不能。豈有害君子哉。此。則其
傳則主君子隱居說。志在君。即是處江湖之遠則憂其
君之意。諸儒多同。王秋山則以為非而解之曰。聖人設
卦觀象。以繫辭。明取內小人外君子為否卦之意。果如
諸說。則以何者為否。且以下三陰為君子。上三陽復以
君子當之。則剛柔善惡混。无差別。何以為易。辨得最明。
但其講志在君為志在君。則未必然。蓋句帶包。則意
又曰。言。謂其事之貞也。不傷君子。便是氣。夫子初本

陰柔。恐其事難貞。心或未貞。則後將受其咎。故曰。志
在君。方是貞。方能獲吉。苟毫忽之頃。志不在君。則
便不能獲吉也。蓋君之事。君必以心之忠為本。曰志在
君。忠之謂也。而凡天下疏附後先。奔走僕使之才。必能
與之同寅協恭。而不相疑忌。不相傾軋。總以君事為己
事矣。此是轉否為泰第一義。故聖人於初爻首揭之。

經六二。包承。小人吉。大人否亨。

大人否亨。不亂羣也。

言不亂於小人之羣。

程傳。大人於否之時。守其正節。不雜亂於小人之羣。類
身雖否而道之亨也。故曰否亨。不以道而亨。乃道之
否也。不云君子而云大人。能如是則其道大也。對廣
平游氏曰。大人雖道虛已以進人。或不言而飲人以

周易集解增釋卷五十一

十五

和與人並立而使他人化。蓋嘗入數不亂羣矣。況於人羣
乎。故能處否而亨也。若伊尹五就桀而羣。凶不能以害
之。是也。○西漢李氏曰。問于羣小而不為所亂。大人之
事。○雲峯胡氏曰。三陰在下。小人之羣也。大人不為其
羣所亂。雖否而亨矣。○節童漢王氏曰。包承是小人常
態。乃若大人。援之羣流之中。此身雖否。不以非道而求
合於眾。吾元所棄。何以包為。吾元所恃。何以承為。此身
雖否。此道不否而亨也。又豈務為小人之事。以承之。雖
亂於羣流之中。而不自知也耶。○石門梁氏曰。小人雖
色承乎君子。然君子豈可遂入於其羣乎。故大人之否
否而亨者。以其能不亂於小人之羣也。○淡按。六二之
久之。成。只在包承句。至於小人之羣也。○淡按。六二之
兩剛。既乃聖傳不釋。包承之義。又不兼及小人。而單提
大人。否亨。何釋之。為君子謀也。此大人是泛說。而不粘
著。凡指六二。或指應文九五。皆非也。蓋九五是有位
之大人。此尚是無位之大人。而守儉德。辟難之否者。不

亂羣。便是經文否字之義。其亨處在此。林次崖謂不亂
羣。正解安守其否意。劉石芝謂此釋否字。若亨字則在
言外。見其明句。又按。聖人下一亂字。是與繫為人處。見
一。同於小人。則一生之名節盡壞。凡正己正人之道。悉
亂而無配。將何以救否乎。羣即羣而不黨之羣。蓋否之
時。君子塞而小人眾。君子即或與小人羣。必不因其而
亂。所謂立身
有本末也。

經六三。包羞。

包羞。位不當也。

程傳。陰柔居否而不中不正。所為可羞者。處不當位也。
處不當位。所為不以道也。○秋山王氏曰。以陰居陽。在
下之上。位不當也。其甘於包羞而不退者。是不知其位
之不當。身之將危也。○點川吳氏曰。位不當者。不得其

正也。汴水趙氏曰。以陰居陽為不當。進而至極不當。抑其焉。位之不可不謹如此。三之包羞。豈心之不欲。又短於才。故志於傷善而未能。但包羞而已。君子位此。是欲君子使預為備之意。

經九四。有命。元咎。疇離祉。

有命。元咎。志行也。

程傳。有君命則得元咎。乃可以濟否。其志得行也。東谷曰。大衆言。君子不可繫以疑。為不在位。言其居近君之位。濟否之責在焉。辭難可乎。石澗俞氏曰。初去吉。遠則志在君。四近君。則志行。其美與履。四同。有命。元咎。則向者在君之志。今得以行矣。臨川吳氏曰。謂其濟否之志。得以行也。虛齋蔡氏曰。言志行。連

周易集解增釋卷五十一

十六

時離祉之義。俱包了。決謂志即應居。求志之志。見君子平日存懷。亂反正之志。時道與時違。則有志而不克。他今天命已轉。而將濟。四雷其時。以陽居陰。不極其剛。處事能斟酌盡善。又有能濟之具。則轉為泰。素志得行。曰志行。則非倉猝前且以就功名者。意惟伊呂足。以爲之。後世若留侯武王。亦庶幾焉。初傳曰。志在君。是得結。說士人始進。須辦公私。志在君。便是公。志在身家。便是私也。四傳曰。志行。是確有所指。若何而致。民若何而澤。四海若何而莫安。風氣若何而轉。皆平日所籌及者。而今得行也。四是大臣贊君轉否為泰者。故能行其

經九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

大人之吉。位正當也。

程傳。有大人之德。而得至尊之正位。故能休天下之否。是以言也。元其位。則雖有其道。將何爲乎。故聖人之位。謂之大寶。○秋山王氏曰。有大人之道。而正當至尊之位。故能休天下之否。是以言也。元其位。則雖有其道。將何爲乎。○泉華龔氏曰。六二大人否亨。以其不亂於小人之羣也。九五大人吉。以其能包容乎小人。易之爲君子謀也如此。○汴水趙氏曰。五為君之正位。以九居之。位適其當。大人之吉。良以是矣。○節漢上朱氏曰。大人居尊位。正也。中正而健。德當乎位也。位者。聖人之大寶。雖有其德。元其位。不可也。有其德。元其位。不可也。息天下之否者。其惟有其位。有其德。又有其時者乎。故曰大人之吉。位正當也。○節石澗俞氏曰。大人尊居君之位。正而處否。有道德。遂得以保其存而不亡。故曰大人之吉。位正當也。在九五則贊之曰位正當。在六二則贊之曰位不當。履九五六三亦然。元非崇陽而抑陰尊君

周易集解增釋卷五十一

十七

而卑臣也。○決按。經曰。大人吉。重在德也。見非大人。則不足以休否。聖傳則曰。大人之吉。所以能休否而吉者。則以其位正當也。反重在位上。聖人抱易天下之道。而卒老於行。不得行伊周之事。而使春秋之天下終否。解易如此。情見乎辭矣。又按。聖傳釋文曰。位正當者。共四。皆九五。皆因位正當而失。故否九五吉。中九五。皆元而履九五。則皆履也。

經上九。傾否。先否後喜。

否終則傾。何可長也。

程傳。否終則必傾。豈有長否之理。極而必反。理之常也。然反危為安。易亂為治。必有剛陽之才。而後能也。故否之上九。則能傾否也。之上六。則不能變也。○虞氏仲之曰。否之終否。其傾矣。極終則變。何可以大。○孔疏。釋

傾否之義否道已終。通道將至。故否之終極則傾。損其
否。何得長久。故曰。何可長也。五孝胡氏曰。否終則傾。其
言否之不可長久也。汴水趙氏曰。文官傾否。有傾之
之義。釋言否。終則傾。有自傾之義。若三陽不必用。我力
者。文以。示君子。否之。象。以。示。小人。為。否。之。戒。否。終
將。傾。雖。微。大。君。傾。之。亦。无。久。存。之。理。雖。微。大。君。傾。之。亦。无。久。存。之。理。
乎。泰。之。終。聖。人。欲。回。之。使。存。否。之。終。聖。人。欲。回。之。使。存。
氏。指。曰。則。字。要。歸。到。人。事。謂。否。極。則。當。思。所。以。傾。之。何
可。使。長。否。也。正。青。成。於。人。之。意。潘。氏。文。來。曰。此。雖。以
時。際。言。然。天。有。其。時。則。人。有。其。事。正。欲。人。乘。時。以。傾。之。
之。象。曰。山。曰。上。句。重。時。說。事。省。於。五。而。功。倍。之。下。句。重
重。成。君。子。說。玩。何。可。字。可。見。漢。按。鄭。如。山。二。句。分。天
運。人。事。說。最。穩。存。疑。單。就。天。運。說。非。也。趙。氏。指。成。小。人
說。另。是。一。意。然。於。聖。傳。文。氣。則。甚。離。絕。之。此。傳。當。以。經
傳。為。主。程。傳。雖。不。明。配。天。運。人。事。於。上。下。而。句。然。已。兼。說。矣。

周易集解增釋卷五十一

十六

天與火同人。君子以類族辨物。

天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致
同也。

程傳。不云火在天下。天下有火。而云天與火者。天在上
火性炎上。火與天同。故為同人之義。君子觀同人之象。
而以類族辨物。各以其類族辨物之用異也。若君子小
人之象。善惡是非之理。物情之離合。事理之異同。凡
同者。君子能辨明之。故處物不失其方也。○朱子語類。
辨物。言類。其族。辨其物。且如青底做一類。白底做一類。
慈地類。同底是同。異底自異。是謂同。同人類族辨
物。如伊川說云。各以其類族辨物之同異也。則是就類
族上辨物。否。先生云。類族。是就人上說。辨物。是就物上
說。天下有不可以皆同之理。故隨他頭項去。分別類族。

周易集解增釋卷五十一

十九

如分姓氏。張氏同作一類。李氏同作一類。辨物。如牛類
是一類。馬類。是一類。就其異處。以。致。其。同。此。其。所。以。為
同。也。伊。川。之。說。不。可。曉。易。說。○節。東。萊。呂。氏。曰。謂。之。同。
矣。而。又。謂。之。辨。者。常。人。以。同。為。同。如。以。剛。遇。剛。以。柔。對
柔。則。謂。之。同。如。以。水。濟。水。以。火。濟。火。則。謂。之。同。殊。不。知
剛。柔。相。應。水。火。相。濟。乃。為。同。初。非。混。然。無。所。區。別。之。謂。也。
同。人。之。道。其。所。以。為。同。者。初。非。混。然。無。所。區。別。之。謂。也。
天。下。有。不。同。之。物。我。安。能。強。之。使。同。也。則。亦。隨。夫。物。之
不。同。者。而。與。之。為。不。同。焉。類。族。辨。物。則。以。不。同。同。之。
乃。所。以。同。之。也。夫。天。運。於。上。火。亦。炎。上。然。指。天。而。謂。之
火。不。可。也。指。火。而。謂。之。天。不。可。也。兩。皆。不。可。而。可。以
天。與。火。為。同。人。之。象。何。也。曰。取。其。俱。是。上。焉。而。已。矣。蓋
東。萊。曰。水。之。於。地。為。比。火。之。於。天。為。同人。同。人。與。比。相
近。而。不。同。斯。言。得。之。矣。○章。齊。為。氏。曰。族。如。非。此。族。也
不。在。祀。典。之。族。物。如。是。其。生。也。與。我。同。物。之。物。猶。士。大

夫之族為士大夫。農之族為農工商之族為工商。皆其
為之。蓋族為廣物。別族為別物。毛族為毛物。鱗介之族
為鱗介之物。類其族者。乃辨其物若比而同之。是比
之學。孟子之辭。而謂之者也。○鄭。汴。水。趙。氏。曰。離。遇。剛。坤
者。象。雖。云。火。義。則。為。日。在。天。上。者。日。也。出。地。入。地。非。日
而。何。獨。在。天。下。乃。不。可。言。日。其。曰。天。與。火。者。與。有。同。之
義。也。天。雖。高。而。火。親。上。遠。而。同。也。○盧。齊。蔡。氏。曰。類。族
易。說。辨。物。顯。難。說。類。族。如。六。德。者。均。為。諸。侯。三。德。者。均
為。大夫。欲。使。各。稱。其。位。功。之。大。者。同。於。國。功。之。次。者
同。於。承。家。又。如。使。士。農。工。商。之。各。業。其。業。無。相。混。也。府
史。胥。徒。之。各。事。其。事。無。相。紊。也。內。有。階。梯。之。辨。外。有。尊
卑。之。等。凡。若。此。類。皆。類。族。也。辨。物。如。莊。栗。之。類。同。歸。於。無
健。子。矢。干。戈。同。歸。於。禦。義。規。矩。準。繩。同。歸。於。制。器。六。律
之。聲。同。於。正。五。音。環。衛。之。列。同。於。辟。七。政。朝。廷。之。上。則
五。三。三。帝。二。生。一。死。之。實。儀。皆。所。當。辨。也。親。跡。之。際。則

三年養年大功小功之服色皆所當辨也。卦取大同之義。象傳言類族辨物者。朱子嘗言之矣。天下有不可皆同之理。故隨地頭項去分別也。漢按朱子類族辨物兩開說。虛齋發明得條暢完備。馮氏尚沿程澤宇說。亦可備。

經初九。同人于門。无咎。

出門同人。又誰咎也。

程傳。出門同人于外。是其所同者廣。无所偏私。人之同也。有厚薄親疎之異。過咎所由生也。既无所偏私。誰其咎之。孔疏。又誰咎者。釋出門同人无咎之義。言既心無係吝。出門逢人皆同。則誰與為過咎。朱子語。易中所謂又誰咎也。自有三箇。而其義則有兩樣。如不節之嗟。與自我致戎言。則謂咎皆由己。不可咎諸人。如出

周易集解增釋卷五十一

二十

門同人言之。則謂人誰有咎之者矣。以此見古人立言。有用字難同。而其義則不同。有關於此。山王氏曰。出門之初。即與人同。見出於无意。而得其同者。故不取咎於人。人亦无咎之者。故曰又誰咎也。誠齋楊氏曰。門室之始。初九同人之始。吾與人易。當不同。隔之者。門也。吾一出門。則天地四方。孰不我同者。何咎之有。次崖林氏曰。出門同人。是解同人于門。明于門為出門也。言出門外去同人。无私繫而能同人者。也。內不失已。外不失人。又誰得而咎之。何氏楷曰。同人于門。傳以出。恐人誤解字義。而說明其意者。有就經意而復推出一義者。如此。又經曰同人于門。聖人恐人誤以字為門。際則與于宗元異矣。故以出門解于門。夫曰出門。則或近或遠。盡包之矣。此所謂恐人誤解字義。而說明之者也。經曰无咎。本指自身說。所謂善補過也。傳則曰又誰咎也。則指別人說。蓋人雖不可迎合人。後然在同人。之咎

須就人情以驗已之學問。若人猶有咎已者。必已之所。以同人者。猶有私也。如夫子所謂察言而觀色。慮以下人。孟子所謂三自反。皆又誰咎也之義。此所謂就經意而復推出一義者也。

經六二。同人于宗。吝。

同人于宗。吝道也。

程傳。諸卦以中正相應為善。而在同人則為可吝。故五不取君義。蓋私比非人。君之道。相同以私。為可吝也。單氏曰。眾陽之所與。而獨同於五。各之道也。臨川吳氏曰。所同者私。狹而不公。唐其道為可吝也。○節石潤俞氏曰。野者。眾之所共。同道也。宗者。己之所屬。各道也。○姜氏鳳阿曰。必出門然後无咎。若于宗。則門內之人而已。此所以吝也。同人之道。當以天下為一家。同人于宗。則心有偏主。而非君子之有矣。以義斷之。乃為偏吝。

周易集解增釋卷五十一

廿一

之道。漢謂經曰吝。而傳曰吝道者。亦比經更進一層。蓋曰吝者。則以事言。業已吝也。曰吝道者。則以理言。雖未見有吝之事。而已有取吝之道也。蓋六二為眾陽之所共。欲同。即私於九五。其四陽亦未必即來承之以羞。然其私如此。吝之事雖未見。在二已自有取吝之道矣。以其心有偏主。而與君子之有悖也。

經九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

言不能行。

程傳。所敵者五。既剛且正。其可奪矣。故畏。伏藏也。至下。同二之柔。中五於義。其可敵乎。故伏戎升。至於三。歲而終不敢發。安行者。言其剛強不義。安得而行也。○

節汴水趙氏曰三乘二上故求二為急以九處三故起敵為勇謂宜堂堂正正顯然肆行乃為伏戎之計者以所敵為九五之剛自矜德力不同故特設詐以圖俾勝耳○石澗俞氏曰敵剛謂所敵者九五之剛也九五之剛在上戰則必克非九三伏戎之可敵也安行者度德量力決不可行行將安之其義與元妄來傳何之矣同○紫陽朱子曰安行言不能行○節平菴項氏曰言敵剛○地人誤以為攻二也○淡按節齋蔡氏曰敵謂五則所謂敵剛者謂在上之敵方剛也諸儒則謂三去敵剛謂己之所敵者剛也而義俱通又程傳謂曰敵剛○紫陽朱子曰傳則美剛正見不但理不可敵即如亦不能敵之故用詭道奇謀而伏戎于莽其倖勝也然至三歲不與則所伏之戎安能行也行字釋與字古人重動衆故曰與戎曰與師曰行軍曰行師與也行也其義一也聖人思人誤解三歲不與以為三歲以後將與故曰安行也見所伏之戎終身不能行也又按安行亦易解矣

周易集解增釋卷五十一

朱子特釋之者以當日諸儒誤解者多蔡節齋以三安於分曉趙氏則以為二可安行紛紛不一故出二

經九四乘其墉弗克攻吉

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也○淡謂其指二也墉指三墉高所難者乘耳既乘矣則自高而下何難之有故曰非其力之不足時以二五正應於義弗克而不攻耳特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則淡則即義之體也天理之自然者曰則人事之當然者曰義義既弗克則必用心橫慮反其所為而安於天理之

正矣困謂心之困於內故吉也○淡謂六爻惟四與之以非謂事之困於外也○吉聖人之重改過也如此

程傳所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二○東陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別○雲峯胡氏曰力不足而不攻者屈於勢也○建安邱氏曰同人之世理也則者理之不可踰者也○建安邱氏曰同人之世二五正應當同者也而三四介乎其間三近二而爭者也四遠二而多者也四之反則則知義之不勝而止三之不與則畏勢之不敵而不敵事此四之吉○紫陽朱子曰三之弗克也○節平菴項氏曰象恐人以弗克攻為力之弱故釋之曰義弗克也又曰困而反則也言能顧義知困復循軌則此即春秋褒弗克納之義也○臨川吳

周易集解增釋卷五十一

氏曰九四之力敵五則不足攻二則有餘其弗克攻者知義之不可而止故曰義弗克非力弗克也困謂於義不通也程子曰以其義之弗克困窮而反於法則也二○東陽之所同欲獨三四有爭奪者二爻居二五之間也三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣○潘氏友碩曰雲峯謂困者理之不可踰者也最是然亦要在同人以上見得如當同而四剛強本欲攻又思二為五之正應義不可攻故曰不可攻二○交戰於心故曰困困字說出九四之心○淡按聖傳只在義理上說者以經中有吉字也若四亦是畏勢而弗攻僅可免於悔吝而已何為輕予以吉字又剛故欲攻位柔故能富義而自反於則

經九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之先以中直也。大師相遇言相克也。

直謂理直。三與二正應於理為直。

程傳先所以說咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也。雖五剛強至用大剛然義理終能克之。言能克也。相克謂能勝見二陽之強也。雲峯胡氏曰六三之爭同者為非理矣。節紫巖張氏曰先號咷後笑何也。以天下為憂至誠惻怛之意發見於外曰號咷君臣相遇道行天下有足樂者曰後笑憂樂在天下而不正身聖賢之心也。嗚呼君臣之間亦在夫勉已中直之心而已。中直者无欺混於天地為用至大故惟中直則君臣一心而可大同於天下也。蒙齋李氏曰文言大師克之象云言相克者以見二爻之強如敵國然。而師克而後會五與二以中正之道相應其先未遇而相克。

周易集解增釋卷五十一

蓋

以其由中之直為三四所開而不得伸終焉相遇蓋用大師克之也。克勝也。與書泰誓予克受克予之克同。言相克者以見二陽之強如敵國而非用大師不能勝也。秀巖李氏曰困九五亦言以中直義與此同。漢按程傳解先字為先號咷蔡虛齋并以先字為兼先號咷而後笑聖人文章未必如此深晦竊意先字與先字字不同。先字對後字此先字對下大師謂五非輕司鉞也。其先以中直為本傳所謂師直為壯是也。其後必可大師而始相遇者言三四之強有相克之勢也。凡兩物泰半則曰相二與五俱欲同故曰相遇此因情之均而稱相也。三四之強與五等故曰相克此因勢之均而稱相也。唯其勢均力敵故不得不用大師中直二字不五俱中正同德相孚故理直二。

經上九同人于郊无悔。

同人于郊志未得也。

程傳居遠莫同故終元所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖元悔非善處也。占九既釋同人于郊之義。同人在郊境遠處與人殊遠和同之志猶未得也。節白雲郭氏曰郊之與野其處幾手然上九非有為之位其自為則善矣。所以同天下之道則未弘也。故元悔者其自為也。志未得者不能同天下之大也。節紫巖張氏曰未及乎野非盡乎大同之道者也。故曰志未得。亦趙氏曰處同人之時寧无欲與同人之志。今孤立无與未得同人之志也。秋山王氏曰郊與野異野則曠遠廣大一有人无不見者是雖不求於同而不同也。郊則限於人所居邑之外是雖欲同而不可得而同也。然則于野者无心於同而无往不同于郊者有志於同而不得而同也。故曰志未得。沈氏守約曰二女同居其志不相得曰早居同人之時而最處於外不獲司居。

周易集解增釋卷五十一

五

志未得志之象也。處外遠莫可以无悔而已。節重溪王氏曰當同人之時以剛健有行之才而處不同人之地亦豈其所願哉。然則蓋亦有不得已焉者矣。故曰志未得也。何謂有所不得已曰所居之位然也。臨川吳氏曰元可同之人故志未得。薛氏曰郊邑之近也。自初至上皆不反卦德之亨德不兼濟故自守而无悔也。漢按謂人之志未有不欲與人同者上六之于郊乃其所處之地為之而非其本志也。曰志未得則與潔身亂倫者殊矣。同人以通天下之志為大乃居荒僻之地則獨學而元友獨行而无徒已之志且未得安能遠之天下之志故僅得无悔而已。

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

遇陸氏曰於焉反止也徐又音謁休陸氏虛虬反美也徐又許求反。

火在天上。漢謂此火是日象其不明而曰火者。所以照者

廣。爲大有之象。所有既大。无以治之。則繫藥萌於其間

矣。天命有善而无惡。漢謂此命字。以理言。即故遏惡揚

善。所以順天。反之於身。亦若是而已矣。漢謂聖人止說

句。又補治己一層者。即有而後求。無而後非之意。

程德大高在天上。照見萬物之衆多。故爲大有之象。

順天休美之命。萬物衆多。則有善惡之殊。君子享大有

之盛。當代天工治養庶類。治衆之道。在遏惡揚善而已。

惡惡善。所以順天命而安羣生也。王註大有。包家

之象也。故遏惡揚善。成物之性。順天命。順物之命。

周易集解增釋卷五十一

朱子語。人在天上。大有。凡有物。須是自家照見。方見

有元。若不照見。則有元不可知。何名爲有。漢謂此

周子語。以遏惡揚善。順天命。竊以爲天之德。以爲

意。此性之善也。人惟蔽於非心邪念。是以善端之在人

心。日以湮微。君子儻能遏止非心邪念。於未萌。則善端

始自發。揭而天之所以命我者。始无所不順。如此而爲

順天命。若何。先生曰。天道喜善而惡惡。遏惡而揚善

非順天命而何。吾友所說。却是嫌他說得大。要來小

之一揚之。則惡者去。善者伸。所以順天之休命也。三

衡劉氏曰。天之明命。福善禍淫。遏惡揚善。是順天休命

也。○陳水司馬氏曰。火在天上。明之至也。至明則善惡

无所逃。善則舉之。惡則抑之。慶賞刑罰。咸得其當。然後能

保四方。所以順天休命也。○龜山楊氏曰。火在天上。

因天之明。則物无遁形矣。君子觀火天之象。以遏惡揚

善。夫莫非命也。順受其正。所謂休命者也。正命也。善惡不

當其實。則非順休命也。易說。○中溪張氏曰。高莫高乎

天。而火在天上。其光遠被。○東萊呂氏曰。火在天上。大

有。傳謂火高在天上。照見萬物之衆多。而大有是有也。

昔未嘗无。時不見而已。且謀。○誠齋楊氏曰。以日

之明。行天之德。天下善惡。无遁形焉。豈自用哉。天討有

罪。吾道之以天。天命有德。吾揚之以天。吾何與焉。此

爲有天下而不與也。故曰順天休命。同人離在下。而離

不軌。故止於類。而離大有。離在上。而離白已出。故極

於道而揚。○雲峯胡氏曰。休命。諸家多作眷命。本義以

爲性命。蓋天命之性。有善而无惡。遏惡揚善。亦不過順

天命之本然者而已。用人反身。皆當若是。本義之說。精

矣。○石門梁氏曰。火在天上。而照萬物。所以爲大有。若

周易集解增釋卷五十一

其

性有善无惡。惡是他性所无者。善是他性所有者。還之揚之。以順天本然之休命而已。○節次崖林氏曰。還惡揚善。皆自因人性之本然而治之。彷彿行所无事。意思周至。康王大有之時也。王命單公保釐東郊。其實只是旋別淑慝。表厥宅里。彰善癉惡。樹之威聲。弗率訓典。殊歐并獲。俾克畏惡。即還惡揚善之謂也。○石三才曰。善惡。泛指天下之人言。有位元位。皆在其中。○淡按。還惡揚善。其大者自然指朝廷之賞罰說。然不止此。如孔孟教人。賢顏子之足發樂正子之好善。便是揚善。如孔子之責冉求。孟子之責樂正子。便是還惡。又如一己之克己復禮。亦是如此。唯其所該者衆。故不曰后曰上曰大人。而仍泛稱曰君子。又先儒分貼兩家不同。蔡節齋以還惡揚善。貼離。順天休命。昭乾。張紫巖以還惡貼乾。揚善。貼離。俱不甚穩。竊意還惡揚善。正是順天休命需。二句當一串說。故上下兩象俱在還惡揚善中。但辭下善惡。猶如離之明。還之揚之。須如乾之健。以治自論。即

六

非至明不能察其幾。非至健不能致其決之意。

經初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

大有初九。无交害也。

程漢在大有之初。克念艱難。則懸湛之心。无由生矣。於
以不交涉於害也。○汴水趙氏曰。聖人繫爻。以時。吉。凶。
辭。吉。凶。皆主之以時。別之以位。而後錯綜以繫。其包義。
析理。誠卷不前。不唯卦卦義陳。亦爻爻理異。不可易位。
而論此爻之家辭。但舉卦之名。爻之別。就釋以爻之辭。
而他。不立一語。似若无所發明。然其為三百八十四爻。
之例。則甚明且辨。曰大有。則其時曰初九。則其位。
若此。是以元交害也。聖人以爻義已明。故於此特發諸
爻之例。○陸氏庸成曰。保終之道。慎於厥始。必有克艱。
於初。而後有天祐於終。故初曰大有初九。上曰大有上九。

周易集解增釋卷五十一

吉。獨本末見大有焉。林氏次崖曰：此段文勢與此之初六有他吉也一般。只舉大有初九本義以陽居下上无係應而在事初皆舉之美。陶菴黃氏曰：无交害者以九居初是初心未變无交故无害也。若遇此而有交則有害矣。安得不慎終如始而一以艱虞之也。○漢按林氏最明白。故此初九二字中亦須始又本義四意。謂陽有能守之德居下无尚大之心无應則不涉乎私交。在初則未履乎盈德。兼此四者所以騁修來生无於害也。趙氏卦例說得最明白。不知聖人於此亦洗發甚明也。須字字折開講。大有之時凡有才者咸進矣。在初則猶素貧賤也。初而陰柔未免躁進矣。初九則能行乎貧賤也。唐堯時之樂由商湯時之卜務害何從生。周孔兩聖人於大有之時以擔荷世道之責付之上五爻而以名義之防寄之初九。凡為君子者必先勵初九之廉節而後可出而為二之戰三之亨四之應彭以贊柔中之主也。本義解爻辭首下雖當大有之時

廿九

句。從聖傳大有二字來
事初。從聖傳初九二字

來。聖人解經簡而明。微而顯。非

經九二。大車以載。有攸往。无咎。

大車以載。積中不敗也。

程傳。壯大之車。積重載於其中。而不損敗。猶九二材力之強。能勝大有之任也。○臨川吳氏曰。車大則能勝重載。故載雖多。積於中。而車行不至於敗。占之所以往元咎也。○平谷項氏曰。九二大車。以載有攸往。无咎。象曰。大車以載。積中不敗也。蓋以不敗解无咎也。二受大有之寄。而能待之以中。故其載雖重。而可以有行无咎也。○節漢上朱氏曰。積重其中。而剛不傾撓。積中不敗也。大車以載者。貴夫積中不敗也。大有六五。而任小材。不

勝其任矣。敬齋吳氏曰：積中不敗，與詩言不輸爾義相似。虛齋蔡氏曰：只以大車之象言，而取象之意自見於言外。如舍進取順及以從舍也，例不敗字當玩。○器小任重，鮮有不敗，載以大車，任物充積於中，而不至於覆敗也。九二以剛中之德克勝君子，亦猶是也。○按程傳中孚，即是車中中孚，不敗，謂不至於覆敗也。○環朝廷之事也。中孚與文亦猶大臣受朝廷之任，而不敗，即指剛中言。然就正意講，亦無害。○剛中中孚，謂積中只影大任，剛中意自在大車內。最明白，此當與易之九四泰觀一則，乃小任重而敗國家之事者，即加以重刑，不敗國家之事，僅得免於咎，為大臣之難如此。故此文非伊周不足以當之。即六五亦不愧太甲成王也。

經九三。公用亨于天子。小人弗克。

周易集解增釋卷五十一

三

公用亨于天子。小人害也。

程傳：公當用亨于天子。若小人害之，則為害也。○蓋能守臣節，順奉上者，則蓄養其衆，以為王之屏衛。○豈非其財，以待上之徵發？若小人害之，則不知為臣，不順，是其為己之私，民衆財盡，則反擅其富強，蓋為上之道，以其為己之私，民衆財盡，則反擅其富強，蓋為沈氏守約曰：土地人民之富，皆王者之有也。諸侯用之，屏翰王室，以合天下之聽，則人臣之正也。小人害之，則反擅其富強，蓋為天下之聽，則人臣之正也。小人害之，則反擅其富強，蓋為大也。○御小人者，可以大有之而不任也。○秋山王氏曰：小人無剛正之德，故處大有，則或為害。而大有亦不足為小人害也。○象舉繫氏曰：小人擅大有之勢，不能止言弗克，而釋云害，謂不仁而在高位，不唯不知亨上，且將禁繫難制而為害。○節漢上朱氏曰：九三剛健而

正與五同功，故用此爻。○當天子之責，則元無克矣。○若小人害之，柔弗勝其任，處之不當，必有滿盈之害。○宜時害于人，而家哉。○石湖俞氏曰：亨于天子之吉，惟公可用。○人得此占，則不利，如南蒯占得黃裳元吉而取是也。○是釋弗克。○臨川吳氏曰：小人得此占，則不利也。○虞齋蔡氏曰：言其不利於小人之占也。○方氏孟旋曰：又言小人弗克，傳言小人之害，弗克則必至於害矣。○決按凡經必兼象占。○聖傳大約據象說道理，非必盡說占也。○此傳則俞氏吳氏蔡氏俱始經說占。○又按程傳解害字，則不亨，國害，即亨亦害。○如劉氏膏以媚君，若後世鎮進美餘之類，不亨之害，則惡之小人也。○亨之害，柔惡之小人也。○一顯而易見，一隱而難知。○此皆小人之害，柔惡之朝廷之害也。○然其後亦必覆亡。○此又大有為小人之害，用害字，非也。○又按此傳公字，與小人之字對，公字須一頓。

周易集解增釋卷五十一

三

蓋公正无私之謂公。○曰公，便有剛正二字在內。○曰小人，則與公相反，而不剛不正者也。○聖人若曰：唯公故能亨于天子。○若小人，則且害矣。○豈僅弗克而已哉。

經九四。匪其彭，元咎。

匪其彭，元咎。明辨哲也。

哲，陸氏曰：章句反徐寧之世，反俞氏曰：音智。○如詩東門之楊，明哲也。○明，則知也。○哲，字是形容明辨。○明，貌之。○意而明辨二字，又分明是體，辨是用也。○蓋上三爻皆離體，而離之所以明者，在上下兩陽中一陰其明也。○故於離之初畫，不徒曰明，而且曰辨，曰哲，以著其明也。

周易集解增釋卷五十一

經六五，厥孚交如，威如吉。

厥孚交如。信以發志也。

一人之信足以發上下之志也。

節。汴水趙氏曰。同人以正通天下之志。大有以信發天下之志。應六五者。雖衆陽之志。而五又有以發之。然後

易陸以。
鼓反。
太柔。則人將易之。而無畏懼之心。

周易集解增釋卷五十一

程傳下之志。從乎上者也。上以孚信接於下。則下亦以誠信事其上。故厥孚交如。由上有孚信。以發其下孚信之志。下之從上。猶響之應聲也。威如之所以吉者。謂若元戎厥剛。下易慢而无戒備也。謂无恭畏備上之道。備謂備上之求責也。○西溪李氏曰。太平之世。禍亂皆起於元虞。故必威如而後吉。變上下玩易。則无畏備也。故語爾戎兵。董正治官。皆守成之世所當議者也。○汪氏伯倫曰。徒孚元威。人多玩易而无畏備。故孚而利用威者。則感發中

經上九自天祐之吉无不利。

大有上吉。自天祐也。

程德大有之上。有極當變。由其所為順。合天道。故天祐之。所以言也。君子滿而不溢。乃天祐也。繫辭復申之。

周易集解增釋卷五十一

云。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又
以為賢也。是以自天祐之。言不利也。履信思乎順。又
世。不可以不盛。而復履信思乎順。言不利也。履信思乎順。又
據權位。惟初上。不履其位。故初九。九。上九。无不利。上
九。在。上。履信思乎順。故在上。而得言。蓋自天祐也。言不利。上
水。越。氏。曰。大有。之。上。所以言者。自天祐也。言不利。上
明。上。為。天。之。象。此。之。本。義。也。臨。川。吳。氏。曰。天。錫。之
祐。謂。君。臣。至。大。有。之。上。其。石。所。以。言。者。蓋。居。上。應。天。是。自
天。而。祐。之。也。○節。紫。巖。張。氏。曰。上。九。以。乾。體。位。離。明。上。
剛。健。有。明。德。故。能。尚。賢。而。自。天。祐。之。夫。子。繫。辭。釋。之。曰。
履。信。思。乎。順。又。以。尚。賢。也。蓋。信。順。可。以。得。天。人。心。信。順。
一。體。事。順。天。者。必。信。於。人。上。九。體。信。順。在。上。又。能。以。此
尚。信。順。之。臣。君。臣。遇。合。其。道。盛。行。而。惠。澤。加。於。天。下。是
以。自。天。祐。之。言。无。不。利。又。獨。曰。自。天。祐。之。繫。辭。兼。天。人
而。言。天。无。心。以。人。為。心。人。之。助。天。其。祐。之。也。上。九。躬。履

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

信順。則賢卑應。人既助之。天道斯祐。其言大矣。○節漢
上。朱。氏。曰。上。九。大。有。之。祐。盛。極。則。凶。衰。將。至。矣。而。上
吉。者。以。自。天。祐。也。○節。泉。萃。繫。氏。曰。大。有。初。九。與。大。有。上
吉。皆。以。卦。名。為。言。者。大。有。之。始。終。也。大。有。之。終。以。信。順
而。致。吉。則。得。助。於。天。矣。得。助。於。天。人。亦。不。能。外。之。宜。其
吉。无。不。利。也。○漢。按。上。字。宜。重。意。如。乾。至。上。而。亢。泰。至
上。而。復。乃。大。有。至。上。而。履。吉。者。則。以。其。自。天。祐。也。蓋。天
无。私。祐。曰。自。天。祐。則。履。信。思。乎。順。賢。思。包。舉。矣。蓋。信。順。者
天。之。理。賢。才。者。天。所。祐。上。九。能。履。之。思。之。尚。之。則。行。合
乎。天。天。必。祐。之。天。既。祐。故。履。信。思。乎。順。之。位。而。仍。吉。也。
上。吉。猶。言。居。上。而。能。吉。也。自。字。俞。石。湖。作。自。
然。之。自。謙。以。聖。傳。証。之。則。作。從。字。解。為。機。

袁陸六曰。謙。反。稱。陸。反。陸。陸。始。致。反。
吳氏中志。切。哀。字。書。作。倍。廣。雅。云。東。減。也。

周易集解增釋卷五十一

以卑臨高。謙之象也。○漢。謂。聖。則。人。內。之。道。德。學。裒。多。益
寡。以。益。人。之。寡。所以。稱。物。之。宜。而。平。其。施。人。已。損
高。增。卑。人。之。內。高。而。外。卑。就。一。人。說。此。高。卑。高。即。多。就
已。說。卑。即。寡。就。人。以。趨。於。平。亦。謙。之。意。也。○漢。只。就。立。心
說。損。增。即。裒。益。也。以。趨。於。平。亦。謙。之。意。也。○漢。只。就。立。心
說。故。曰。謙。之。意。
程。傳。地。體。卑。下。山。之。高。大。而。在。地。中。外。卑。下。而。內。高。高
大。之。象。故。為。謙。也。不。云。山。在。地。中。而。曰。地。中。有。山。言。卑
下。之。中。隱。其。崇。高。也。若。言。崇。高。隱。于。卑。下。之。中。則。文。理
不。順。諸。象。皆。然。觀。文。可。見。君。子。以。裒。多。益。寡。稱。物。平。施。
君。子。聖。謙。之。象。山。而。在。地。下。是。高。者。下。之。卑。者。上。之。見
抑。高。舉。下。損。過。益。不。及。之。義。以。施。於。寡。則。裒。取。多。者。增

益寡者。稱物之多寡。以均其施。使得其平也。○王註
多者。用謙。以為寡。寡者。用謙。以為益。隨物而與。施不失
平也。○朱子語。問。謙。卦。衆。多。益。寡。者。來。謙。雖。是。若。放。低
去。實。是。損。高。就。低。使。教。恰。好。不。一。向。低。去。先。生。云。大。抵
人。多。見。得。在。己。者。高。在。人。者。卑。謙。則。抑。己。之。高。而。卑。以
下。人。便。是。中。也。語。錄。衆。多。益。寡。便。是。謙。稱。物。平。施。便
衆。多。益。寡。是。謙。謙。臣。伏。見。近。年。惟。有。主。張。近。理。一。言。信
賞。必。對。元。所。假。借。自。餘。百。事。多。存。舍。容。曲。直。是。非。兩。元
所。問。似。則。聖。意。謂。如。此。處。置。才。得。均。平。此。誠。克。弊。之。用
心。也。然。臣。於。此。竊。有。疑。處。若。推。其。本。則。臣。固。以。妄。論。於
前。只。據。平。之。一。字。而。言。則。臣。於。易。象。稱。物。平。施。之。言。竊
有。憾。也。蓋。古。之。為。平。者。必。稱。其。物。之。大。小。高。下。而。為
其。施。之。多。寡。厚。薄。然。後。乃。得。其。平。若。不。問。其。是。非。曲。直
而。待。之。如。一。則。是。善。者。嘗。不。得。伸。而。惡。者。反。幸。而。免。以
此。為。平。是。乃。所以。為。大。不。平。也。故。雖。克。弊。之。治。既。舉。元
氣。必。放。其。光。此。又。易。象。所。謂。道。惡。揚。善。顯。天。休。命。也。

—水々々

周易集解增釋卷五十一

經初六謙謙君子用涉大川吉。

謙謙君子。卑以自牧也。

牧陸氏曰牧養

之牧徐音目
程傳謙讓謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧
自遠也詩云自牧歸荻○孔疏卑以自牧者牧養也解
謙讓君子之義恒以謙卑自養其德也○童溪王氏曰
牧養也謙卑德也初卑位也養德之地未有不基於至

周易集解增釋卷五十一

卑之所養也。至則愈卑而愈不早矣。此自養之方也。
 誠齋楊氏曰：牧養也。謙何俟乎養？曰：盈日鋤，日不陰。
 謙日養，日不長。此顏子若元若虛之謙也。○東谷鄭氏
 曰：三謙之主也。二下之而初又下之，謙而又謙，故曰謙。
 才弱而仁下，若不足與有為也。然世之能動者，實生
 於至剛而能勇，實生於至柔而能靜，可以養動，惟柔可
 以養勇。有所養，則發不可禦。初之謙，謙可用，涉大川，勿
 其卑以自牧也。牧養也。○東萊呂氏曰：卑以自牧，人之
 病，莫甚於有矜心。勝心必欲習此病，須用謙。譬如病之
 深者，用藥過多，亦元害。欲救矜勝之心，雖謙而又謙，亦
 无害。故曰：謙謙君子，卑以自牧也。須着意看此四字。牧
 如牧牛馬之牧，牛馬不收，則蹶人之田，傷人之稼，人不
 以謙自牧，則矜勝之心必為害。易說：○臨川吳氏曰：牧
 如牧牛之牧，常常看顧，不令亡失也。○秋山王氏曰：牧
 有牧而養之意。言君子以謙卑之道收斂身心，以養
 其德，故云不言。○南軒張氏曰：謙謙君子，卑以自牧，如

牧牛羊然。使之馴服。方可以言謀。今人往往反以騷矜為養氣。此特客氣。非浩然之氣也。○汴水趙氏曰。謙斯可矣。謙而又謙。豈過為卑下者。所以自牧其德也。牧養也。謙者易縱。而難守。世之无所養者。每好矜伐。苟能謙矣。而有時乎不謙者。不能養者也。唯不以能謙自足。猶且反覆周旋。不離乎謙。所以養之。不使有時而失也。○石湖公曰。久辭謙謙句。燕父傳乃以君子絕於謙謙之下。謂謙謙乃君子之德。非君子則不能謙。謙也。卑者在下之位。牧者馴養六畜之名。牧牛羊者。常守之而不使奔逸。君子之牧心。亦猶是也。自牧與象辭自強自昭之義同。○節初釋氏曰。九三勞而謙。二四上為九三而議。而初无所為。故曰自牧。而與九三俱稱君子。○漢程傳。解自牧為自處。時謙多從之。謂卑下自處。則矜情悉化。所謂謙謙也。其義亦穩。孔疏解作養。則字義更確矣。故諸儒多從之。孟子曰。君子之所養。又曰。養其大者。皆此意。但初六君子。則以謙自養耳。宜從孔疏。至程

周易集解增釋卷五十一

孝

傳引詩亦與
詩本義不合

經六二。鳴謙貞吉。

鳴謙貞吉。心得也。

程傳二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也。非勉為之也。○三衛劉氏曰以柔居中嘉譽齊連功德雖未著而中心亦自得也。夫譽斯隆者戒其名過而損實故正則吉。○節平菴項氏曰六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫之初六鳴謙象又以志解之然則凡言鳴者皆志也志有憂有樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上為樂當謙之時人志在下不以上為樂也二在下卦之中如其所欲故其志為得志以上在上卦之上欲下而不可得故其鳴為未得志此非小象釋之則後世必不敢分為二說也。○安定胡氏曰

中心得者言君子所作所為皆得諸心然後發之於外
 故此謙謙皆由中心得之以至於聲聞流傳於人而獲
 至正之吉也。○石澗俞氏曰卦以九三為謙之主而六
 二自下承之得其所謂謙矣是以中心得上六雖與三
 應乃高據於上則失其所謂謙矣是以志未得。○石門
 梁氏曰人之勉為謙者其外雖謙而中心不自無如六
 二之柔順中正則其謙者乃其素志而非強為之故其
 中心自得也。○決按中心得也宜置在鳴謙而吉之上
 蓋經曰鳴謙只說外之聲聞故傳又推本言之謂六二
 所以有謙之聲聞者非襲取也蓋以柔順中正中心實
 有得於謙德之妙而見於視聽言動者皆謙而聲聞遂
 著也。唯謙德由中心之得而發故為貞而吉在是矣。又
 按本義解鳴字只說聲聞義德矣程傳則曰發於聲音
 然所謂發於聲音者非自道其謙之謂也。不過謂一話
 一言无往不出於謙耳故於義亦不害。中心得也。得字
 重看蓋人心之所得有淺深要各實有所得則外便謙

經九三勞謙君子有終吉

勞謙君子萬民服也

程氏能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐
 有功而不德厚之至也語以其功下人者也。○謙言為
 言恭謙也者致恭以存其位者也。有勞而不自矜伐有
 功而不自以為德是其德弘厚之至也。言以其功勞而
 自謙以下於人也。德言或禮言恭以其德言之則至盛
 以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也。夫謙也者謂
 致恭以存其位者也。存守也致其恭崇以守其位故高
 而不危滿而不溢是以能終吉也。夫君子履謙乃其常

行非為保其位而為之也。而言存其位者蓋能致恭所
 以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子望
 為令名而為善也。○謙亦言其令名者為善之故也。○荀
 氏曰陽當居五自卑下眾陰居下體君有下國之意也。
 眾陰皆欲據陽上居五位。○謙陰順陽故曰萬民服也。
 東萊呂氏曰民之所以不勝者以上之人求以勝之故
 耳。今君子雖有功勞尚以謙自處宜萬民之服也。易龍
 陰。○蔡氏曰萬民眾柔象。○謙陽剛之九三陽主五
 民服者非服其才任天下之重有大勳勞於天下者也。萬
 民服者非服其勞也。居下位之上為眾陰之所宗故曰勞謙
 君子萬民服也。然則為民服也。非服其勞也。○節童漢王氏
 能謙故也。○辭之贊焉也。而曰濟水警予成九成功惟汝
 汝賢此服其勞也。又曰克勤于邦克儉于家不自滿假惟
 天下尊起而與之爭矣。故又繼之曰汝惟不矜天下莫
 與汝爭能。汝惟不伐天下莫與汝爭功。夫功吾功也能
 吾能也。天下何與焉。矜伐之心一不克去則天下尊起
 而與之爭。故曰萬民服也。非服其勞也。服其勞而能謙
 也。○臨川吳氏曰功勞及於天下之萬民而退讓不居
 宜其民之心服也。萬民服謂有終而吉也。萬民以卦之
 五陰言。陰為民。萬者極言其數之多也。以八卦則五數
 為至多。以天下則萬數為至多。○石澗俞氏曰九三以
 一陽居眾陰之中眾陰皆順而從之。有萬民服之象。萬
 者數之盈一陽五陰之卦多言之如懷萬邦建萬國之
 類是也。萬民所以服君子者非服其勞也。如懷萬邦建萬國之
 也。九三爻辭本以勞謙句點之傳又非君子則不能如是也。表記
 云君子艱自卑而民尊敬之。況九三而能謙宜其民之
 服也。○石門梁氏曰萬民服者其心服也。夫以權力而
 脅制者非服也。以私恩而致其悅者非服也。如九三之
 服以其莫大之功而處之以謙遜則天下之人莫不尚

其功而美其謀是雖元意於服人而人自服矣若是者
豈可以聲言笑貌為之哉。勞之所在君子雖不以之
自居天下萬民不惟服其業之大而且服其德之弘所
謂有終也。萬民猶曰萬人之上言。○漢按象傳曰謙
尊而卑卑而不可踰聖傳釋又於初曰卑以自牧也。即
卑而不可踰之意。夫位莫早於初乃卑以自牧而大川
尚可涉其卑可踰乎。於三曰萬民服也。即尊而光之意。
大臣位莫尊於三乃勞謙而服及萬民不亦先乎。又按
萬民服仍是服其功勞但有功勞而謙人便服有功
勞而謙人便不服大樹將軍所以為眾所樂從也。

經六四无不利撝謙

无不利撝謙不違則也。

言不為過也。但撝謙疑於過謙故本義單舉過言。

周易集解增釋卷五十一

程傳凡人之謀有所宜施不可過其宜也。如六五或用
侵伐是也。惟四以居近君之地據勞臣之上故凡所動
作靡不利於施謀如是然後中於法則故曰不違則也。
謂得其宜也。○朱子語六四撝謙是合如此。不是過分
事。故解象云言不為過不違則不違法則。○節漢上朱
氏曰人之大倫天下之正理也。理之所至天地萬物
不能違故謂之則不違其則元往而不得其宜則元不
利矣。○雲峯胡氏曰以六居四而撝布其謙似失之過
而象辭之曰不違則以見四之撝乃天理之當然非
過也。○泉峯黎氏曰六四上而能下柔而得正謙而不
違則者也。惟其不違則所以元不利。○臨川吳氏曰既
无不利矣而又撝示其謙於下不違於謙之則也。則謂
理之當然可以為法者。元不利而又撝謙之則也。則謂
卑而達其法人之法則矣。然功在九三之下而位處
其上理當如此。早已不為屈尊人不為謙。豈意天則
哉。蓋元人疑四之撝謙為太過故為之解釋如此。

經六五不富以其鄰利用侵伐无不利

利用侵伐征不服也。

程傳征其文德謙所不能服者也。文德所不能服而
不用威武何以平治天下。非人君之中道謙之過也。
○節兼山郭氏曰利用侵伐征不服也。猶曰不戰而後征
蓋元不戰元不可征也。○節白雲郭氏曰謙以德為主有
謙之德則元不利於侵伐用與不用在上之人耳。非必
於用師也。六五坤道不足而不富故容有不戰之征。九
三陽道有餘而有終故萬民无不服也。○漢按此
上朱氏曰征者上伐下以正而行也。聖人應後世觀此
文有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也。高之
征有苗是也。○程傳石氏曰得尊位而无應故有征不
服之辭。○秋山王氏曰謙五九三萬民服矣。豈五之謙
德如此。猶有不戰而服者耶。蓋九三者服其有功而能謙

周易集解增釋卷五十一

也。君道則不可一於用謙故必侵伐乎。謙德之所不能
服者然後為宜也。○平菴項氏曰六五處謙之時非樂
於侵伐也。三以獨陽為萬民所服已既下人亦下已。
故可以止於謙元所復為也。五以陰柔居尊位已雖降
謙人未免有不謙者故必用侵伐以一之。○師衆謙以攻
少不謙固不患於不利。又不用謙者去天下皆謙故又為
无不利也。居謙之上當亨與有終之時故不言謙。但言
謙亨之效。不富以其鄰不待實而服者同謙者也。利用
侵伐待利而後服者不謙者也。二者皆服則无不謙矣。
○汴水趙氏曰崇高者眾所忌富貴者眾所願。況五為
陰柔乎。故萬民能服於三而謙侯容有不戰而後征。
服而後征之明五之侵伐非佳兵好殺也。○何氏楷曰
侵非戰武以其不戰而後征之正以釋征伐用謙
之義。○次崖林氏曰此恐後世之好兵者泥利用侵伐
之辭而失之於黷武殃民故為之解釋如此。○以謙柔
之君當眾歸之際天下无不服矣如是而尚有不戰者

則正名其罪以侵伐之則利可必也。夏啟之征有虐高宗之伐鬼方周成王之踐商奄是也。決謂征者正也。以己之正。正人之不正也。聖傳以征字解侵伐。便見已无不正。其不服者。是人。之不正。而時逆者也。六五居大君之位。何得不征。故侵伐。與謀異。因征不服而侵伐。亦不害於謙德也。若己之謙德未裕。而人不。服。方備德之不暇。何暇侵伐人。

經上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙志未得也。可用行師征邑國也。

陰柔元位。決謂不在大君之位。才力不足。陰柔則才不足。故其志未得。決謂即春秋傳晉人不得志於鄭之意。而至於行師。然亦適足以治

周易集解增釋卷五十一

中

其私邑而已。決謂遠足僅足也。曰私邑。而國在其中。程傳謙極而居上。欲謙之志未得。故不勝其切。至於鳴謙。雖不當位。謙既過極。宜以剛武自治。其私故云利用行師。征邑國也。○王註夫吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。與於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有所居。衆人之所惡。而為動者所害。處不競之地。而為事者所奪。是以六五雖有失位。無應乘剛。而皆無凶咎。悔吝者。以謙為主也。謙尊而先。卑而不可踰。信矣哉。○朱子語。劉琨問謙上六云。鳴謙利用行師。征邑國。象曰。志未得也。如何。曰。為其志未得。所以行師征邑國。蓋以未盡信從故也。○又問謙之五上專說征伐何意。曰。坤為地。為衆。凡說國邑征伐處。多是因坤。聖人元不曾着意。只是因有此象。方說此事。○陳大猷曰。○建安邱氏曰。二與上皆曰鳴謙。以有感乎三也。然柔近剛。則先得乎剛。二比三。近也。故中心得。上應三。遠也。故志未得。○雲峯胡氏

曰。上雖謙極。有聞然陰柔元位。志未得也。視二之中心得者。有聞矣。至於行師。足以治其私邑。而視五之征不服者。有聞矣。元位故也。然而猶不至於悔且凶者。謙故也。○泉舉擊氏曰。六二自下而承剛。得以遂其執謙之本心。故曰中心得。上六自上而應剛。非執謙者之所安。故曰志未得。○節沐水趙氏曰。師卦未嘗言用師之利。至於謙之五上。乃不一言之。蓋惟謙抑之人。必无喜功好大之失。其征伐也。必有其不得已者。合二卦而並觀。足以見聖人之情。○節石澗俞氏曰。上六之行師。又辭言利用。又傳乃斷之曰。可用。可者。當其時之可也。可則用。不可則已。謙之上六。豈得已者哉。是以斷之曰。可用。石芝劉氏曰。又取鳴謙。此專惜其才力。為養有不。故存疑。謂此與艾辭意少異。○決按此條聖傳。總以志未得。止句為主。此句先下注脚。然後以經文承之。與此五傳舍逆取順。失前禽也。一例而三句。又總承鳴謙來。蓋惟謙而有聞。則自反元。疾可得志矣。得志。謂人皆服也。

周易集解增釋卷五十一

中

然陰柔則六不足。元位則力不足。故有志未得。而至於行師者。亦僅可征己之邑。及所屬附庸之國而已。至於鄰國。則雖未得志。亦不可用。師春秋五霸。用師以伐未得志之鄰國。皆聖人之旨矣。五上二爻辭。於侵伐行師。俱曰利用。有觀聖人之意。聖傳一曰征。不征。見非負固不服者。不必侵伐也。一曰可用。則僅可而已。而非必當行師也。此可以觀聖人慎戰之本心。上六是諸侯。本義曰。元位者。謂非若五居大君之位者也。

周易集解增釋卷五十一

終

上

周易集解增釋卷五十二

157

經 45—545

經九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

由豫大有得志大行也。

程傳由已而致天下於樂豫故為大有得謂其志得大
行也。孔疏釋由豫大有得之意衆陰既由之而豫大
有所得是志意大行也。○誠齋楊氏曰神禹集治水之
大勲伊尹任伐桀之大事周公決東征之大議皆大有
得之事而小象亦曰志大行也。○節童溪王氏曰九四
以一剛震羣陰之中羣陰順從得以大行其志夫惟積
誠於已上下信之率天下之從已者而還以從夫五又
何由發大而有得之嫌乎故曰志大行也。○汴水趙三
一陽進而三陰貴極人臣非苟求利達者將以行吾志
在下位則志之所行者小為近臣則志之所行者大

周易集解增釋卷五十二

故曰剛應而志行。石澗俞氏曰九四之由豫也在上者信任之在下者順從之故得曰大有志曰大行蓋以一陽統衆陰而居人臣之極位動乎上而下无逆之者又无他爻以分其權故其志得以大行也在下位則志之所行者少為近臣而得權則志之所行者大衆傳云剛應而志行蓋謂此也李隆山曰彖傳專指九四傳與柔傳異○石門梁氏曰彖傳曰剛應而志行蓋指四以陽剛為羣陰所應故其志得以大行也然四之志行豈專權而自恣乎亦曰理順而動以躋斯世於太和之域耳○來氏木臣曰君子之志常欲舉一世而安全之苟民有不豫則志有不行今天下皆由四而得和豫則生平之志无遺憾其志不特行而且大行也夫是之謂大有得○浹按謙九三為成卦之主故爻依象以立言豫九四為成卦之主故爻傳亦依象傳以立言但此彖傳如一大字愈有欣幸之意凡大禹之祿禘鷩昭魯之四方風動伊周之克享天心和恒四

之大行也。吳臨川曰。即象傳所謂剛應而志行者。

經六五。貞疾。恆不死。

六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

程傳司而疾由秉剛為剛所逼也。恒不死中之尊位也。九四之剛致得其疾恒不死也。中未亡者以其居中處尊也。未可亡滅之也。○節白雲郭氏曰。中未亡者終亡之幾已見。特其中未盡亡而已。○節漢上朱氏曰。齊晉二伯托公義以令諸侯。中未亡也。失天下者多矣。必曰豫者威權之大。必自逸豫也。諛臣進女謁行大臣專主威則社稷移矣。易傳若五不失君道而四主於豫乃任得其人。方其功如太甲成王也。○胡氏曰。履失其正下受權臣所有者位與歸而已。○節東谷鄭氏曰。二與五

周易集解增釋卷五十二

不言豫二靜晦不為豫也五柔剛不敢豫也人有得一
固疾雖不快於己亦足以久其生者有戒心也中位也
言五所居之位得中而未亡也○汴水趙氏曰象辭於
也噬嗑之六二皆言柔剛與此爻同義九四方主時五
乘其上所以疾也然五為大中之安得亡故疾雖久而
不死魯昭公秦二世魏高貴卿公不能守中則疾而死
矣○對然春秋作而亂臣賊子懼使知中未亡之旨則嘉
心消絕當革而為忠孝○秋山王氏曰五履豫而不正
以柔而柔則疾也中未亡位未去故有疾而位不死
○有疾而柔則疾也中未亡位未去故有疾而位不死
履上卦之中則天子之名位猶未亡也○石澗俞氏曰
以六五之柔乘九四之剛此柔主遇強臣之象也貞疾
而輒六五以其位言也所以恒不死者柔得中而元大
豫雖為剛陽所逼猶有虛位存焉蓋未亡也○淡謂初
六六五聖傳俱明爻位而其意不同○初六者說他
不好履○初六五者說他好履蓋曰六五柔中宜无疾矣

經上六。冥豫成。有渝。无咎。

冥豫在上。何可長也。

周易集解增釋卷五十二

程傳皆異於豫。至於終極。災咎行及矣。其可長也。連渝也。○節童溪王氏曰。冥豫在上。何可長。儲之豫之。也。豫至於極。災咎將至。何可長。如是。以連渝之。可也。氏曰。聖人於初六鳴豫。則斷之以凶。於上六冥豫。則問之以咎。於初六之象。則逆知其志之窮。於上六之象。則又諭之以何可長也。夫何善於其初。而怨於其終耶。曰。甚於初者。所以遏其惡也。惡而遏之。禁天下於已然也。怨於其終者。所以開其善也。善而開之。導天下於未然也。○

易集解增釋卷五十二

於時也。禁之導之。始之終之。聖人之心。所以允集於下。後世也。而豫之初。上二爻見之矣。○安定胡氏曰。可長者。言其悅豫過甚。至於情蕩性冥。而不知止。何可長如此乎。言能渝豫。則可以无咎也。○汴水趙氏曰。在上所以釋冥。何可長。所以釋渝。豫樂之極。何可長。久於此而不知變。則有咎矣。○秋山王氏曰。豫至於上。極矣。極則不可以久。連渝可也。○石澗俞氏曰。亦以位言也。豫至此極矣。豈可長久。而不知變乎。故曰。冥豫在上。何可長也。何可長者。欲其速改也。趙氏輯聞云。在上所以釋冥。何可長。所以釋渝。臨川吳氏曰。豫既終極。何可以長處此樂也。故必改變其所已成者。○中溪張氏曰。苟能知速豫之不可長。幡然而改。安知冥豫之不可長乎。○決按。程傳講何可長。就利害上說。存疑及諸注。多道之。其餘諸儒。若胡安定。王秋山。俞石澗。吳點川。張中溪。俱在道理上說。似更穩。蓋長字。即冥字。曰在上。則亦居尊矣。何可長於速豫。正望其能有渝也。夫

澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

在道理上說不但與文元哲意合。本傳可字亦醒也。若能長保其位。說道理上說則言不可長於冥變。要之可長於冥變正是救死亡之良法也。在上二字宜重看。在下而冥變者。若劉伶阮籍白樂天之徒。害事尚小。若在上豈可長於豫乎。王衍樂廣清談中原鼎沸。玉樹臨春賦作。我馬臨江。皆冥變所致也。

聖人曰何可長。其警人也至矣。

嚮陸氏曰本作向許亮
反宴陸氏曰徐烏練反

雷藏澤中。

雷藏澤中。決謂亦有雷。
始收聲之後。決謂亦有雷。
隨時休息。決謂亦有雷。

周易集解增釋卷五十二

程傳雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子從衆以
隨時而動隨時之宜為事皆然取其最明且近者言之
周易集解增釋卷五十一
君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則
入居於內宴息以安其身起居隨時達其宜也禮君子
晝不居內夜不居外隨時之道也○翟氏子元曰晦者
冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子
衆之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也○程
曰隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作遵養時晦之說
或謂是甚晦字曰此只是隨時之大者嚮晦則宴息也
更別有甚義對元承子端○張子曰人到向道後俄頃
不合豈敢安寢然君子嚮晦入燕處君子隨物而止故
入燕處然其仁義功業之心未嘗忘但以其功之皆息
吾兀然而坐無以為接無以為功須亦入息經學理窟
○朱子語問程先生云澤隨雷動君子當隨宴息是否
曰既曰雷動何不言君子以動作却言宴息蓋其卦震
下兌上乃雷入地中之象雷隨時藏伏故君子亦嚮晦
入宴息此是無所見如此不知舊人會如此者否
曰曰大曰雷入於澤退藏不用如日之嚮晦羣動皆息

周易集解增釋卷五十二

十二

君子以是為入。息。夫日出而作，日入而息。人之所同。然者，君子則知時之義者也。衆人則不知時之義也。故君子之於時也，如天之於時也。夫日出而作，日入而息。人之所同。然者，君子則知時之義者也。衆人則不知時之義也。故君子之於時也，如天之於時也。

樂崇德。雷在天上，大壯。以之非禮勿履。天下雷行，無妄。以之對時有物，皆法雷之動也。雷在地中，復。以之開。息旅，澤中有雷，隨。以之驚。陰陽之明，晦。自大觀言之。節。漢上朱氏曰：天地之動靜，陰陽之明晦，自大觀言之。節。夜之道也。君子隨時之道，著而易見者，莫若隨。晝則明，而動。夜則晦，而息。自天地以來，有能違之者，知此則知用天地陰陽之道也。小人日用而不知，則知用天地陰陽之道也。長入於秋，歲之暮也。卯入於酉，日之暮也。不人。節。雷入澤中，則擊人。入晦時，則息。皆隨時之義也。節。童溪王氏曰：夫時之運於天也，有晦而有明。則君子之隨夫時也，亦有動而有息。晦明之氣，大者為吉，小者為凶。治亂之節，為晝夜為寒暑，故君子之或出或入也，在所隨也。節。紫巖張氏曰：潛神至靜之地，而後能盡動以利。之道於隨。君子為動之基，潛陽之德，養於至靜，動以利。物其動乃就。君子為動之基，潛陽之德，養於至靜，動以利。

周易集解增釋卷五十二

十二

地以至靜之德。生養萬物，君子以至靜之德。生養萬物。傳曰：君子有四時，朝以聽政，晝以訪問，夕以脩令，夜以安身。夫安身而後能動，則清明在躬，平旦之氣不昧，而利。安身。夫安身而後能動，則清明在躬，平旦之氣不昧，而利。物之仁大矣。此君子用隨於一日之間者，然也。可不慎。夫。節。石潤俞氏曰：時動則動，時靜則靜。時當止息。君子亦隨時而止息。禮。君子處不居，內夜不居，外不隨。時。道也。夫當且晝之時，事物交接於前，君子不益不損。不與。之酬酢，至昏時，役之時，聲動既息，則君子不能不靜。不與。息。若乃終日役，至暮夜而不知止息，則神氣耗散。不與。弗能繼矣。豈隨時之道哉。或曰：然則君子之隨時，豈坐。子。終夜不寢，非與。曰：衛。入寢息。君子之隨時，豈坐。待旦不寢，聖人之救時，履慶也。節。虛齋蔡氏曰：三才。之理，俱有動有靜。靜所以養乎動之根也。如造化之氣。若冬來息，得。不凝。固則來感，必是災沴。如冬雷則災。肝。而面色青黃，日聞所事，自无精神矣。乃知此節亦係。

大。理也。節。次崖林氏曰：窮冬閉塞之時，君子入。化之宴息也。日入晦夜之時，君子入。宴息也。是於人事中，適一箇來龍易。不。隨。天時之寒，而息於澤。有隨之象。君子自強不息，此。心。固未嘗怠荒，而動靜相生。此身又不容不息。故時。於晦，則入內而宴息焉。順時休養，以為明日之。論。以。示。學者。不。承。前。聖。尤。句。切。實。即。如。隨。入。宴。息。亦。義。之。切。近。而。精。實。若。小。人。於。隨。時。非。繼。然。以。至。而。猶。擾。擾。不。休。者。喪。生。敗。德。盡。在。此。時。君。子。固。當。以。宴。息。宴。息。安。也。息。止。也。二字俱兼身心。外以安。安。其。心。息。其。手。足。耳。目。之。勞。息。其。心。思。智。慮。之。勞。若。夫。大。為。之。寸。陰。是。惜。周。公。之。夜。以。繼。日。夫。子。之。終。夜。不。寢。又。是。一。種。道。理。象。傳。則。道。其。隨。時。之。常。亦。並。行。

而不悖也。須知君子之德。雖入宴息。與百姓之
出作入息不同。其中仍有主敬存誠之功在內。
經初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

程傳。既有隨而變。必所得正則吉也。所從不正。則有
悔吝。出門而交。非譽於私。其交必正矣。正則元失而有
功。○東萊呂氏曰。象贊以不失也者。常人多謂親暱之
言。必不悞我。隨之必可元失。殊不知親暱於愛。其為
我謀也。必不盡公。且如親暱論官職。則必多勸我進
少勸我退。從之豈不失乎。如親暱論財利。則必多
我受。少勸我辭。從之豈不失乎。惟利害不相及。人
往往得依公合理。吾能隨之。所以多有功而不失也。易
之官。將變動而從物之時也。惟守正則吉。○平菴項氏
曰。同人之初。日出門同人。又誰咎也。隨之初。日出門交
有功。不失也。同與隨皆貴於正大。不可有所私昵。故皆
以出門為龍。○潘氏友碩曰。初既官有渝矣。何以能吉。
惟從正則元比。匪之傷而吉也。出門交有功者。交於
斯能集眾善而無遺失。此其所以有功也。○洪氏氏正
謂從正道。蓋隨君子。是隨之正道。非以君子為正也。不
失。則指不失人而言。蓋非出門。則必得此而失彼。不失
註明出門交三字。有功。又在不失之後。或不失。即貼事
上講。則就有功。又翻出一義來。謂且不暇論有功。自己
不失足矣。高齋寓曰。人不必望言與亨。須得无咎便是
意也。

經六二。係小子。失丈夫。

係小子。弗兼與也。

周易集解增釋卷五十二

十三

周易集解增釋卷五十二

十四

程傳。人之所隨。得正則遠邪。從非則失。是無兩從之理。
一也。○孔疏。釋係小子之意。既隨此初九。則失彼九五。
丈夫。是不能兩從。兼有故云。弗兼與也。○東萊呂氏曰。
凡人既要隨君子。又要隨小人。終必為小人之歸。故象
曰。弗兼與也。伊川云。人之所隨。得正則遠邪。從非則失。
是無兩從之理。二苟係初。則失五矣。弗能兼與也。此數
句。最當朝夕看。且如宣政間。蔡京為相。有一給事中。封
駁稍多。以是罷黜。或問蔡曰。是亦相門出也。何故罷之。
蔡曰。彼既欲為好官。又欲為好人。此雖姦人之言。然正
合弗兼與也之意。可以為世戒也。易說。○但保石氏曰。
凡有係而隨。則不能兼與。此其所以失丈夫。又曰。臣不
應君。失隨之道。○節紫巖張氏曰。聖人繫六二。象辭曰。
弗兼與也。以在隨。居人臣中位。舍應與初。義有大不可
者。其戒夫居位而不誠心一意。以事其君者歟。○秋
王氏曰。人之所從。不正則邪。不非則失。元兩從之理。
二若係於初。則必失於五。弗兼與者。戒二便之一於從
五也。○盧齋蔡氏曰。聖人此意。所以戒人。一於從正也。
二曰弗兼與。三曰志舍下。知二之失丈夫。亦非其志之
所也。扭於近而勢不兩全耳。若三之失小子。則明白是
故失之也。二爻之得失判矣。○洪氏氏正。傳於六二。點係
小子。却解失丈夫之義。其精神仍注在係小子之專。於
六三。點係丈夫。却解失小子之義。其精神仍注
在係丈夫之專。聖人釋經。其義精而辭造如
經六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

係丈夫。志舍下也。

程傳。既隨於上。則是其志舍下而不從也。舍下而不從上。
舍卑而從高也。於隨為善矣。○王註。下謂初也。○孔疏。
釋係丈夫之義。六三既係九四之丈夫。志意則舍下之
初九也。○節水趙氏曰。兩爻之釋。辭皆止舉所係而

不舉所失者。係必有失。固不待並言也。○秋山王氏曰。合下從上。如昏之從明。事之從善。君子之隨也。○臨川吳氏曰。下謂初。取四則合初也。○陶菴黃氏曰。人之取舍。係乎志。三志既係於四。則所合必在於初矣。在二則固係以明其辨。在三則固係以堅其所係。○范氏亦曰。志字重。人之取舍。決於志。○舍初之志不專。則係四之志。必猶豫而不斷。曰志舍下。嘉三所係之正。而固也。○漢謂但曰舍下。則外舍而內。或係始舍而終。或係皆未可定也。曰志舍下。則發乎中。而終身不易矣。志者。矢之一日。而終身以之者也。○固三。是動體之極。動而之上。其志必專。曰志舍下。正見三係四之固也。經文隨有求得。利居貞。俱就係丈夫演出。故止釋係丈夫。蓋六三一。文。總要在係丈夫一句。

經九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

周易集解增釋卷五十二

十五

隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

程傳。居近君之位。而有獲。其義固凶。能有孚而在道。則元咎。蓋明哲之功也。○厚齋馮氏曰。明功。謂明之功。如。此。○秋山王氏曰。能變凶而元咎者。則明之力也。○梅。麓袁氏曰。其義凶者。有凶之理。而未必凶也。處得其道。如下文所云。則元咎矣。○石門梁氏曰。人能有其事。誠而在於臣道。此明察之功也。蓋徒知有孚在道。而不能以明。則信非其信。而道非其道矣。是有孚在道。以明。雖為三者。而尤以明為重。故曰有孚在道。明功也。○虛齋蔡氏曰。程傳曰。蓋明哲之功也。似明哲又在有。在道。前此亦實理也。故功字分明。若又辭則元推原。意。只象傳如此說。○四為大臣。而隨有獲。則主之嫌。易生。以理言之。易得凶也。其有孚在道者。以有明理之。功。故君尊臣卑之分。虧盈益謙之理。無不知之。則明應有方。上安下從。而元咎也。但曰明功。而何咎之義。在其。

中矣。○決謂有孚。誠意正心也。在道。脩身也。明。致知格。物也。聖傳曰。明功也。見誠正脩之必本於格致也。○功。謂平日明理之功。但大學說得廣闊。此則單就事君說。又按。經文曰。以明。本有推原意。朱子恐人混入傳義。故。改以。為。而。則。明。字。遂。緊。貼。有。孚。在。道。說。矣。虛。齋。謂。文。無。推。原。意。亦。是。因。本。義。改。以。字。為。而。字。故。也。聖。人。却。從。經。文。以。字。咀。味。出。道。理。來。遂。分。以。明。為。有。孚。在。道。上。一。戰。功。夫。使。學。者。知。所。下。手。也。如。霍。子。孟。亦。朴。誠。矣。而。不。免。於。凶。者。以。其。不。學。無。術。無。明。之。功。也。

經九五。孚于嘉吉。

孚于嘉吉。位正中也。

周易集解增釋卷五十二

十六

隨之所防者。過也。蓋心所說隨。則不知其過矣。○平菴項氏曰。五之嘉。在二。婚曰嘉。禮亦曰嘉。耦非正。應不足。以當之。象恐後人誤。以九四為嘉。故釋之曰。位正中也。其為九五。六二。明矣。今人猶有誤指九四者。以九四。辭。亦有孚字。然不知孚字。可通用。而正中二字。不可通。用也。○秋山王氏曰。虛正中之位。由正中二字。以應正。中之臣。故其從善之心。出於誠也。○虛齋蔡氏曰。主九。五。言。惟。九。五。之。正。中。故。能。信。於。六。二。之。中。正。也。○次。麓。林。氏。曰。非。成。湯。无。以。信。伊。尹。非。文。王。无。以。信。太。公。孔。子。非。不。聖。也。遇。春。秋。而。卒。老。於。行。孟。子。非。不。賢。也。遇。戰。國。而。終。身。不。遇。聖。人。因。孚。于。嘉。而。發。正。中。之。義。其。所。感。者。深。矣。○君。身。為。用。賢。之。本。以。己。之。正。而。信。二。之。正。以。己。之。中。而。信。二。之。中。位。之。中。正。即。五。之。嘉。也。故。能。孚。于。嘉。而。得。吉。也。○決。謂。正。中。說。位。便。是。說。德。然。位。字。終。不。可。忽。見。九。五。唯。居。尊。位。則。正。中。之。德。尤。易。鼓。舞。者。時。所謂。順。風。而。呼。聲。非。加。疾。其。勢。激。也。凡。聖。傳。釋。九。五。而。

中正者共七卦。惟此九五。隨九五。巽九五。點九五。則位字當
中正也。聖人既無位字。則位字亦須看其意。其或曰
中正。或曰正中。朱子以為只取叶韻。竊以聖人亦或有
意凡中正之文。重中者則曰中正。重正者則曰正。以
隨而論。則正尤重也。卦辭所以曰利貞也。於六二則但
有中正而無正字。臣位不足道也。
也。且三卦俱無正字。臣位不足道也。

經上六。拘係之。乃從維之。王用亨于岐山。

拘係之上窮也。

窮極也。洪謂朱子恐學者誤解窮字。為困窮之窮。故特
程傳隨之。曰。如拘係維維。隨道之窮極也。○聖人
大曰窮之義。一爾。豫初而曰滿極。惡其人欲沉溺而不

周易集解增釋卷五十二

能脫也。隨終而曰窮極。喜其人心固結而不可解也。又
曰。六爻陰陽各半。陽有所隨。無所係。故初五皆吉。而四
何咎。陰性隨而不能無所係。故二係小子。三係丈夫。上
拘係之。皆不言咎。然像丈夫猶可也。係小子。山皆不言
可知。○平菴項氏曰。二三上言係者。皆陰爻也。陰之隨
人也。以係像者。私情也。四五言孚者。皆陽爻也。陽之隨
也。以孚像者。公道也。此可以見陰陽之情。○臨川吳
曰。窮極也。在上為隨之極。故其國結不解。如此也。○決
謂上字宜頓窮也。作一句。謂隨而至於上。則欲隨之心。
誠之極矣。誠之極。故有拘係之象也。本義於爻曰居
隨之極。曰誠意之極。於傳曰窮極也。三極字互相承。居
照聖傳就上字看出道理來。又乃從維之。只是就拘係
之一句也。故聖傳止釋此一句。而下二句已註之矣。

山下有風。蠱。君子以振民育德。

振。陸氏曰。舊之誤。反育。陸氏曰。王肅作毓。古育字。

山下有風。物壞而有事矣。而事莫大於二者。○下事字繁
乃治已治人之道也。治已。則有德。治人。則振民。聖人因
為振民之本。朱子則仍

以明德新民為序也。

程傳。山下有風。風遇山而回。則物皆散亂。故為有事之

象。君子親有之。象以振濟於民。養有其德也。在己則

養德。於天下則濟民。君子之所事。无大於此二者。○朱

子語。問。蠱之象。君子以振有德。如何。先生曰。當蠱之時。

必有以振起。奮動民之觀聽。而在己。則德不。必。須有

此二者。則可以治蠱矣。○朱子曰。振民。有風之象。有

德。有山之象。○俱。朱子曰。振民。有風之象。有

養萬物。風。振動而搖落之。則不能安。是一山之有事也。

周易集解增釋卷五十二

民止也。巽齊也。止者。定之以法制。齊者。申之以禁令。
所以治蠱也。○龜山楊氏曰。山下有風。振物之象也。蠱
之時。以振民為先。以育德為本。衛文公之營楚邱。至於
縣北。三千。乃在平壤。心塞。測此之謂也。易說。○東萊呂
氏曰。山下有風之時。震搖播蕩。萬物皆錯亂。若元虞蕩
動。振萬物。如何。會錯亂。大凡天下自有定分。不必用人
安。置。其擾亂。以至蠱壞。如山下之草木。自生自死。何
必整理。一為風所鼓。以至蠱壞。方用整治。天清日明。則
无所事矣。天下本无事。惟蠱壞之世。如風遇山而回。物
皆攪亂。而事乃出。如卦之象。則為蠱。如卦之才。則治蠱
之法。已隨之矣。君子振民。便是有德。治人。便是治已。雖
已治人。更无他事。然振民。便是有德。治人。便是治已。雖
名兩事。元非兩事。无事。則內自有其德。治人。便是治已。雖
中庸曰。成己。仁也。成物。知也。性之德也。合外內之道也。
故時措之宜也。蓋終日所行。若不入此兩事。則皆非吾
所當事矣。今人所作。不是无益於己。无益於人。即有害

於己有害於人易說。陰山李氏曰。山下有風。則風落。山之謂。山木摧落。盡敗之象。飭養者。必須有以振之。故曰。振民有德。振民者。猶與風之鼓為號令也。有德者。猶民山之養。成材力也。易中言德多。取於山。故蒙亦曰。果行有德。節童溪王氏曰。其於民也。務振作其氣。使之力。其所謂相生相養之道。而元履情自安之人。其在則君子之所事。孰有大於此。二者。釋楊氏曰。振萬物者。莫如風。有萬物者。莫如山。山。藏蓄而風動。蓋也。風。氏曰。風行山下。山之草木為風所落。盡壞之象。當盛而不振。起者乎。所以飭養也。秦醫對趙孟曰。在易風。山為養。正合大象之義。徐氏曰。山有風。風薄山而。物皆散。散。盡之象也。節漢上朱氏曰。於民也。振作之。使不倦。將振作之。則自有其德。德日進。則民德正矣。巽風在外。振民也。艮山在內。有德也。有德者。振民之本也。

○秋山王氏曰。山下有風。物皆撓。撓。盡之象也。君子以之於民。俗之類。撓者。振起而作興之。使撓者復。撓已。之未壞者。養育而培成之。使不至於壞。亦飭其已壞。其將壞之事也。○節石湖翁氏曰。小畜之風。言行。蓋之風。止於地上。海之風。在水上。並無所阻。故皆言行。蓋之風。則止於山下。為山所阻。而不能條達。故不言行。而言有。臨川吳氏曰。蠱之象。非美也。君子以之。則取其美。風在內。而能振動外物。則象之以振動其民。山在外。而能涵育內氣。則象之以涵育其德。振者。作興。復之。善。新。民之事也。育德。培養己之善。明德之事也。育德。以山下。取象。與蒙卦同。○石門梁氏曰。山下有風。則草木皆為之撓。此蠱壞之象也。君子觀其象。則知蠱壞之時。必。有救弊之道。而救弊者。莫先於正經。而善民俗也。振民者。豈民之觀聽。育德者。養己之明德。言振民而及於有德者。以明德為新民之本也。振民者。樹之風聲。其如風之動物乎。育德者。道積於躬。其如山之有物乎。治蠱之。

經初六。幹父之蠱。有子。考元咎。厲終吉。

經傳。子幹父蠱之道。意在承當於父之事也。故。幹。事。以置父於元咎之地。當懷惕厲。則終得其吉也。蓋。其。於父事。吉之道也。○王註。幹。事之首。時有損益。不可盡。承。其意。承而已。○鄭氏曰。子。改父之道。始雖勞。而終則吉。蓋。其。事。若不順。而其意。則在於承其父也。○童溪王氏。曰。夫。以意而承。考。與。事。事。而。承。考。不同也。事。有。可。否。理。有。是。非。故。時。有。損。益。不。可。以。盡。承。之。也。於。其。所。不。便。者。量。其。可。否。度。其。是。非。從。而。行。止。之。而。不。失。乎。損。益。之。宜。此。其。子。道。也。若。事。事。承。之。以。為。意。此。則。六。四。裕。父。之。蠱。而。非。所。謂。幹。蠱。者。也。此。豈。特。嚴。考。之。咎。與。其。咎。亦。有。歸。矣。○平。菴。項。氏。曰。蠱。父。之。蠱。速。若。不。順。意。則。承。之。也。速。時。而。違。父。則。有。咎。何。可。承。也。考。子。之。於。父。不。失。其。忠。愛。之。意。而。已。○漢。上。朱。氏。曰。變。其。事。而。之。正。母。乃。敗。父。之。道。乎。曰。柔。集。者。子。承。考。之。意。也。變。其。事。而。之。正。致。其。

○民。居。有。德。之。先。何。也。曰。自。治。蠱。言。也。育。德。則。反。本。之。德。不。然。已。昏。昏。安。能。使。人。昭。昭。○潘。氏。文。來。曰。振。民。育。德。鮮。平。而。意。事。或。者。謂。振。民。治。人。之。蠱。有。德。治。己。之。蠱。非。是。○君。子。當。蠱。之。時。風。俗。頹。敗。政。教。舞。作。興。之。然。欲。振。民。必。由。於。己。德。操。存。省。察。以。涵。養。之。自。新。以。立。新。民。之。本。而。蠱。可。治。矣。○淡。按。育。德。雖。是。明。德。事。而。與。明。德。不。同。古。者。學。成。而。後。仕。則。格。致。誠。正。脩。之。功。已。裕。矣。所。謂。育。德。者。不。過。時。如。操。存。省。察。之。功。不。使。有。終。食。之。違。爾。司。馬。溫。公。拜。相。後。朝。罷。至。家。則。拱。手。而。讀。書。亦。有。德。之。義。蓋。已。未。嘗。蠱。育。德。不。過。治。蠱。之。本。耳。振。民。程。傳。作。濟。民。解。雖。陸。氏。已。解。作。濟。終。不。若。朱。子。作。振。起。解。切。切。

考於元咎者。子幹父之蠱也。巽柔而已。陽父於有咎而
不恤焉。豈考之意哉。故以我之意逆父之意而承之。則
也。孝子生也。論父母於道。及其沒也。以意承考。事死如
事生之道也。○慈湖楊氏曰。不得已而幹父之蠱。其意
未嘗不順承者也。其意則承其事。則不可得而承其志。承
其事。則盡不除。乃所以彰父之惡。非孝也。○秋山王
曰。言考。則前人。也。為子者。善繼前人之志。善述前人之
事。則足以承乃考之意矣。故曰。意承考也。○楊氏文源
曰。前人。以失而致蠱。未必悔過之心。幹父之蠱。乃承
考之意。而置之元過之地也。此聖人以子之賢善歸之
於父。為訓之義大矣。○石芝劉氏曰。幹蠱以事言。承考
又推其心而言。○前人事已壞。未始不欲子孫振起之。
初六幹父之蠱。其意在於克承前業。曲體親心。而置之
於元過之地。所謂善繼善述也。○聖人欲人幹父之蠱。恐
人嫌於傷父心。故又推其意而言之。○決謂周公恐人

周易集解增釋卷五十二

以幹蠱為有拂於父。故曰。有子考元咎。若不幹。則考有
咎矣。所以策勵其幹也。然曰。幹父之蠱。似乎子賢於父
矣。故聖傳又翻進一層。而曰。意承考。言父始之意。本
欲如此。今子之所為。不過承父云耳。所以尊父也。

經九二。幹母之蠱。不可貞。

幹母之蠱。得中道也。

程傳。二得中道。而不過剛。幹母之蠱。之善者也。○汴水
氏曰。聖人懼後世疑於不可貞之言。故以得中為釋。謂
九二不剛不柔。得道之中。可委曲以就幹母之事。○石
澗俞氏曰。幹母之蠱。不可過甚。九二得中道。而不過剛。
幹母之蠱。之善者也。得中道。釋不可貞之義。○紫巖張氏
曰。事繼世主。而事遠墮壞。求以治之。其道貴中。不可過
過。則失中。且強所難能。卒不可行。何益於治。周公相成
王。善用其中。能終大文武之業。不可貞。謂不可過。貞。非

直謂貞道不可行也。故夫子明為之訓。曰。得中道云。二
以剛居巽中。是謂得中道。○敬齋吳氏曰。父曰。不可貞。
所以戒占者。傳曰。得中道。則是本爻象。言其能不至於
有咎也。貞。則非中道矣。○母性多柔。暗畏事。二以剛承
五柔。勿直行。已意。巽以入之。使不疑忌。乃中道也。得中
道。則既元。息事之德。又得善教之術。幹所尤難。而元樂
也。得中道。謂能得中道。蓋爻有居中
位。而不能得中道者。如隨六二之類。

經九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

幹父之蠱。終无咎也。

程傳。以三之才。幹父之蠱。雖小有悔。終无大咎也。蓋剛
斷能幹。不失正。而有順。所以終无咎也。○節漢上朱氏
曰。三下卦之終。故又曰。終无咎。夫无大咎。未免小有悔。
聖人謂終无咎。以其巽體也。○汴水趙氏曰。蠱剛乃巽

周易集解增釋卷五十二

止之反。聖人懼後世以悔咎。同見於一時。而沮其幹蠱
之力。故以終无咎釋之。謂初雖小悔。終則无咎。○
用我力耳。○秋山王氏曰。尚剛。非子之道。然用之於
蠱。則亦何咎哉。○石澗俞氏曰。爻辭言其无大咎。是未
免乎有小咎也。孔子釋之曰。終无咎。何耶。曰。但恐不能
幹耳。既幹矣。終亦无咎也。○虞齋蔡氏曰。不見大咎。而
只曰无咎。蓋不但无大咎也。有進而勉之之意。○洪按
同一咎。有指自己之咎者。有指人之咎之者。三過剛不
中。有小悔。似有小咎矣。然父蠱既幹。久則人心自平。而
并忘父之蠱。曰。終无咎。始或有人咎之。至終必无咎之
者。蓋以其巽體。則所幹者順理。
位正。則所幹者不偏。故无咎也。

經六四。裕父之蠱。往見各。

裕父之蠱。往未得也。

裕父之蠱。往未得也。

程傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也。加其所任則不勝矣。汴水趙氏曰以往有事釋利。其以往未得裕父。謂重柔之往。未有遂其有事之志。斯其為幹蠱者之吝。節紫巖張氏曰。蠱至乾。極而止。故裕西漢公孫弘以阿客元補君臣之問。名。夫居上。信不汲汲。故天下。玩日偷安。以幸其無事。不仁莫大。民將視之。為仇讐。謂不恤也。何往而得志。於君哉。○虛齋蔡氏曰。言无如蠱何也。○汪氏伯倫曰。治蠱能濟斯往有得矣。曾以裕父之蠱而往有濟。未得也。○因循治蠱。自以為更張有漸。將來必有所濟。未孰。知因循廢失。迄无成功。○決謂裕只是相沿去。故來。木臣曰。仍是卑。與上氣。習。未得言未得治蠱也。此。見各之由。蓋治蠱必奮發有為。而後得。若裕。則雖往。安能有濟。蠱既未得去。非吝而何。

經六五幹父之蠱用譽

周易集解增釋卷五十二

幹父用譽承以德也

程傳幹父之蠱。而用有令譽者。以其在下之賢。承輔之。以剛中之德也。○東萊呂氏曰。九二雖有陽剛之才。若非六五之君。賢順以求之。安能委曲承之。而用譽也。○看此一句。說命曰。後從諫。則聖。后克聖。臣不命。其。敢不祇若王之休命。易說。則聖。后克聖。臣不命。其。之德。承父之蠱。而在下之賢。又承之以剛中之德也。○虛齋蔡氏曰。幹父用譽。父得其子也。承以剛中之德也。○也。但使賢臣得承父之德。便是能子也。○決謂德字本屬二。非俾致之名。聖人於君父。皆曰承。歸美於尊也。於初曰。意承考。謂父本有是意。而子承之也。○於五曰承。以德。謂君本有是意。而子承之也。○法萬世也。九二剛中。則能幹事。中則幹事。又得譽。○不過。王與之應。所以成令主之譽。已能成令主之譽。

而父蠱之幹可知矣。故上四傳皆有之蠱二字。而五獨无。之見五為幹蠱中之最善者。按蔡虛齋謂賢臣得承以德。便是能子。此語極得聖傳意。趙宋熙寧時。聖臣得承。賢哲不乏也。所任用者。王呂章蔡之徒。欲承以德。能乎。經上九不事王侯高尚其事

不事王侯志可則也

程傳如上九之處事外。不累於世務。不臣事於王侯。蓋進退以道。用舍隨時。非賢者能之乎。其所存之志。為可法則也。○張子曰。隱居以求其志。故可則也。易說。為可。萊氏曰。不事王侯。志可則也。沮溺之志。不可則也。○東。萊氏曰。雲華胡氏曰。初六言意。上九言志。意柔而志剛。也。○節東谷鄭氏曰。武王既興。周光武既興。漢英。齊嚴。光。不事王侯。君子未有非之者。有可則之志也。不言言。凶。作易之意。可見矣。○節沈氏守約曰。夫有為之。不。言。

周易集解增釋卷五十二

苗

者未有不敗者也。有事事之迹。者未有无譽者也。惟事。道則去為之。累。无事事之迹。為无為。事无事。其盛之。上九為其不事也。非為甚高之行。以異俗也。其事。之志。為可則也。蓋出而委贄。蠱之終曰。不事王侯。蓋致為。曰。志在外也。蓋出而委贄。蠱之終曰。不事王侯。蓋致為。臣而歸。有進必有退。有仕必有止。有幹蠱。必有不事王。侯。此為人臣子者之限。則不可踰越者。上九之不事王。雖退而志可則。此蓋示萬世。不仕。不事。之罪人也。○泉。勞國家。而猶持祿保位。夜。不仕。不事。之罪人也。○泉。幹蠱也。王侯。五也。上獨高尚。而不事。之。蓋其處。良。之。巔。時止則止。以高潔自守之節。康頤立。振。壞。之。風。此其可則也。○秋山王氏曰。此其節。不但為天下之所。高。而其志實可為天下之法也。○石澗俞氏曰。志可則。不。其志可以為後人之法也。其志宜不可則。○石門梁氏曰。上。忌。違。親。而辭。齊。之。聘。其志宜不可則。○石門梁氏曰。上。

九之志。可為法則。是固不離於中庸之道也。彼潔身亂倫而索隱行怪者。未免於過矣。又豈可為人之則乎。○
歷氏君啟曰。士何事尚志。志可則也。正是高尚其事。○
決謂傳點不事王侯。意則釋高尚其事之義。曰高尚其事。○
事則身居畎畝。而志在君民。非石隱之流矣。先儒謂上九不以事勤天下。而以志高天下。故夫子曰。志可則注伯倫亦曰。全在維係風教。見其雖未嘗有幹蠱之事。實有益於蠱之世也。王指天子。侯指諸侯。上九有天子不為臣諸侯不得友之概。王侯注。○
說為是。與泉峯粘五說。構系。

澤上有地臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

思陸息史反

澤陸居良反

地臨於澤。上臨下也。○
傳又以上卦臨下卦為義。君子用

周易集解增釋卷五十二

五

易又見上下二卦。俱有臨。二者皆臨下之事。教之無窮。義易之不可為典要如此。○
者。兌也。容之無疆者。坤也。○
也。如元一物不。○
程傳。澤之上。有地。澤岸也。水之際。物之相臨。與含容。○
無若水之在地。故澤有地為臨也。○
教思無窮。親臨於民。則有教導之意。思也。○
也。含容有廣大之意。故為無窮。○
也。君子教思無窮。容保民無疆。○
之也。亦教之容庇之而已。此坤澤之象也。○
故元窮容保之元。遠通之異。故元無疆。○

周易集解增釋卷五十二

其

以取象。○石門梁氏曰。澤上有地。則澤卑而地高。而地臨於澤。故卦為臨也。○
教思無窮。○
之也。○
意也。○
教者。又曰。勞之來之。臣之直之。輔之翼之。○
從而振德之。此可以見君子教思之無窮。○
其樂而利其利。可見君子之容保民無疆也。○
下。君民之義也。○
教之深。而無間。地容澤有養之象。○
致其保。○
皆致養焉。故君子之養民。取法乎坤。其教民有取乎兌。○

老。見教以寬柔為本。故書曰。敬敷五教。在寬。詩曰。宜弟。君子。遐不作人。曰。寬。曰。宜。弟。皆說字意也。蓋學問非說之。故受之以見。其先象傳曰。君子以朋友講習。咸卦上體兌。其象傳曰。君子以虛受人。皆兌義也。

經初九咸臨貞吉

咸臨貞吉志行正也

程傳。所謂貞吉。初九之志。在於行正也。以九居陽。又應四之正。其志正也。○汴水趙氏曰。易中言正。有守正。有行正。屯六二。女子貞不字。言守正而不行。若臨之初九。欲上行以臨人。蓋以行正為吉。聖人恐後世疑於株守之正。故以行正釋之。與屯初九志行正之義同。惟止於新新自守。是謂守不正之正。是猶執元樞之不能動。

周易集解增釋卷五十二

芒

人何吉之有。○石澗俞氏曰。初九所居之位。正則其志之上行。元不正也。況當陽剛浸長之時。上與六四相應。而六四亦正。如此則初九之志。得以行其正也。與屯初九同。正釋貞字。○臨小人在先定志。初志在行正。則舉錯必不違乎天道。所以貞而得吉。存疑曰。此申貞字之義。如屯初九雖盤桓。志行正也。之例。哀旨曰。志行正。是使天下咸一。陽明世界。○漢謂治人不可不正。而正。端於初九。屯初九雖未有治人之責。而志在治。○臨初九已有治人之責。聖傳皆曰。志行正。見其初不可不正。正也。已見立志不可不定於初也。志行正。如不為小人惑。臨人之道。程傳則以應四為言。俞石澗亦用程傳。存泰。經九二咸臨吉无不利。

咸臨吉无不利未順命也

未順命。是氏曰。胡先生云。此未字。衍文。

未詳

○程傳。陰柔之人。處不中正。而居下之上。復東二陽。是少不當位也。既能知懼而憂之。則必強勉自改。故其遇咎不長也。○東坡蘇氏曰。咎在位。不在人。則憂懼可以免。○節紫巖張氏曰。憂之如何。易心退聽。而以至誠順君。子斯可也。下君子而化之。陰消陽復。則可致泰。於臨何咎。且夫甘德之失也。德失憂之。可以无咎。吾是以知遠。

周易集解增釋卷五十二

世

欲行正。乃天命也。小人猶未肯順命。而為朋。故以去之。命字有指君子之命者。有指人君之命者。末說則指天之命。與象傳天之命也。意似相合。諸說中。惟程傳及末一說稍穩。然總不若本義。以未詳。則疑為正。漢向疑未字。是以字之悞。俞石澗則竟從胡安定馮厚齋作衍文者。

經六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。○程傳。陰柔之人。處不中正。而居下之上。復東二陽。是少不當位也。既能知懼而憂之。則必強勉自改。故其遇咎不長也。○東坡蘇氏曰。咎在位。不在人。則憂懼可以免。○節紫巖張氏曰。憂之如何。易心退聽。而以至誠順君。子斯可也。下君子而化之。陰消陽復。則可致泰。於臨何咎。且夫甘德之失也。德失憂之。可以无咎。吾是以知遠。

經六四。至臨。无咎。

至臨无咎。位當也。

程傳。居近君之位。為得其任。以陰處四。為得其正。與初相應。為下賢。所以元咎。盖由位之當也。○孔疏。釋元咎。

周易集解增補卷五十二

之義。以六四以陰所居得正。柔不為邪。位當其處。故无咎也。○節重溪王氏曰。位當也。以六居四之謂也。或曰。六四正也。不曰位正當也。而曰位當。何也。曰。當雖之時。大亨以正。大者之事也。故不以正子陰也。○節漢上朱氏曰。以陰居四。為得正。體坤為處順。與初相應。為下賢。得君近民。而又兼此三者。所以无咎。此无化。位正德當也。故曰至賁无咎。位當也。○汴水趙氏曰。六居三則不當。居四則當。雖不必憂而免於咎也。○人情異已。則疑。同德自信。四之至賁无咎者。以其以柔居柔。處位得當。而所應之初九。又剛健得正。兩正相應。自情投意合。歸之至也。相臨與相親一般。○漢按存疑解位當。謂只是本義處得其位意。則位當以陰居陰為正解。應初九即從位當通說出來。三四兩爻。聖傳一曰位不當。一曰位當。一以柔居剛。一以柔居柔。此正解也。然一有應。一无應。一居上卦之下。一居下卦之上。兩兩相並而无攸利與无咎見矣。又按聖傳曰。位正當也。共四出。雖有得

有失。然俱是九五。履九五。否九五。兌九五。中孚九五。是也。六四既是陰。又非尊位。故僅曰位當而已也。

大君之宜。行中之謂也。

程傳。君臣道合。蓋以氣類相求。五有中德。故能倚任剛中之賢。得大君之宜。成知臨之功。蓋由行其中德也。人君之於賢才。非道同德合。豈能用也。張子曰。順命行中。天子之宜。易說。白雲郭氏曰。舜執其兩端。用其中於民。其行中之謂乎。非行中。蓋不足以為大君之宜矣。中庸率性之謂道。修道之謂教。洪範皇建。其有極。用敷錫厥庶民。皆行中也。易說。進齋徐氏曰。臨六五之行中者。與師六五之以中行。養六五之以中行。顯司義。東谷鄭氏曰。中五之所有也。惟中者。蓋能用知不由乎中。過者失之察。不及者失之蔽。必不能善處君子小人。

周易集解增補卷五十二

之際。五所宜者知也。能行吾中。斯謂之知矣。○節蒙齊孝氏曰。夫子恐人以任察爲明。故贊之曰。大君之宜。行中之謂也。○秋山王氏曰。五得中。而又任剛中之賢。是行其中而盡其爲君之道者也。○石澗俞氏曰。臨下之道。唯行之以中爲宜。不宜過乎剛也。過剛則暴。豈大君之所宜哉。不宜過於柔也。是柔則弱。大君之所宜哉。今以六居五。柔而得中。又能下仁。剛中之賢。則剛柔相濟。是乃大君之所宜也。宜者。即行中之謂也。中乃隨時取宜。非任明察以爲智也。行中釋宜字。○任賢以治。乃天理當然之極。君道之中也。或自知而不肯下賢。則失之過。或昏昧而不知下賢。則失之不及。五柔中應二。是能任用賢人。乃是行君道之中。此之謂知臨。此之謂大君之宜。當與舜之大知章泰看。○決謂當玩聖傳之謂二字。見行中之外。元所爲大君之宜也。蓋帝曰。執中。王曰。建中。中之一字。千古帝王總不能外。行中之謂。盡而三餘之意也。

經上六敦臨吉无咎

敦臨之吉志在內也

程傳志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也。孔疏釋敦臨吉之義難在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也。○朱子語居臨之時二陽上進而陰為之順所謂志在內者此謂二陽也。○卦內與二陽應也。○劉敞釋○雲臺詞曰上六非與內之二陽應而其志在二陽斯其為厚之至也。○節紫巖張氏曰坤上為敦下臨二陽為志在內夫臨人而在上位鮮不願充自處處棄賢才非厚德君子以天下百姓為心未有能善用其志者矣。○臨川吳氏曰內二剛也志在順乎內之二剛以使其進故吉。○蒙齋李氏曰敦者厚之至也相應而相從理之常也。復之六五非應而中以自老臨之上六元感而志在於內不曰厚之至乎。

周易集解增卷五十二

三

故在復則曰敦復在臨則曰敦臨。人之相臨以觀不以此便非厚道上六志在內卦之二陽念念不忘便是敦厚於臨夫是以獲吉也。○沈按聖傳明下四字程傳朱子小註以及諸儒皆指二陽有空講四字不指二陽者非也。本義於爻不貼二陽者以為周孔而聖人各有本意故不以傳義夾入經也。

風行地上觀先王以省方觀民設教

省陸息

省方以觀民設教以為觀。周制十二年一巡狩與唐虞

詩以觀民風。命市納價以觀民之好惡。是省方以觀民也。○齊之末葉教以農桑。衛之淫風教以禮別。齊如魯則示以儉儉如魯則示以禮。是設教以為觀也。

程傳風行地上。周及唐虞為由歷周覽之象。故先王觀之。省方之禮以觀民俗而設教也。天子巡省四方是也。省方觀民也。設教為民觀也。○九家易曰風行地上。草木必偃。故以省察四方。觀示民俗而設其教也。○三衛劉氏曰風行地上。无所不至。散采萬國之聲。詩省察其俗。有不周者。教之使同。○龜山楊氏曰風行地上。省方之象也。先王之省方。无非事者。所以觀民設教也。○易說○方氏曰風主天之號令。施於萬物。行於地上。至微至幽。无不通。為君主號令。行於民者當如此。○平巷項氏曰風行天上。人不可見。其迹也。風行地上。則所化之蓋如此。若象所謂大觀在上。則自以文象言之。乃風民屬地。省之觀之。教之屬風。○節童溪王氏曰風行地上。披拂鼓舞。无所不暨。有遊歷周覽之義。故為觀之象。

周易集解增卷五十二

三

夫省方之禮。所以觀民也。觀民則教之所由設也。○節井水趙氏曰山下有風者。回旋不行。之風觀與渙言風行。者舒散發達之風。風之行於地。猶大觀之周於天下。故為觀之象。先王體之。用以省方觀民。設教為之。故五方之民。言語不通。嗜欲不同。於是巡省方國。觀其風土。至變其國俗。而設教焉。設教不同。同歸於化而已。○石門梁氏曰先王之巡狩。為設教所以省方。觀其風俗。然後設其政教。蓋不周行四方。則无以知民俗之各異。不偏觀民俗。則无以知政教之所宜。故省方者。非泛行也。將以觀其民俗耳。觀民者。非虛誇也。將以施其政令耳。其教令。如風之行地上。省方觀民。如風之周於物也。設有享願者。則觀之禮立矣。省方觀民。設教則示乎物。觀之象。先王自躬行以禮之。省方觀民。則示乎物。觀之象。先王以一身為天下之觀。於是巡省方國。以觀民風。風。

經初六。童觀。小人无咎。君子吝。

初六童觀小人道也。

程傳所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也。東萊呂氏曰初六童觀小人道也。辭雖指小人也。蓋如原君子小人則可君子則不可易說。汴水趙氏曰小人安得无咎後世必有疑者聖人釋之曰小人道也。謂百

周易集解增補卷五十二

性日用而不知其分量則爾此為可諒故曰无咎无
咎也。君子而不察不著此則可責故曰吝止舉小入者
釋疑也。○秋山王氏曰初卑而下卑下而无遠見在凡
民為可恕在君子則可羞矣。○按聖傳曰小人道則
非君子之道可知矣舉第三句以包第四句也。君子小
人以位言道字重看見小人正該如此所謂不識不知
順帝之則也。若君子則雖遇克終之君亦必百容敬
難之才。予違汝弼之義豈得以童觀為道。又按道字在
无咎前一步見童觀正是小人合道處安得有咎。苟上
无大觀之君則下有庸人之議矣。庸人雖不得已而議
然已非道矣。又按提初六二字是聖人着意處不可忽
看初在下而六陰柔是指耕田鑿井之細民若夫豪傑
之士又是有一種默動奮發之意因爻統說小人故聖
傳又特標初六二字見初六之為小人則童觀是其道
若是初九雖无位亦着不得童觀二字矣耕莘釣渭之
徒雖上有湯文大觀中正之志在伊呂必非童觀也

初六。則又於小人中分出兩項來。恐人未得位。便認然童觀為道也。聖人之言。其周匝也如此。

關觀女貞亦可醜也。

在丈夫則爲醜也。

程傳君子不能觀見剛陽中正之火道而僅窺覩其彷彿雖能順從乃同女子之負亦可羞醜也。張子曰得婦人之道雖正可羞。白雲郭氏曰所謂可醜者非女子之醜也君子為闢觀即醜也。男女言凶不同故恒卦曰婦人負言夫子凶此則利女貞者固知為男子之醜也故初之象言小人道則知君子必吝二之爻言利女貞則知男子可醜不然柔順居中得其正應何醜之有易說。漢上朱氏曰九五以中正觀天下六二守闢觀

周易集解增釋卷五十二

而為女貞亦可醜也。陰為醜。此又女子居之則利。君子為之則醜。雲峯胡氏曰。小人而為兒童之觀。固其道也。丈夫而為女子之觀。豈非可醜乎。節沈氏守約曰。以柔靜之質。居中守正。施於女子之正。則可矣。在大觀之時。而所觀不廣。君子之醜也。汴水趙氏曰。觀水者必於海。觀都邑者必之洛師。觀天下者必登泰山。觀理者必遊聖門。門闢壁醜。觀之醜也。秋山王氏曰。二居大臣之位。處大觀之時。徒能闚觀為女子之貞。是可醜也。洪謂亦字。對經文利字說。經曰。女貞則丈夫不利矣。聖傳更翻進一層。謂不必詢利與不利。以丈夫而同女子之觀。即便无不利之事。亦可醜也。蓋所以勸其羞惡之心。使之奮發以廣見天下古今之道也。利就利害上說。醜就道理上說。

觀我生進退未失道也

程傳觀之生而進退以順乎宜故未至於失道也。孔
三傳但以爲未失道而求不失道耳非直以不失道
也。若才士難。泉舉襲氏曰三居上下之交未觀人
唯觀己所行之通塞以爲進退三陰柔而不中正疑於
失道者然能觀己所行以爲進退亦未爲失道矣。東
谷鄭氏曰或曰二中正而可觀三不中正而不失道何
也。觀之時陰觀陽也。下四又皆陰不必言其當觀
位。惟以觀之遠近爲得失耳。誠齋楊氏曰必進忘其
身必退忘其若皆失其道也。欲進退不失其道其惟觀
我生乎。秋山王氏曰謂於出處之道未爲失也。汪
氏伯倫曰進退而本於觀我生則其進其退我得其
之矣。進固可以行道退亦所以守道何至進退而失其
據哉。故曰未失道道者生之理觀我生者觀此而已。

周易集解增補卷五十二

三五

進退時也可以進可以退者我也惟觀我生則當進而
進退非干祿當退而退退非石隱何失道之有。失道
道字即爲觀之道觀卦四陰爻惟四得觀之道初與二
則失觀之道三之進退在我故曰未失道未字蒙引作
不字解謂與師六四傳未失常一例
然觀朱子小註未字與不字有別

經六四觀國之光利用賓于王

觀國之光尚賓也

程傳君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守
者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉
故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見
國之盛德光華古所謂非常之遇也所以志願登進
王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志
意願慕賓於王朝也。孔疏釋觀國之光義以居近至

尊之道志意慕尚爲王賓也。節紫巖張氏曰孔子釋
四曰尚賓謂道德之臣宜尊顯其禮而師友之不可輕
也。節蒙齋李氏曰又言利用賓于王而衆言尚賓者
夫子恐人貪國之光不待禮至而往也。又恐失時衆恐
輕進聖人之心可謂委曲丁寧矣。慈湖楊氏曰言其
國尚賓賢可以進也。汴水趙氏曰賓賓丹朱國賓微
子蓋不敵盡以臣禮待之觀光之臣宜尚之爲賓者敬
賢也。平菴項氏曰尚者配尚之名賓者對主之稱
尚見帝選爲賓主即其義也。四陰方盛勢與五敵所
九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而爲賓
使其以不正相遇則爲敵矣國有光則人賓之无光可
觀則爲敵可知故當觀之時聖人懼焉。汪氏伯倫曰
五大觀之主崇高賓賢之禮故人幸觀光而願爲之賓
也。不然士恥自賤其可輕進乎。利用作賓在四尚賓
尊尚在五。明君以人立政則必賓禮顯親之臣賓與
賢能之士。四近五而觀光蓋謂已仕者願朝親未仕者

周易集解增補卷五十二

三五

願仕進无不樂尚賓於王也。按按項氏謂尚即舜尚
見帝之尚此程傳較明蓋四以臣而爲君之賓故曰尚
又按諸儒講尚賓不同孔疏程傳皆於四說謂四願爲
王賓李蒙齋楊慈湖汪伯倫俱指君說謂君性尚賓之
四可觀光疏傳是照又辭數衍之李楊汪則從又辭又
翻出一義聖人釋文往往另出一義竊以爲李楊汪之
說更確也至於項平菴似不甚合本文之義然從陰陽
消長說其關係亦大也故錄以備衆張紫巖趙汴水則
又責在人君之敬賢又是一
義縱之有義可通俱可存也

經九五觀我生君子无咎

觀我生觀民也

此夫子以義言之決按此句便見又辭本只是自省无
觀民意觀民又是聖傳補出凡无儒

民監。今惟墜厠命。其可不。大監。據于昭書之所。計大監。即九五之大觀也。夫監之水。則徒見其形。監之民。

程傳雖不在位。然以人觀其德。用為儀法。固當自慎。省觀其所生。常不失於君子。則人不失所望而化之矣。不

周易集解增補卷五十二

可以不在於位故。安然放意。元所事也。是其志意未得
安也。故曰忘未平也。平安寧也。○程子語。在易觀之上
九曰。觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。志未平也。上九有
剛陽之德。居元位之地。是賢人君子。抱道德而不居位。
為衆人仰觀。法式者也。雖不當位。然為衆人所觀。固不
得安然放意。謂已无與天下也。必觀其所生。君子失乃
得无咎。聖人又從而贊之。謂當在此。固未得安然平定
无所慮也。觀聖教。示後賢。如是之深。賢者存心如是之
仁。與索隱行怪。獨善其身者異矣。語錄。○朱子語。其生
謂言行事為之見於外者。既有所省。便是未得安然无
事。答呂光祖。○安定胡氏曰。居一志。上非至尊之位。
民所制。動而世為天下法。言而世為天下則者也。黃帝
既重。夕思畫行。志之未平。○東萊呂氏答張說之曰。吾
丈夫世道所繫。居之實難。謂宜深體志未平之戒。朝夕
省察。所存者不常不遺乎。所感者固皆正乎。日用飲食
之間。果皆不踰節乎。踈客生熟。歷歷可見。於此實用力
焉。功夫自无不進之理。別集。○雲峯胡氏曰。五與上皆
為下四陰所制。五有位。故當觀民以制我之所為。上雖
无位。亦不敢安然。不自省其所以為也。○觀其生。是省身
功夫。傳即其省身之功。而徵其體心。○志未平。正居
說出上九觀其生之懇摯處。○浚按。五得位。故傳治人
說。上不得位。故傳就脩己說。其人品元優劣也。五傳是
責備之辭。上傳是推原之辭。觀我生。觀其生。同是省身
之功。但一推出去。由身以及民。一收進來。由身而約之
也。心。

周易集解增釋卷五十三

周易集解增釋卷五十三

朱子本義

檇李後學楊齊張

雷電噬嗑先王以明罰敕法

教陸氏曰耻力反鄭云
教猶理也一云整也

雷電當作電雷。

故連云雷電也。義亦可通。但通部象傳。

皆先上卦。後下卦。不應噬嗑一卦獨變其例。則孔氏之說非也。

程傳象无倒置者疑此文互也雷電相湏並見之物亦有喤象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以

明其刑罰錄其法令注者明事理而為之防者也。○律
氏行果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物

不能懷邪。故先王則之。明罰敕法。以示萬物也。○朱子

語問諸卦象皆順說獨雷電噬嗑倒說何耶曰先儒皆以爲倒寫二字二字相似疑是如此沈獨錄問雷電噬

噓雷電。實似一。周先生曰。噓。噓。明在上。動在下。是明得是理。先立這法在此。未有犯底人。留待異時之用。故云。

明罰敕法豐威在上明在下是用出法昭示日月

刑此是伊川之意其說甚詳

密意其或者古之遺言也與今伯崇既窮行之而又

未足。又取夫大易雷雷之象。明斷之義。與夫剛柔上下。深難易之說。金天貴金艱貞貞履之戒。揭於座右。而

以晝夜覽觀焉此其意宜以一得其情而遂盡者歟
○兼山郭氏曰春秋書震夷伯之廟左氏曰展氏有

周易集解增釋卷五十三

71

周易集解增釋卷五十三

三

秋

秋

秋

秋

經六二噬膚滅鼻无咎。

噬膚滅鼻。乘剛也。

程傳。深至滅鼻者。乘剛故也。乘剛。乃用刑於剛強之人。不得不深嚴也。深嚴則得宜。乃所謂中也。○秋山王氏。

周易集解增釋卷五十三

四

曰。曰。噬曰滅。惡雖滅而力不易者。柔乘剛故也。○節。石
潤俞氏曰。六二之柔。既柔初九之剛。則其噬之也。不得
不用力焉。或者乃謂陰柔不能自動。必資陽剛以為助。
然後可動。夫爻傳言柔剛凡五。如屯之六二。豫之六五。
困之六三。震之六二。无非皆因之以為害者也。昌言資
之以為利哉。○賁。義曰。二既如噬膚矣。而猶曰滅鼻者。
以陰柔而乘初剛。所治者乃強梁之徒。而有所難制也。
○石。至劉氏曰。存疑謂柔剛亦要跟柔字來。最確。若以
剛乘剛。則亦不至此矣。○浚。按噬膚滅鼻。仍須照經作
兩層說。謂二中正噬膚。固易矣。然猶至於滅鼻者。則以
其柔剛所治者剛暴之人。未能遽服。故
不免於反傷其鼻。然在己則无咎也。

經六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

遇毒。位不當也。

程傳六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑有難
服而反毒之也。○鄭重漢王氏曰以六居三自處不當
故至於遇毒亦其勢然也。若六三者其能因時任責志
有餘而才不足者乎。○石澗俞氏曰六三處非其位故
遇毒論語云其身不正雖令不從六三自處不當焉能
治人故反為人所害也。○臨川吳氏曰位之不當在肉
為不正之臭味所謂毒也。○三之遇毒豈惟獄之難治
哉以其陰柔不中正而位不當德數於威明才疎於照
斷素行且不足以取信於人。可以愾者罪而使之不敢
肆哉此所以遇毒也。○決謂臆獄最難已德不立而有
數於明威雖用刑不錯人亦未肯服蓋不能件件折倒
他他終有飾辭苟免之心此所以遇毒此所以雖遇毒
而在己仍无咎也若用刑而錯則
己之咎大矣又不止於遇毒也

經九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

周易集解增釋卷五十三

五

利艱貞吉未光也

程傳凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也。龜山楊氏曰孔子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎雖利艱貞未能使无訟也故曰未光也易說。白雲郭氏曰刑期于无刑必也使无訟如是則得金矢亦安足以爲聖人之光哉所謂聽訟吾猶人者也帝堯之光被四表文王之光于四方其道有大于此者矣故孔子之爲以九四爲未光也易說。徂徠石氏曰以陽居陰失位刑人。慈道未光不能以德服人也。誠齋楊氏曰有強梗者天下之不幸去強梗者聖人之不得已也故曰未光也。雷氏曰夫以寬服民刑措不用此聖人光大之德也九四猛於用刑以陰邪豈曰光大之道故彖曰未光也。石澗俞氏曰諸又言噬嗑九四之噬最艱今九四以艱貞而後吉國言矣故之六五蓋未足以爲光也。艱貞固可以得吉然以聖人

使元訟之義斷之。雖善於決獄。不過治其末。而非正其本。塞其源。而非清其源。其道則未光也。○決按光字要。說得深。須先自明其明德。以大畏民志。至不得已而用刑。若爵之流。放四凶。孔子之誅。少正卯。以及辜陶伯夷。之獄中。有慶刑之中。有德焉。亦是光也。四非中正。難用刑。得當。不過如漢之張王。唐之徐杲。故經或以利數。傳亦曰。未光也。

經六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

貞厲无咎得當也。

程傳所以能无咎者。以所為得其當也。所謂當。居中用剛。而能守正。應危也。○兼山郭氏曰。噬乾肉。得黃金。亦庶幾居中。之得也。尚且曰貞厲无咎。何也。曾子曰。上失其道。民散久矣。如得其情。則哀矜而勿喜。孔子曰。聽訟

周易集解增釋卷五十三

六

惕

吾猶人也。必也使无訟乎。故六五之貞厲。才得當而已。質之虞。為質厥成。其亦未優乎。易說。○節童溪王氏曰。此既曰得當也。而泰乃云雖不當位。可也。曰雖不當位。者。謂其以六居五也。得當云者。謂其得位得人也。其所指異矣。○汴水趙氏曰。釋彖言不當位。此言得當者。釋象以位言。此以事言。六五以柔用。獄行以正。屬其无咎。為得用。獄之當者也。○沈氏守約曰。人君者。以德服人。為正。今舍而用刑。正之危也。是以正屬也。然彖柔得中。用刑當罪。是以无咎也。○蒙齊李氏曰。五雖中。然實柔。體故必正。國而懷危。屬則得當。而元咎也。王氏曰。得當。謂刑戰得當也。○節石湖俞氏曰。居離明之中。其明不至於察。而罰當其罪。所以貞厲而元咎者。得其所當也。象傳言不當位。又傳言得當。彼以位言。此以事言也。位謂以柔居五。故不當事。謂以柔用獄。故得當。○虞齊蔡氏曰。得當。不當作位得中說。若果是說。位得中。則聖人當以解得黃金。不宜以解貞厲无咎矣。蓋必貞厲以處

之然後所治得當。而人服之也。○次產林氏曰。得當。是得用刑之道。不就不就。又位說。○決按經於四五兩爻。一曰利。取貞吉。一曰貞厲无咎。俱是先成之。然後說。乃聖傳於四。則全吉義。而着重在利。取貞。而曰未光也。於五。則輕帶貞厲。而着重在元咎。而曰得當也。聖人於君臣大夫。其措辭。雖慎如此。又按五傳與初傳。同體。俱是刑罰得當。故可以无咎。不行得當之下。俱有一无咎在。斷公平。屬則心惡。詳密。而後刑得其當。故无咎也。

何校滅耳聰不明也

聰不明也。陸氏曰。馬云。耳无所聞。則云目不明耳不聰。王肅云。言其聽之不聰。

周易集解增釋卷五十三

七

滅耳。蓋罪其聽之不聰也。○決按聖傳以聰字代耳字。以釋聰字。以不明字。若能審聽。而早圖之。則无此凶矣。程傳。人之聾。暗不悟。積其罪惡。以至於極。古人制法。罪之大者。何之以校。為其元所聞。知積成其惡。故以校而滅傷其耳。誠聰之不明也。○王註。聰不明。故不慮惡。積至於不可解也。○龜山楊氏曰。為聞之極。至於惡積。罪大。以其聽不明也。使之聞過而改。寧至是。夫易說。○東萊呂氏曰。上九為惡之大。一至於此。為無益。為益。皆以不能聽人之言也。易說。○誠齋楊氏曰。初九滅趾。故惡不行。上九滅耳。以聰不明。使耳聰而明。則初九滅趾。改大矣。何至於此。惡積罪大。而受大報之凶乎。○雲峯胡氏曰。上卦為離。滅耳。言其不能如離之明也。明則能富。聰而早圖之。无此凶矣。○節童溪王氏曰。上九用滅之。終也。世之小人。其於罪惡。捨情既極。若將終身焉。此

復有改悔之冀故原其所以然則亦非有他也蓋不聽之故也故何之故為責其有耳之形元耳之用也夫耳者所以納聲聽受之具也其形存其用亡罪大惡積陷於凶而不知聽之不明孰甚焉○節漢上朱氏曰宜曰耳不聽而曰聽不明何也視聽之用非元明也氣交則通精併則專讀者專視併耳之因於目也尊者專聽併目之用於耳也上之三經目之於耳也耳之於目不能聽是聽復不明何故哉耳實有耳之形元耳之用不聽○石齋俞氏曰上九離體非不明也而曰聽不明蓋罪其聞義不能使不善不能改也既不聽矣又何明之有此與夫之九四辭同而義稍異○次崖林氏曰聽字單言則色明與明並言則聽又為釋而明為用○王者明罰教法以正天下耳之聽者必能聽之審而善於趨避何故哉耳正以其聽之不聽故朝廷之刑罰法令置若罔聞而陷於罪耳○漢樓雪客石湖粘離體極是聖人不曰聽不聽而曰聽不明分明與聽離體合蓋聽明

周易集解增釋卷五十三

二字雖因耳目而分而其本則在心耳目之聰明心之聰明也聖人之耳目同於人而曰聰明者知曰聰明曰唯天生聰明時又者心之聰明異乎人也人亦有耳聾目盲而心仍聰明者故聰明之在耳目者固分而聰明之在心者不必分也曰聽不明猶曰耳之聽難與人同聽而心則不明也其不曰心不明而曰聽不明者離經文耳字生也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

折獄之吉反

山下有火明不及遠○漢按明不及遠是引起明庶政无敢折獄之意非賁字正辭經傳賁類皆被其光明明庶政事之小者折獄事之大者內離則賁之正辭也

所而外艮止○漢謂內文明而外艮止便是明不及遠蓋卦不平故用而字連下○山所蔽而不能及遠也離艮兩象字即指明庶政无敢折獄故取象如此

類傳山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為貴飾之象也君子觀山下有火明照之象以悟明其庶政成文明之治而不敢果於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取惟以山下有火明照庶物以用明為戒而責亦自責無敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則其責亦自責無敢折獄之義折獄也○朱子語問山下有火賁君子以明庶政无敢折獄專是就象上取義伊川說此則又就賁辭上說不知二說可相備否先生曰明庶政是明之小者无敢折獄是明之大者此就良上說離明在內艮止在外則是事之小者可以用

周易集解增釋卷五十三

明折獄是小事一折便了有止之義明在內不能及他故止而不折也○大凡就家小說則意味深長若懸空說道理雖說得去亦不甚親切也○林學蒙錄問賁君子以明庶政无敢折獄先生曰此與旅卦都說刑獄事但爭良與離之在內外故其說相反止在外明在內故明政而不折折獄止在內明在外故明慎用刑而不留獄又曰賁言之如今州縣治獄禁勘當覆自有許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是放於折獄書云要囚至于自時他目是有許多時日此一與與周禮秋官司同意山下有火賁內明外止雖然內明是個止親底明所以不敢用其明以折獄此與山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄正相反賁內明外止旅外明內止故其象不同如此○憊問苟明見其情罪之是非亦何難於折獄曰是他自有個象如此遇着此象底便用如此然獄亦有十三八樣便了底亦有須待四訊鞠為錄問結證而後了底書曰要囚服驗五六日至

周易集解增釋卷五十三

不能打破聖傳曰美弗乘本義曰決於義先聖先賢之提命者至切矣。程傳合車而徒行者於義不可以乘也。初應四正也。從二非正也。近舍二之易而從四之難舍車而徒行也。君子之貴守其義而已。節曰白雲郭氏曰孔子曰不義而富且貴於我如浮雲孟子曰萬鍾則不辭讓義而受之。萬鍾於我何加焉。先舍車而徒行之義則義不可勝用。然後孔孟之學可得而至也。易說節漢上朱氏曰夫車所以資其行義非當乘而乘之也。此實也。是以寧徒行雖跣足貴也。古之人有不肯乘人之車緩步以當車者。守義故也。東萊呂氏曰六舍車而徒非謂有車而不之乘以義之不當故也。象又恐人以道義自負驕富貴羞王公故又曰美弗乘蓋曰吾非輕富貴車服為不足道但義不當乘之耳。義當乘則乘之矣若義之所在而乘之則亦足以光華此足以見君子不有外物之意。易說節齊泰氏曰康卦最下亦理无可乘之者故曰

十三

賁其須與上興也

程傳以須為象者謂其與上同興也。隨上而動動止惟係所附也。猶如飾於物因其質而賁之善惡在其質也。

經六二賁其須

義弗乘也。雲峯胡氏曰初九以徒為義不以乘為義即孟子所謂往役義也。往見不義也。節紫巖張氏曰自脩廣陽義不為從曰賁其趾。汴水趙氏曰乘軒雖榮害義為重初之弗乘全義故也。初之舍車而徒非薄視軒冕也。時以義之不可而弗乘也。剛能守義之堅明能擇義之富如其義初未必不乘也。曰義弗乘見初非以隱為高與乘許卡務之屬異矣。決按本義於賁初經傳皆空說程傳則就舍二應四說夫舍二應四去就之義也。空說則隱顯出處无一不試故本義說理大且於卦初之義尤親切也。

周易集解增釋卷五十三

○孔疏賁其須者須是上附於六二常上附於三若似賁飾其須也。猶其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也。○侯氏行果曰自三至上有頤之象二在頤下須之象也。上元其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也。○安定胡氏曰上无正應未可以往與九三合志同心以興起也。○程傳曰陰不能以自明也。得陽而後明柔不能以自明也。得剛而後立下不能以自明也。得剛而後立。徐氏曰須附頤而生者也。賁上四爻外實中虛有頤之象二才柔不能自興隨三而興猶頤之附頤而動也。故曰與上興也。○沈氏守約曰賁其須比三也。與上興柔不足以自興也。二居離中為文明之主上无正應而待貴於三是以賁其須也。離離陰柔不足以自立待三之剛以成其飾三亦无應近而相得是以與上興也。○石澗俞氏曰上謂九三在其上也。九三質也。文侯賢而興此六二所以待九三之興而興之俱興也。興起也。○二

十三

經九三賁如濡如永貞吉

在人為興。上與俱元應則心一而同故三動而二與之俱動興動也。離性炎上。

永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永貞則吉也其飾既常而正誰能陵之乎○節童溪王氏曰六二六四柔之正也九三剛之正也○此而相資不失正道則吉於貞矣夫人必自德而後君子之於正道無少玷缺則誰敢予侮哉故貞於九三設永貞之戒而曰永貞之吉終莫之陵也於六四亦曰匪寇婚媾終无尤也○貞於永終之道望此二爻者深矣○節齋蔡氏曰度悔而不至陷溺也○雷氏曰貞如濡如○終莫之陵也○貞而不永則非有終者也故曰永貞吉○夫國家元禮文以潤飾之則貴賤尊卑失其正而相陵矣身元禮文以潤飾之則人侮之矣故象曰永貞之吉終莫之陵也○泉荖葉氏曰九三以一陽居二陰之地上下交資之故曰有如濡如夫一陽而上下交資之若濡澤然非貞

周易集解增釋卷五十三

十四

固自守則必至浸淫漸濕而文滅其質矣故惟永貞乃吉蓋永貞則陽之自守者固二柔雖比已而濡如終亦莫能陵之也○凡人之陵生於狎玩剛介之於柔柔始未嘗不資其潤澤而終或受其憑陵惟永守其貞一獨一笑亦不輕假則正大足以消其媚悅之心而終莫之陵其吉可知○決謂因上下有兩陰故以莫言貞則莫之陵永貞則終莫之陵之字指九三言假曰莫陵則終莫之陵人不來陵我也曰莫之陵則終莫之陵在人二陰既不能我亦非小人不過柔莫之人耳時謙指小人說未是

經六四貞如幡如白馬翰如匪寇婚媾

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也○決玩本義則當終无尤謂

若守正而不與亦无他患也

程傳四與初相連而三居於其間是所當之位為可疑也雖為三寇譬所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也○尤怒也終得相資故无尤也○張子曰以陰居陰性為良六故志堅行潔終无尤也○易說○蔡氏曰當柔剛之位故疑○四所以致三之求而不得與初合者以所當之位遠初而近三故三疑有可求而求之遂不得與初合而歸其資於四也○正自守三亦剛正終必諒其正而不求无他患也○无他患仍可與初合矣○決按凡聖傳明提文似必有精義不可草草讀過如此傳六四二字須折開讀謂身本六也而乃居位之四而下有剛譬則以元夫貞靜之女乃鄰於无妻之夫其所居之位可疑故致三之求但九三剛正必不為踰接之計故又曰匪寇婚媾終无尤也○終无尤玩四不從三其始或為三所尤後必諒其守正故

周易集解增釋卷五十三

十五

曰終无尤聖傳俱主三說○本義惠字從寇字來比尤字有力人苟來寇而已不疑則已雖守正而有意外之患亦未可知○今三本欲婚媾以禮來求未有始以禮求終忽為寇者故曰无他患○所謂寇亦指陰陽說如強姦之類○古來貞女守正而遭強暴竟至慘殺者亦多矣

經六五貞于丘園束帛戔戔吝終吉

六五之吉有喜也

喜陵氏曰如字徐許意反升六為卦故此按陸氏曰如字謂讀上聲也毛晃曰喜怒之喜上聲悅好之喜去聲按此則喜之在內者上聲喜之形於外者去聲○程傳能從人以成貞之功享其吉美是有喜也○朱子疑問六五之吉何以有喜曰終吉所以有喜也○泉荖

周易集解增釋卷五十三

易集解

其子曰六五當貴飾極盛之時而能儉本尚儉飲華就實如此故有喜也此孔子所以大林於之問而天下文明將復見於此矣。節沈氏守約曰治而言財難可也也。數本用約家給人足是以有喜也。本諸身而天下化之終吉有喜之象也。石澗俞氏曰六五以位高有喜者居尊位而有化感天下之喜也。有喜此與大畜升凡三言之皆一意。○虞齋蔡氏曰易中凡言有喜皆是說可喜之理一說謂元不節之嗟其豫之凶也。○渡謂喜字解吉字而微分蓋言以事言喜以心言也。無論有國有家大約尚奢則易敗尚儉則可久。以漢文帝較之唐明皇以衛公子前較之薛道衡則一前一後一喜一色判然矣。曰有喜美六五之柔中而心安於儉也。○天下有外難儉而心實慕給華者故以喜字表其心喜字從柔中來六五二字宜重看。又按林次崖謂夫子大林放之問是喜之也時講謂於象方還末之時獨能返本以為之倡則公不至於犯禮而得其公私不至於傷民而

白賁无咎上得志也

程傳白賁无咎以其在上而得志也。上九為得志者在之地上而實尸賁之功。六五之君又受其賁故雖居无咎之地上而得志。虞賁之極將有華偽失實之咎故戒以賁素則元咎飾不可過也。○張子曰上而居高潔无所累為物所賁故曰上得志也。易曰○朱子語問何謂得志曰居卦之上在事之外不假文飾而自然之文便是優游自得也。○節漢上宋氏曰大禮必親至敬无文首子曰禮始於脫成於文終於親夫終則有地質者文之始上九之白賁文在其中矣。變而通三代損益之道是

周易集解增釋卷五十三

易集解

以无咎而得志不然事生送死而元敬文墨子之道焉得為元咎。○釋楊氏曰上九之白賁聖人取之者以其賁賁之極而能白所謂既雕既琢還反於樸之謂也。○潘氏曰賁賁之極文變為素素白自安其志得矣。○節紫巖張氏曰夫修身至於返樸還質道德之化文可變也。上則止而明行誠志於天。○元悅天得志於身固已厚推而大之且將得志於天下。○汴水趙氏曰上九蓋隱居求志之賢君以質素為貴可以得所志矣。○光武不強嚴光之留得志也。德宗強李泌以金紫貴得志也。○潘氏友頌曰白賁无咎蓋當文勝之時未必无反本之素志。上九復於无咎其志於是乎得矣。○渡謂不但曰得志而曰上得志上字宜玩蓋從一卦算來至上而始得志本義解文難曰賁極反本復於无咎即從上字悟出賁極亦通一卦算也。本傳忘字當與五傳喜字一例看人情无不好文而厭質即有矯俗而尚質者或做在外面而非其本心。今日喜曰志則其尚質无毫髮勉

山附於地剝上以厚下安宅

程傳艮重於坤山附於地也。山高起於地而三附著於地剝剝之象也。上謂人君與居人上者剝剝之象而厚其下以安其居也。下者上之本未有基本固而能剝者也。故上之剝必自下。下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也。書曰○民惟邦本本固邦寧。○節王註厚下安宅治剝之道也。○朱子語問上以厚下安宅安宅者安於義禮而不遷也。○曰非也。厚下者乃所以安宅安宅者安於義禮而不遷也。○所以山安其居而不搖人君厚下以得民則位亦安而不搖。○潘所謂本固邦寧也。沈觀鍾曰三傳剝氏曰山以

周易集解增釋卷五十三

十九

地為基。國以民為本。民厚則君得安其大寶矣。○楊氏曰。山附於地。春秋書沙麓崩。正附剝象。○漢水司馬氏曰。其居也。○節齊蔡氏曰。剝以下剝上取義。則小人剝君子也。象以上學下取義。乃人君厚民也。下剝上者。成剝之義。上學下者。用剝之道也。厚下。坤象。安宅。艮象。○毛氏伯玉曰。切謂大衆則立一義。主乎衆。不主乎剝。剝也。○厚齊馮氏曰。以上下厚齊。而不以陰陽消長為義。此聖人用卦之微情也。○漢上朱氏曰。山剝而附於地。則其下厚矣。為人上者觀此。故裕民崇本。務厚其下。是乃安宅不傾之道。書曰。民惟邦本。本固邦寧。○平菴項氏曰。凡諸象所言。皆六爻消長之象也。凡大衆所言。皆八卦取物之象也。以剝之六爻言之。陰自下而長。以剝乎陽。若更上往。則為小人滅君子之象。故曰。不利有攸往。小人長也。以剝之物象言之。山自上而剝。以附乎下。下厚則山愈安。是為君厚其民之象。故曰。山附於地。剝上以厚下。安宅。上剝而下。廣山形之所以安也。大抵卦有吉凶善惡。而大衆元不善者。蓋天下所有之理。君子皆當象之。遇卦之凶者。既不可象之以為凶。則必於凶之中。別取其吉為象焉。剝與明夷是也。人君元用陰剝陽之理。則當自剝以厚下。人君元用陽剝陰之事。則當自陽以滋衆。凡此皆於山中取吉也。諸大衆之則皆然。故大衆與象元同義者。苟同義焉。則元所復用大衆矣。○建安邱氏曰。山附於地。剝上之高。以益乎地之厚也。地中有山。據屈山之尊。以降於地之卑也。此二象就山尊地卑取義。○劉宗周曰。剝上之陽。為地矣。山附於地。未可言剝。然以五陰剝一陽。則山剝為地矣。故名之曰剝。為人上者觀象而知所以厚下。安宅。則又善於用剝者也。○童溪王氏曰。山高而地。其勢至不待也。今也山附於地。則高者下矣。此地剝之象也。原其所以然。蓋亦下不厚而高者顛。地不安而高者危。故也。為人上者。欲安其居而無傾危之患。則亦移厚乎下而已矣。蓋下者上之本也。移厚乎下。則其本固矣。未有基本既固而能剝者也。書云。民惟邦本。本固邦寧。蓋謂是也。○雲峯胡氏曰。不曰君子而曰上。指一陽下指五陰也。陰陽之分。明矣。厚下。坤象。安宅。艮象。○紫巖張氏曰。有以固結民心。剝必復。老子曰。高以下為基。是以聖人後已先民。裕民以政。而措天下於石之安。蓋人君猶以厚下為心。則身無失德。民懷大惠。剝有不復者哉。坤為下。為民。為宅。為安。山附地。為厚下。安宅。○漢按山附於地。剝之義。雖明。程傳謂山高有地剝之象。又一說也。楊氏引春秋書沙麓崩。則指山後為剝之象。又一說也。王童溪又以地剝為言。則指山之脉入地而地剝。又一說也。蔡虛齋主程子之說。林次崖主楊氏之說。時講之所主。亦合不同。以理度之。程子之說稍穩。又按上字。朱子指君說。君字兼天子諸侯程傳曰。上謂人君與居人上者。則并兼士大夫說矣。蔡虛齋

周易集解增釋卷五十三

十九

者危。故也。為人上者。欲安其居而無傾危之患。則亦移厚乎下而已矣。蓋下者上之本也。移厚乎下。則其本固矣。未有基本既固而能剝者也。書云。民惟邦本。本固邦寧。蓋謂是也。○雲峯胡氏曰。不曰君子而曰上。指一陽下指五陰也。陰陽之分。明矣。厚下。坤象。安宅。艮象。○紫巖張氏曰。有以固結民心。剝必復。老子曰。高以下為基。是以聖人後已先民。裕民以政。而措天下於石之安。蓋人君猶以厚下為心。則身無失德。民懷大惠。剝有不復者哉。坤為下。為民。為宅。為安。山附地。為厚下。安宅。○漢按山附於地。剝之義。雖明。程傳謂山高有地剝之象。又一說也。楊氏引春秋書沙麓崩。則指山後為剝之象。又一說也。王童溪又以地剝為言。則指山之脉入地而地剝。又一說也。蔡虛齋主程子之說。林次崖主楊氏之說。時講之所主。亦合不同。以理度之。程子之說稍穩。又按上字。朱子指君說。君字兼天子諸侯程傳曰。上謂人君與居人上者。則并兼士大夫說矣。蔡虛齋

經初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝牀以足。以滅下也。

程傳。取牀足為象者。以陰侵陽於下也。滅。沒也。侵。滅。正道。自下而上也。○虞氏仲翔曰。牀所以安人。在下。故稱足。先從下剝。漸及於上。故曰以滅下也。○孔疏。剝牀以足之義。牀在人下。足又在牀下。今剝牀之足。是滅

於下也。○節紫巖張氏曰。以滅下。則始於民也。民國之
元氣。安可刺。○石澗俞氏曰。滅下。謂不見其足也。象
傳云。剝。剝也。柔變剛也。柔之變剛。自地而始。蓋銷滅初
九之剛。變而為初六之柔也。滅。猶殺也。下。釋足字。○朱
氏本臣曰。下字。繫對上一陽。五又俱要照上一陽。
在牀上。雖與下之足尚遠。然便當早圖。故取象於足。君子
以免禍。不可以為災。未切近而忽之也。

經六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝牀以辨。未有與也。

言未大盛。

漢按本義曰。言未大盛。見上之重。未盛也。
其所以決其未盛者。以其下之重。未盛也。
未尊也。若四則位尊德衆。而處於剝。其義釋經曰。
進而上矣。釋傳曰。言未大盛。見而聖人為君子謀而防

周易集解增釋卷五十三

二十

其凶。一在言中。一在言外。故釋之者不同。曰進而上。則
剝膚之凶。在言中。一在言外。故釋之者不同。曰進而上。則
及於辨。將來一有與。則必剝膚。而聖人俱就辨說理。
曰剝牀而已。至於辨。便是進而上。曰剝牀而僅至於辨。
便是未大盛。非朱子能以意逆之。安能深而聖人之意。
而各如其意。以釋之哉。然非聖傳之意。終於此。正是
為君子幸。其意與未成。宜急避之。猶然則此。
辨而剝膚。災已切近。欲避之而不及。避矣。
程傳陰之侵剝。於陽。得以盛。至於剝。則可以勝。小
應與故也。小人便剝君子。若君子有與。則可以勝。小
不能為害矣。惟其無與。所以被殺而凶。當消剝之時。而
元徒與。宜能自存也。言未有與。剝之未盛。有與猶可勝。而
也。示人之意深矣。○龜山楊氏曰。辨。牀之幹。蓋上下之
辨也。剝止乎辨。則未及上矣。以其元應而未與。有與
然處羣陰之中。其能終元與。故曰未而已。則蔑貞之
凶。理必至也。易說。○雲峯胡氏曰。程傳言陽。未與。未

義言陰未有與。二陰猶未至五陰之盛也。○汴水趙氏
曰。以位應。則五為貴。魚之居。以文比。則三不同。剝陽之
志。剝而止於辨。若以未有與之同心。未能驟進而剝君
子之膚也。○虞齋蔡氏曰。剝牀而至辨。亦云危矣。而夫
子猶曰。未有與。於危之中。有幸之意。似教君子急
避他意。思可見。聖人為君子謀。無所不至。○經傳云。
牀者。辨即膚。又曰。辨。危之使理。象曰。未有與。
者。於危之中。寓幸之意。更人教之。使急避也。

經六三。剝之无咎。

剝之无咎。失上下也。

上下。謂四陰。

程傳。三居剝而元咎者。其所處與上下諸陰不同。是與
其同類相失。於虛剝之道。為无咎。如東漢之呂強是也。

周易集解增釋卷五十三

廿一

○王註。三上下各有二陰。而三獨應於陽。則失上下也。
○孔疏。釋所以无咎之義。上下皆陰。皆應剝陽也。已獨
能違失上下之情。而往應之。所以无咎也。○朱子語。失
之九三。雖應上六。然曰。君子失大。則非不決小人也。但
聖人以壯子。頃為戒耳。剝之六三。雖處羣陰之中。然象
以失上下明之。而程傳又以呂強當其事。則其心跡亦
不相遠矣。蓋心跡元可判之理。程書言之詳矣。吾徒所
宜深考也。○龜山楊氏曰。以陰居陽。不當位也。而其志
剛矣。居不當位。而開乎衆陰之中。勢足以自為也。陰
方剝陽。而已獨應之。失上下也。謂四五下。謂初二。連去四
言也。易說。○建安邱氏曰。上。謂四五下。謂初二。連去四
陰。而獨從剛。故曰失上下也。○雲峯胡氏曰。六三居四
陰中。而獨與一陽。所失者陰。是其失乃所以為得也。○
汴水趙氏曰。羣陰志於剝陽。三處其中。獨與東連。則
失上下之交矣。三以失上下而元咎。猶坤以喪朋而有

度也。○石澗俞氏曰：失者與衆陰相失而不相得也。上謂六四六五。下謂六二初六。荀氏曰：衆皆剝陽。三獨應上。故夫上下。○唐義曰：剝之元咎者。四陰皆以剝陽為事。三能以天下之義。剝一己之私。凡羣小之列於上下者。皆而去之。不與同黨。故元咎也。○決謂三亦同。在剝之中。而得元咎者。以其失同類之四陰。而與上九應也。雖為私黨之所惡。實為公論之所取。其道為元咎矣。夫失上下。則其勢亦危。故不曰吉與利。而僅曰元咎。本義故曰：元咎之道也。至六五之勢。足以剝小人也。故直曰元不利。而聖傳亦曰：終元尤也。

經六四剝牀以膚凶

剝牀以膚切近災也

切近陸氏曰：如字徐巨新反鄭云切急也

周易集解增釋卷五十三

廿三

楊

程傳：五為君位。剝已及四。在人則剝其膚矣。剝及其膚。身垂於亡矣。切近於災禍也。○孔疏：切近災者。其災已至。故云切近災也。○南軒張氏曰：衆陰剝陽。君子至於切其身焉。則君子不得其所可知矣。君子如是。天下又可知矣。○節亦水趙氏曰：陰剝陽之牀。我則據之。可謂切近矣。宜其有災。聖人作易。蓋以與民同患。學者學易。貴於知幾。辟咎。今而有及膚之災者。居位然也。不知先幾。違居其位。切近而致災。悔將何及。○決謂切近。釋凶字。初二兩爻之凶。尚在將然。故聖傳只釋上句。俱不釋。幾與凶。六四已剝至膚。正所謂幾與凶也。凶字已是實事。故釋之。○此見君子不可不謹之於始。而辨之於早也。至切近災。則無如何矣。唐之五正是也。

經六五貫魚以宮人寵无不利

以宮人寵終无尤也

程傳：羣陰消剝於陽。以至於極。六五若能長率羣陰。順序反履。寵愛於陽。則終无過尤也。於剝之時。終復此義。聖人勸遠善之意。深切之至也。○節漢上朱氏曰：六居五。宜有尤。而以正制小人者。盡道終无尤也。○象舉繫氏曰：剝至六五。陰之盛極矣。陰盛則剝陽。疑有尤者也。今五不剝陽。而反率衆陰。以從陽。終亦何尤之有哉。○次塵林氏曰：自古小人害君子。未有不敗者。以同受制於陽。如右率妃嬪。以受寵於君。則世道賴之。公論與之。不但君子之利。即小人亦終无黨邪害正之尤。而身家可保。此所以元不利也。終元尤。以理言。釋元不利。但元不利。以事言。終元尤。以理言。

經上九碩果不食君子得輿小人剝廬

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

周易集解增釋卷五十三

廿三

楊

程傳：正道消剝既極。則人復思治。故陽剛君子為民所乘載也。若小人處剝之極。則小人之窮耳。終不可用也。非謂九為小人。但言剝極之時。小人之窮耳。如是也。○象舉李氏曰：諸陽消剝已盡。獨有上九一爻尚存。如碩大之果。不見食。將有復生之理。與所載君子。民之家也。廬所以庇民。君子之象也。正道消剝既極。則人復思治。故衆心願載於君子。是君子得輿。為民所乘載也。為小人者。必欲剝其廬。則已復无所容身矣。蓋亦不思耳。終不可用者。聖人特為小人戒也。○秋山王氏曰：言小人之道。終不可用也。文一也。君子小人取象不同。然則為小人之而自剝其廬。亦何利哉。○沐水趙氏曰：羣陰為民。君子向止於上。今將反動。而為復。猶萬民載之。君子利有攸往也。小人始焉欲剝君子之牀。卒也自剝其廬。乃知小人以盡意。終不可用。魚出水則死。陰遇五則剝廬。聖人立象也。○梅建熊氏曰：君子得輿。言陰不可元陽。衆民不可

亦將變焉。載君子之民矣。易雖為君子謀。亦未嘗不為小人謀也。

商按陸氏曰齋云資
貨而行曰商旅客也
安靜以養微陽也
陽者天地之生氣初復尚微不安靜以養之則其氣不固而元以為將來
發生之本故
月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定
按
安靜以養微陽句已詳完本文又引月令只就一人之
養身說即程傳在一人之身亦然足也至語類又說到
養德總是就本文而推廣用易之義也
或以齋戒屬養德掩身屬養身亦可
程傳當者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也當在
地中陽始復之時也陽始生於下而直微安靜而後能

周易集解增釋卷五十三

至也。后天子諸侯之通稱。省方。巡省四方也。闢而閉之。商旅則不使行於塗。為天子諸侯者。不當以養陽之稱也。孔子言先王以見其時之不然矣。○鹽湖胡氏曰。按朱氏叢說。謂考之夏小正。十一月。萬物不通。則至日閉闕。后不省方。夏之制也。若然。則夫子所謂先王指夏商之先王矣。○節齋蔡氏曰。雷陽氣也。方反乎地中。而未能出。奮復之象也。先王體之以閉闕。上至后。下至商旅。莫不皆以安靜為事。○雲峯胡氏曰。安靜以養微陽。大象從事上說。本義引月令。從身上說。其教人之意深矣。○節平菴項氏曰。象取陽之復來。故可以出入。可以朋來。可以有攸往。象取雷之在中。故不可以行。不可以出。象與象取義不同。○說齋楊氏曰。雷。陽也。地。陰也。冬至之日。酒陰雖水於地上。一陽已萌於地中。故萬物皆寒。并泉獨溫。自閉闕以下。皆聖人順天時之一端也。如後世月令是也。○節紫巖張氏曰。陽動於下。其動本靜。而發生之功。從此出。先王體之用道之靜。以俟陽。

周易集解增釋卷五十三

程傳不遠而復者君子所以脩其身之道也。學問之道无他也。唯其知不善則速改以從善而已。○孔疏釋不遠之復所以不遠速復者以能脩正其自。有過則改故也。○朱子語先生舉易傳語唯其知不善則速改以從善而已。曰這般說話好簡當。康之自語○節齋蔡氏曰克己復禮所以脩身也。○節漢上朱氏曰初者九之位。

周易集解增釋卷五十三

休復之吉。以下仁也。

程傳。為復之休美而告者。以其能下仁者。天下之
公。善之本也。初復於仁。二能親而下之。是以吉也。○
孔疏。陽為仁行。已在其上。附而順之。是降下於仁。所以
吉也。○但徠石氏曰。以卦言之。陽反為主。以爻言之。陽
以進為復。初九是也。陰以退為復。六二六三六四
陰以退為復。故六二乘初。有下初之意。○朱子語。問休
復之吉。以下仁也。曰。初爻為仁人之體。六二爻能下之。
謂附下於仁者。學莫便於近乎仁。既得仁者而親之。省
其善以自益。則力不勞而學美矣。故曰休復吉。○
○節白雲郭氏曰。休美也。先好善之實。孟子之所以為

周易集解增釋卷五十三

廿八

美。盡下仁之道。復之所以為休。其義一也。不遠之復。克己者也。克己復禮。仁也。故六二之下。初九所以為下仁也。所謂仁也。二難非仁。初也。一陽初復。乃天地生物之心。剛復於下。在人則惻隱之心。仁之端也。初不遠復。二從初而復。故曰以下仁也。○南軒張氏曰。易三百八十。四爻未嘗言仁。此獨言之。夫子蓋有深意。克己復禮為仁。克其私心。復其天理。所以為仁。二去初未遠。上元保不謂之仁矣。蓋道者。舉其大凡。不若仁為至切也。○東萊呂氏曰。六二下仁。謂初也。聖人指復為仁。此正與答顏子之問。克己復禮為仁相似。蓋聖人之語。只是一理。易說。○節。沈氏守約曰。陽生物者也。仁也。親仁而下之。依於仁也。是以吉也。○汴水趙氏曰。初九仁人。在下位而善。於復為美。是以致吉。○石澗俞氏曰。二居中得正。而又能順從初九。克己復禮。○秋山王氏曰。仁指初九。下仁。下附初九也。仁者。心之德。善之本。初九情身而反本復善。可以為仁矣。二之吉。蓋以親近初九而吉也。○漢謂既曰復。則必有改過之事。但初九陽剛。過則自知之。而即改。六二陰柔。必資於人而後能改。俞石澗曰。知過而改。改而復善。最親切。又按二傳之仁。四傳之道。皆指初言。二與初比。有友道焉。曰下仁。即所謂友其士之仁者也。四與初應。有師象焉。曰從道。即所謂就有道而正焉者也。下字從字宣統。

經六三。頻復。厲。无咎。

頻復之厲。義无咎也。

程傳。頻復。頻失。難為危厲。然復善之美。則无咎也。○汴水趙氏曰。人惟恐不知復耳。使能知復。何咎之有。聖人

慮人。以頻復自危。而盡於復。故特以无咎開其改過之門。蓋曰。頻失而頻復。觀其跡。則知其心。其義則无咎。則能補過矣。故於義為无咎也。○秋山王氏曰。非頻復之厲。頻過之厲也。厲而无咎者。能復則於義為无咎也。○石澗俞氏曰。言此所以鼓改過之勇。開達善之門也。○便。可進於寡過。以漸達於无過。故聖人以義无咎。鼓之。則頻復之象也。六三是日月至焉者。與初九相比。便是頻子其餘之分也。

經六四。中行獨復。

中行獨復。以從道也。

周易集解增釋卷五十三

廿九

楊齋板

程傳。稱其獨復者。以其從陽剛君子之道也。○但傑石氏曰。旁四陰暗昧。不見幾微之陽。惟初九陽明。見於復道。六四獨能應之。故曰以從道也。○又曰。應上而曰。獨復。從道者。從初九也。○寬居胡氏曰。情身之復。自復也。下仁之復。從道之復。待人而復也。○雲華胡氏曰。情身以道。脩道以仁。小象曰。脩身曰仁。曰道。惟初九當之。○汴水趙氏曰。從道。謂應初九也。四不能自復。必因諸人。蓋以從道也。自昔人。惟中才為多。以其可上可下。凡好善好暴之殊。惟上之儀表。是從五陰之時。一君子雖在下位。猶能化六四之從道。況大人在上之時乎。○石澗俞氏曰。道指初九脩身之道。從道者。初九脩身以得道。而六四從之也。六四於眾陰之中。從道而從初九。得所從矣。或曰。從道比之下仁。則在其次矣。一初九也。彼以爲仁。此以爲道。道就身言。而仁以心言也。○四處有陰之中。而獨復者。非故立異也。蓋以初九不遠復。以

積身正有道之人固所當從者六十四卦道之從故不傷
於類而獨復也。聖傳推其獨復心事言中行獨復者
真見本來止此道心故必從
有道之人而與之為一也。

經六五敦復元悔

敦復元悔中以自考也。

考成也

漢按先儒如胡安定石但傑等
皆解考為省察故本義持釋之
程傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦萬
其志以中道自成則可以元悔也自成謂成其中心順之
德臨川王氏曰能以中道自處則動靜不離於中
東谷鄭氏曰卦之主五初二三之四五之四意之曰
復三同體而連曰頻復五最遠則不能復不能復
宜有悔也曰敦復元悔者其體則坤其位則中以敦厚

周易集解增釋卷五十三

三

楊雲

之體而居在中之位是謂黃裳之吉以是而復復在我
者故曰中以自考也考成也言在我者可以自成也
不獨復也諸卦之六五未必皆善惟坤體則元不善此
黃中之理惟知易者則識之建安邱氏曰二四初
而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四
其學之教五其元資之五三之成復不待初也五
休復初此四子獨復應三之成復不待初也五
之敦復則非有所附也非有所應也亦非進不得已也
以靜復靜中以自考者也節重三氏曰曰自考云
者以明敦復之復非資諸人而然也蒙齋李氏曰中
以自考者非自有降衷之性則不能成此德也漢昭
帝之明察足以當之○秋山王氏曰考成也自考者言
敦復德之已成者也蓋惟柔中則不偏不倚中以成其
心無過不及中以成其身不待初二四之下仁從道而
後復其敦也蓋出於自取也成字要詳得重敦復美二

此在

經上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君

至于十年不克征

迷復之凶反君道也

程傳復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其
國君凶謂其反君道也人君居上而治眾當從天下之
善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆
反道而凶也○兼山郭氏曰君道知柔知剛上六迷而
不知復反君道也○白雲郭氏曰上六居一卦之
上有君之道君道以能從人為善坤之六五黃裳元吉
是也上六自不能復又不能從人之復可謂反君道矣
或謂迷而復非也苟能復矣雖迷何凶太甲是也冥豫

周易集解增釋卷五十三

三

成有渝是也○東萊呂氏曰上六言迷莫大於改
迷復善一不改迷則非君道矣○象傳曰迷
復而謂之反君道者行師大敗十年不克征皆國君之
凶也故以反君道言之迷而不復元不善者非特國君
為然也○習靜劉氏曰動靜天道之復也善惡人道之
復也故象蒙言動靜之復六爻皆言善惡之復復者剛
之反也自五及初皆以從剛為復五之自善不初之
從道四之從道不如二之下仁二之下仁不如初之修
身三類復雖危猶知復也上迷復反其道不復也
節重齋蔡氏曰文辭不盡義○象傳曰言反君道者
人君迷復之失為尤著為尤大也○漢按聖傳只點一
凶字以包下五句以下五句皆是凶字之實也夫改迷
不吝君道也上反之而迷而不復故凶○總之君道只貴
改過苟高言元過則必將文過矣叔孫通所以為佞也
又按爻辭以其國君凶明就為將者說但用
行師用字似就君說矣故傳以君道釋之

天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

茂對時。曰茂。或也。對配也。

天下雷行。震動發生。萬物各得其性命。漢按本義則經文上物字與下

物字。同兼人物也。是物物而與之以无妄也。指天與之

也。先王法此。以對時育物。因其所性而不為私焉。按所

指人物言。蓋人有人之性。物有物之性。各因其性而盡之。而非出於有意也。故曰不為私。

程傳。雷行於天下。陰陽交和。相薄而成聲。於是驚蟄藏振萌芽。發生萬物。其所賦與。洪纖高下。各正其性命。无

有差妄。物與无妄也。先王觀天下雷行。發生賦與之无妄。而以茂對天時。養育萬物。使各得其宜。如天與之无妄。

周易集解增釋卷五十三

三

易

也。茂。盛也。茂對之為言。猶盛行。永言之。此對時。謂盛合

天時。天道生萬物。各正其性命。不妄。三者。謂天之

養育人民。以至昆蟲草木。使各得其宜。乃對時育物。

道也。九家易曰。天下雷行。陽氣普濟。無物不與。故曰

物與无妄。明道程子曰。天下雷行。物與无妄。天下雷行。

賦與无妄。天性宜有妄耶。聖人以茂對時。育萬物。各使

得其性也。无妄則一毫不可加。安可往也。往則妄矣。无

妄。震下乾上。動以天。安有妄乎。動以人。則有妄矣。无

子語。周子以萬物資始為善。各正性命為性。此是就造

化履說。今欲以物與无妄言。則此句屬性。而以上句

是說繼之者善。此又是近下就人性言。今人說性。只

是說繼之者善。此又是近下就人性言。今人說性。只

萬物亦因天而已矣。所以无妄也。易說。觀胡氏曰。

天下雷行。物與无妄。以理言之。有會焉。為一。一。萬分

之義。以象言之。則一。震之頃。物皆震動。即念消。是物

與之以无妄也。震為春。互與為夏。之交。聖人茂對此

生長之時。以養育萬物。是亦聖人之雷行。物與之以无

妄矣。節漢上朱氏曰。茂。盛也。萬物繁興。不妄。不足以

有物。不對則妄矣。如春。母。震。母。卯。夏。母。辰。大木之類。

雷。舉。胡氏曰。天子釋養。從天命上說。本義釋天子大。象。

從性上說。性即天之命也。天下雷行。物與之以无妄。

物。物各具一性。物各一自然之天。聖人因物之所性。

以育萬物。聖人一自然之天也。雷氏曰。對時者。如不

違農時。谷。所以時入山林。春。母。震。母。卯。夏。母。辰。大木之類。

火。田之類是也。節。汴水。趙氏曰。震之動。有以出入為

義者。有以成。為。義者。有以行。為。義者。此則義取於行。先

王。體之以對時。育物。蓋奉天時之政也。茂。盛也。月。金。春

三月之政。可以概見。節。石。淵。俞氏曰。天道出於自然。

雷之行於天下。物之動於天下。亦莫不皆出於自然。天

唯其常出於自然。是以雷聲。則萬物出而與之俱動。

其動也。時至而氣自化。蓋无一物不由乎天理之自然。

豈有妄耶。先王以茂對天時。長育萬物。夫何為哉。亦不

過順理之自然。而一出於誠耳。豈有妄耶。夫天有是時。

周易集解增釋卷五十三

三

易

安未富之義。曰此句難曉。既不耕種。不蓄倉。自是未富。雖是未富。却利有攸往。月。程傳。解。未字。處多。皆解。吳。立大。蘇。問。伊。川。說。又。解。與。小。象。卻。不。同。曰。便。曉。不。得。之。不。說。不。耕。而。獲。到。小。象。又。卻。說。耕。而。不。必。求。獲。都。不。相。應。同。上。○。雲。奉。胡。氏。曰。元。妄。天。也。計。其。利。而。為。之。則。人。而。非。天。矣。○。節。石。胡。氏。曰。蓋。耕。種。與。蓄。倉。其。旨。則。一。故。不。耕。其。辭。云。○。秋。山。王。氏。曰。易。例。以。陽。為。富。言。六。二。未。得。為。陽。實。之。富。故。以。不。耕。種。不。蓄。倉。戒。其。欲。也。○。節。臨。川。吳。氏。曰。富。謂。陽。實。也。二。陰。未。實。住。資。於。五。聖。人。應。其。有。妄。求。之。心。故。以。不。耕。示。戒。項。氏。曰。小。畜。九。五。富。以。其。鄰。泰。六。四。謙。六。四。不。富。以。其。鄰。升。上。六。消。不。富。也。皆。以。陽。為。富。陰。為。不。富。元。妄。之。六。二。進。於。湯。災。但。未。純。耳。故。曰。未。富。也。○。石。門。梁。氏。曰。未。富。者。言。未。嘗。以。豐。富。為。心。也。○。豐。氏。復。初。曰。未。獲。非。也。富。謂。利。也。不。於。力。耕。之。際。適。有。望。獲。之。心。乃。仁。人。不。計。功。謀。利。而。天。德。全。矣。其。行。之。所。以。利。也。○。汪。氏。伯。倫。曰。不。耕。種。者。言。其。元。所。為。

而為。非計其功利而為之也。故曰未富。此正純心之學。初爻為主而實。此爻為元欲而虛。○。漢。謂。元。妄。之。心。最。初。之。心。也。轉。一。念。便。妄。矣。曰。未。富。是。二。未。失。此。初。而。求。富。也。其。所。以。保。此。心。者。可。不。謹。哉。未。字。有。味。先。儒。恐。人。誤。解。未。字。遂。疑。六。二。將。來。或。有。求。富。之。心。故。以。非。字。代。之。又。按。程。傳。解。之。實。難。理。會。至。於。解。聖。傳。不。過。謂。不。於。耕。之。時。即。求。獲。也。此。即。先。事。後。得。之。義。雖。與。前。本。義。不。甚。合。然。其。義。皆。可。通。也。豐。氏。則。專。發。明。程。傳。之。義。總。之。未。字。耕。種。蓄。倉。作。一。例。看。程。傳。則。作。兩。義。看。以。耕。蓄。貼。功。以。獲。畜。貼。效。也。

經六三。元妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

行人得牛。邑人災也。程傳。行人得牛。乃邑人之災也。有得則有失。何足以為得乎。○。九。疏。釋。行。人。之。得。義。也。以。行。人。所。得。謂。得。牛。也。

此則得牛。彼則為災。故云邑人災也。○。沐。水。趙。氏。曰。牛。邑。人。之。畜。而。邑。人。受。語。索。之。災。矣。○。豐。氏。復。初。曰。邑。人。之。災。所。謂。元。妄。之。災。然。元。妄。故。致。災。者。反。已。元。妄。者。不。其。元。妄。而。已。禍。福。聽。之。於。天。悉。置。度。外。也。○。汪。氏。伯。倫。曰。得。牛。者。行。人。也。罪。宜。在。行。人。而。邑。人。何。乃。受。其。災。也。此。之。謂。元。妄。之。災。君。子。亦。自。信。而。已。奈。之。何。哉。象。意。在。言。外。只。發。咏。歎。意。更。透。亮。○。決。按。六。三。聖。傳。抑。揚。歎。息。以。見。其。元。妄。之。情。淡。遠。蓋。曰。得。牛。者。行。人。也。而。乃。使。邑。人。受。災。耶。元。妄。之。義。躍。躍。言。中。矣。通。是。經。文。只。增。一。也。出。元。妄。之。災。句。真。化。工。也。

經九四。可貞元咎。

可貞元咎。固有之也。

周易集解增釋卷五十三

三

有。猶守也。○。決。按。守。字。與。有。字。微。別。特。借。守。字。以。明。有。字。以。无。咎。者。以。九。四。陽。剛。乾。體。能。固。守。此。元。妄。之。心。而。不。失。也。之。字。指。元。妄。之。心。說。元。妄。之。心。其。於。生。初。能。固。守。則。終。有。之。於。已。不。回。矣。則。失。而。不。有。矣。猶。字。宜。玩。

程傳。貞。固。守。之。則。元。咎。也。○。不。以。得。可。為。元。咎。之。義。所。以。可。執。貞。正。言。堅。固。有。所。執。守。故。曰。元。咎。也。○。雷。氏。曰。以。陽。居。陰。匪。正。者。也。然。體。乾。之。剛。則。能。勝。已。之。私。始。雖。不。正。可。與。為。正。矣。何。咎。之。有。正。者。人。所。固。有。反。其。不。正。何。難。哉。故。曰。國。有。之。也。又。曰。孟。子。曰。人。之。有。是。四。端。也。非。外。錄。我。也。我。國。有。之。也。據。則。存。舍。則。亡。而。已。○。沐。水。趙。氏。曰。初。之。剛。自。外。而。來。四。之。剛。乃。其。固。有。因。其。固。有。而。國。其。守。斯。元。咎。之。道。歟。○。秋。山。王。氏。曰。言。四。之。无。妄。乃。其。固。有。之。天。故。可。貞。守。而。无。咎。○。石。澗。俞。氏。曰。六。三。位。不。當。蓋。有。災。矣。九。四。位。亦。不。當。亦。有。災。然。則。六。

經九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之藥不可試也。

周易集解增釋卷五十三

試陸氏曰試
驗一云用也

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣。試謂少嘗之也。

程傳人之有妄。理必脩改。既无妄矣。復藥以治之。是反為妄也。其可用乎。故云不可試也。試皆用也。猶曰少嘗之也。○節孔疏。此非特施於人主。至於凡人之事。亦皆然也。若己之无罪。忽逢禍患。此乃自然之理。不須憂勞救護。亦恐反傷其性。○節臨山楊氏曰。舜之時。苗民逆命。所謂无妄之疾也。禹之徂征。用益贊之言。而班師。知藥之不可試也。○節白雲郭氏曰。災與疾。其理相類。无妄雖有災。而有有妄无災者。幸也。无妄雖勿藥。而有有妄勿藥者。亦幸也。皆小人之道也。凡足以害无妄者。皆謂之疾。易說。○節東萊呂氏曰。試字最要着。蓋疾无

周易集解增釋卷五十三

三十九

妄而猶欲嘗試其藥則已不自信矣。以妄也。○宋蘇軾
氏曰。以元妄而得疾則亦聽其去爾。不可以藥治之。
以藥治之。則反為妄矣。若有故而致疾。則不可以不藥
也。○臨川吳氏曰。試猶用也。不可試者。深戒其用藥治
療也。○虛齋蔡氏曰。在人事。則如我所處。已自當理。无
可虞者。乃為人所疑阻。惑而遽之。則為失。是取非反足
以招咎矣。○錢氏爾卓曰。九五陽剛中正。本无致疾之
道。而有疾焉。此元妄之疾也。惟守正安常以處之。疾且
自去。而試之藥焉。則必以武之者為非。而患反其道。
斯紛紛各疾之方至矣。故曰元妄之藥。不可試也。○沈
按。經文曰。勿。聖傳曰。不可。皆是。皆為人慮。无論藥罪。
皆不可試。元妄之藥也。為君而小人怨汝詈汝。元妄之
疾也。則皇自敬德。曰朕之愆而已。若信之而亂罰元罪。
殺无辜。便是試元妄之藥也。學者而遭橫逆之來。若孔
子則傲服去之。顏子則不校。孟子則自反。皆不試元妄
之藥也。伊川先生。屢遭東坡之戲。而不一言。深有得
易集解增釋卷五十三
三九

无妄之行。窮之災也。

程傳。无妄既極而復加進。乃為妄矣。是窮極而為災害也。○平菴項氏曰。上九所居與九四同。亦可守而不可行。而上九又當時位之窮。愈无可行之理。故曰窮之災也。即乾上九亢龍之文辭也。○石澗俞氏曰。初九曰得志。天命之祐而其志得也。上九曰窮而後天道之窮而有此災也。童溪王氏曰。先儒謂在人曰責在天曰災。固有是說也。今觀上九之文辭。以災釋責。則知災即責也。嘗即災也。天即人也。人即天也。○石門梁氏曰。上九非有妄者。但以處窮極之地。故遇其災。爾然非己所致。亦无可奈何。安於命而已矣。○趙氏玉泉曰。无妄之行。宜

元災矣。但處時之窮。則有其德而無其時。故有災也。何氏指曰。元妄之行。猶象傳所云。元妄之行。上九乾之窮。與乾元龍義同。故二小象亦同。以其意於行。故曰。皆以其時位使然。故曰。災。決玩。觀之聖傳及本義。上九之窮。俱在時位上講。並不責上九本身。蓋曰。上九之行。而有時不利於非上九之不德也。特以時之窮。故有災也。蒙引及諸時議。有責上九意。非也。

周易集解增釋卷五十三

四

周易集解增釋卷五十三終

周易集解增釋卷五十四

朱子本義

楊李俊學楊齊張仁決集解增釋

天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

陸氏曰。如字。劉作志行。陸下孟反。俞氏音志記也。

天在山中。不必實有是事。但以其象言之耳。

程傳。天為至大。而在山之中。所畜至大之象。君子觀象。以大其德。畜人之德。畜。由學而大。在多聞。前古聖賢之言。與行。考跡以觀其則。察言以求其心。識而得之。以畜成其德。乃大畜之義也。○張子曰。博文約禮。由至著入至簡。故可使不得叛而云。溫政知新。識前言往行。以畜其德。經傳業而知新。蓋思前而後至。而今至。緣前所見。

周易集解增釋卷五十四

一

聞而發來。皆其義也。正蒙且滋養其明。明則求經義。將自見矣。又不可徒養。須觀他前言往行。便畜得已德。若要成德。須是達行之。學不長者。元他何。唯是與朋友講治。多識前言往行。以畜其德。非禮勿言。非禮勿動。即是養心之術也。○前以前言往行為元益。自謂不能明辨是非。則是不能居仁由義。自棄也。決矣。○程學理。○朱子語。先生謂鄭光弼子直曰。書雖是世人之言。今日讀之。所以畜自家之德。却不是欲進是講。便欲出。作却。遂用。易曰。君子以多識前言往行。以畜其德。公今却是讀得一書。便做得許多文字。馳騁跳躍。心都不在裏面。如此讀書。終不干自家事。又曰。義利之辨。正學者所當深知。楊道夫錄或謂學至於不識不知。乃為極致。曰。詩人此語。乃形容文王。若學者必從知識入。易曰。多識前言往行。非徒資見聞而已。所以畜德也。畜德則所畜大矣。○和靖尹氏曰。伊川易傳。大畜所謂考跡以觀其風。察

周易集解增釋卷五十四

災人初或進而不止則其災元利己者不犯災也。與
需之初也。其義畧同。○秋山王氏曰。若不度其時之宜
犯危而行。有災必矣。○石瀾俞氏曰。知其危而止其行
故不犯災。需初九亦乾體。而不犯難。難謂坎水之險此
日不犯災。災謂艮山之阻。○洪按。災字。此經文屬字更
進一層。此聖人提醒君子。使之知然也。苟不慎而輕進
小則遭其擯抑。大則或刑戮。豈非切近之災。如鄭
林之初。萬安對吉。楊員外之初。嚴嵩。固是忠臣之臣。然
一則貶死。痛癢之區。一則逐遭刑戮。之慘。皆犯災者也。
此皆已在位。不忍坐視。財艱之當道。一時有言責者。皆
縮頸撻舌。而不敢言。遂不憚越職言之。今初九居我。又
非鄭楊之比。豈可輕進。從災。傳以從字。屬字。其為君
子謀也。至矣。總之。不犯災。便是利。不。則。利。益。十
衡門諸君子。豈非利乎。又按。初九。二。則。是。利。上。有。四。五
而。二。中。也。故。九。二。聖。傳。明。顯。出。中。字。初。傳。曰。不。犯。災。見
而。二。中。也。故。九。二。聖。傳。明。顯。出。中。字。初。傳。曰。不。犯。災。見

經九二與說輶

與說輶中无尤也

程傳。與說輶而不行者。蓋其處得中道。動不失宜。故无
過尤也。善莫善於剛中者。不至於過柔耳。剛中。中
而才也。初九處不得中。故戒以有危宜已。二得中。進止
自无過差。故但言與說輶。謂其能不行也。不行則无尤
矣。初與二乾體剛健。而不足以進。四與五陰柔而能止
時之盛衰。勢之強弱。學易者所宜深識也。○鄭漢上朱
氏曰。遇害而止。說輶不進。知以不動為中。是以无尤。故
曰中无尤也。○沈氏守約曰。說輶无尤。守中也。二漸有
位。志亦上行。而五才善三。勇於自進。則必致危。尤是於
說輶中无尤也。初有厲而利。三喜極而上。遂二居於

周易集解增釋卷五十四

中有截上之才。而守難進之義。守中而安其分者也。
○鄭東萊呂氏曰。二以剛而居乎中。見其時之不可而自
上。○鄭東萊呂氏曰。二以剛而居乎中。見其時之不可而自
說其與輶而不行者。故象曰中无尤。易說。見其不可而自
書待陰之而後說輶。故反目大畜才及中而自說其
輶。此有知時之吉。非若彼有來迫之機。故无尤。○沈水
趙氏曰。五以中畜二。二以中畜五。說其輶。不輕進。
何尤之有。○秋山王氏曰。能以中道自處。止而不進。故
无過尤也。初與二乾體。至剛至健。四與五陰柔畜之。而
遂不足以進。時為之也。故學易者。貴識時。識時則識易
矣。○石瀾俞氏曰。中謂下卦之中。唯其坎。故无尤。難卦
云。大畜時也。時止則止。又何尤焉。環溪吳氏曰。與說輶
一也。在小畜之三。不克反目。在大畜之二。則无尤也。以
其中也。○石瀾俞氏曰。由中故能止。能止故无尤。是而
意。然。須。帶。連。說。○中。字。宜。頓。斷。言。九。二。處。下。卦。之。中。則
有。中。德。是。以。明。義。理。識。時。勢。自。止。不。進。故。无。尤。與。進。之。則

經九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

利有攸往上合志也

程傳。所以利有攸往者。以與在上者合志也。上九陽性
上進。且畜已極。故不下畜三。而與合志上進也。○鄭沈
氏守約曰。上才尚賢。有天爵之尊。三既得位。有良馬之
逐。故曰上合志也。○沈水趙氏曰。他卦陰陽為偶。此則
為奇。他卦兩陽為不賢。此則為合。上九乃六五所尚。則
之賢。陽性務進。上九同欲。汲引在下之陽。故曰上合志。

經六四童牛之牯元吉。

周易集解增釋卷五十四

六四元吉。有喜也。

程傳。天下之惡已盛而止之。則上勞於禁止。而下傷於刑誅。故喜止於微小之前。則大善而吉。不勞而元傷。故可喜也。四之喜初是也。上畜亦然。○汴水趙氏曰。皓之既早。物乃順之。可駕而服。可驅而耕。其為元吉。有足喜者。○秋山王氏曰。上不勞而下不傷。以成喜止之功。是有喜也。○盧蔣蔡氏曰。元吉有喜。正所謂上兵伐謀。不戰而屈人之兵。善之善者也。六四元吉。優於六五之吉。然六四之喜。又不得為六五之喜。何歟。○三言尊位。前經制得陽性。其利溥矣。故曰有慶。○慶字屬喜。安於喜。只從六四一身說。四制剛於无刑。五制剛於无事。故有吉與元吉之分。在四之既陰受其福而不知。在五之時。幸沾其福而覺悅。故有有喜有慶之別。

六五之吉。有慶也。

程傳在上者不知止惡之方嚴刑以教民欲則其傷甚而無功若知其未制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也。○節白雲郭氏曰有喜者自得於一心而已有慶者喜之廣大及物之意蓋五為君道與四不同能盡己之性以盡人物之性贊天地之化育其慶豈不大哉。易說。○平菴項氏曰喜慶皆陰陽相得之辭卦中惟二陰有應故四為有喜而五為有慶喜者據己言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃為大善故四為元吉五獨得吉而已。○節蒙齋李氏曰在上者不知止惡之方嚴刑以教民欲則其傷甚而无功若知其未制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也。○張中庸曰宋太祖收諸將之兵權亦積聚之牙之道也。○叔山王氏曰五君也止天下之惡而得其機使不勞而天下化豈非一人之有慶者。

周易集解增釋卷五十四

齊泰氏曰。論為力之難。易則五不如四。所屬之君。則四不如五。言而五只曰吉。時不同也。論其功之廣狹。則四不如五。所謂之廣。故五曰有慶。而四只曰有喜。位不同也。凡言有慶者。皆有位。皆是五。至由疏厚言。大有慶。利有攸往。中正有慶。雖不純是五。亦皆當位任者。次崖林氏曰。慶重於喜。喜止於一身。慶及於天下。四臣位。故以一身言。而曰有喜。五君位。故以天下言。而曰有慶。按四五兩傳。聖人一筆寫來。其意則注著五也。故之字甚有力。喜只是後天下之樂。而樂之意。慶則有得歡。茶視氣象。蓋因爻於四曰元吉。於五止曰吉。似乎四勝于五。故傳曰六四之所以元吉者。止是有喜也。六五之所謂吉者。乃是有慶也。何可並言。只此一字之異。而大小廣狹之勢。君尊臣卑之分。元不著明矣。六四六五俱重頓。方見五傳中之字。從四傳滾下來。而聖人之情見矣。又按聖傳釋爻。而明點爻位者。共二十七爻。坤六二。屯六二。比初六。豫六五。賁六四。六五。大畜六四。六五。頤六

周易集解增釋卷五十四

一義

經上九何天之衢亨

何天之衢道大行也

程傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通也... 王三歲時也

八

周易集解增釋卷五十四

九

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

程傳頤者養也... 頤者養也

限山川之阻行於天者... 頤者養也

經初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

觀我朵頤亦不足貴也

程傳九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者謂其能立而不屈也貴乎明者謂其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何則明之有為可賤也。節龜山楊氏曰孟子言養其小者為小人養其大者為大人則朵頤口體之養又何足貴乎初九頤之始未知所進故戒之如此。又曰漢上朱氏曰夫貴守道脩德特立不屈於欲故能元祿而富元爵而貴也。節沈氏守約曰人之所貴於剛者以其不屈於欲也夫其剛正而求養於四在養賢之世遇欲失已是以不足貴也。節平庵項氏曰初九本靈龜人以此

周易集解增釋卷五十四

十二

其為動之主居養之初故深戒之以明自養之道象言亦不足貴者示其本貴也頤卦肖龜龜為養之物而初九下伏故初九一爻得靈龜之本象。慈湖楊氏曰明其本有良貴今觀夫朵頤則失其所謂貴矣。泉峯韓氏曰初如靈龜可以自養本有貴於己者若觀我朵頤而求養於人則失其所以為貴矣故曰亦不足貴。石澗俞氏曰孟子云養其大體為大人養其小體為小人又云飲食之人則人賤之矣初九陽德之大本有可貴之貴乃內捨其大而外觀其小豈不為人所賤故曰觀我朵頤亦不足貴也蓋賤其不能自養也。汴水趙氏曰所貴於觀者為能觀虛以求實也今舍實而觀於虛所觀如此斯亦不足貴也矣故曰飲食之人則人賤之。初有靈龜之象不足貴也乃觀我而朵頤則所貴不終淪於汚敗飲食之人皆賤之也。漢謂隱貴賤陰陽主義陰主利今初觀四而朵頤則利志義與陰元異故曰亦不足貴亦字隱然對六二六三言之

經六二頤頤拂經于丘頤征凶

六二征凶行失類也

初上皆非其類也

舉首末四字以已通交十一字也如大畜四五六四元吉六五之吉一經況經於頤頤曰拂經則凶亦可知曰皆非其類者蓋二陰而初上皆陽凡陰陽必以配合而吉今初上皆非應故失類而凶。佳觀怨地。理本如此。程傳則照經文釋之故失類單指上。行字貼征字失類貼凶字。程傳征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣。行往也。節沈氏守約曰初以相比就近求養上非其應往而求之皆失類也。雲峯龔氏曰初上兩陽皆非其應故曰失類。泉峯韓氏曰失類元應也二

周易集解增釋卷五十四

十三

欲求養於初上而初上皆非其應行而失類其凶宜矣。節石澗俞氏曰征凶而稱六二者謂六二居得真自養以正蓋不必動動則自取其凶。汪氏伯倫曰六二兩字當玩唯六二元應故元同類當止勿行行便失類而凶。行字對止字看。養道以靜為吉以動為凶。

經六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

十年勿用道大悖也

悖陰氏曰布。程傳所以戒不可用以其所由之道大悖義理也。石澗俞氏曰頤道靜正則吉下三爻之凶皆以其動而六三躁動之甚又且不正不中故曰道大悖也。悖拂字。盛齊蔡氏曰六三道大悖蓋窮斯變者也。正謂其拂

周易集解增釋卷五十四

中雅此一文與卦義相反故曰道大博也

經六四顯頭吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顯頭之吉上施光也

程傳顯頭求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其柔致已居上之德施光明被於天下吉孰大焉。節繁張氏曰夫四以柔順之實資初之剛以大其養厥施用先蓋大臣而資養於剛德之賢其自養必正其惠養必卑道可以上施於君業可以光大於後理必然也不亦美哉。○石湖俞氏曰以六四之德養初九之陽雖曰事屬例類然居道君之位而當大臣之責則其在上下也尤矣上釋顯字施釋顯字。○秋山王氏曰四在上

經。汪氏伯倫曰道即顯道所謂自求口實節飲食皆道也。○宋氏木臣曰三之十年勿用以陰柔不中正而處動極變情聲色口腹之欲而養道大悖故窮斯極也。是以凶之甚也。○漢謂揚則悖矣悖上復加大字者固經曰十年勿用也。其所以悖之大者以其陰柔不中正而處動極變情聲色口腹之欲而養道大悖是以凶之甚也。○十年勿用也。又按程傳以拂顯為為句朱子所以不用而以拂顯為句者以不負意已在拂字內也。而以顯字連凶字見顯亦凶則無往不凶矣。○顯字上九婦貞顯同義。夫婦以貞為本顯亦何以其顯也。○顯字上九口實謂當自富察其口中之實義與一義之人有席而人之業口實未嘗不義乃縱欲於程子矣。○項平菴則仍照程傳意義亦通錄於左以備義其言曰拂顯顯三字當連讀顯之卦辭曰顯貞吉三之爻辭曰拂顯顯貞吉三字

楊亦

周易集解增釋卷五十四

无侵方也又初九就木爻者只是奔競之辭夫就應是看則為剛明之君子易之所以不可為典要也

經六五拂經居貞吉不可涉大川

居貞之吉順以從上也

程傳居貞之吉者謂能堅固順從於上之義以養天下也。○孔疏釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也。○節漢上朱氏曰上九助五之養有正之道五實以居之順從於上則得正而居止也。○五之居正非曰居天下之正位當權羣陰而有之也。○君之志志在養民苟得天下之正位當羣羣陰而有之也。○我民咸得所養足矣何者盡出乎已而後為正哉。○文所謂居貞而吉者謂能順時以從上也。○洪永平為民六五為之艱食鮮食益稷曰致祥為養斯以及萬民六五為

而得其正故能取諸人以養人使德施光明吉可知也。○石門梁氏曰四求初以養之養人則其在上下是養賢及民也。○次崖林氏曰是解吉字。○潘氏友頌曰四以顯顯而得吉者蓋上之於下不必思自己出然後施之能養也。○初有養民之德四能下而不求之類其養施於下是初之施即四之德德澤所及昭然其光顯也。○此四之吉也。○漢按聖傳中上字即指四言蓋四居相臣之位可稱上也。○汪伯倫則指五言謂相之任賢養民為君上養民也。○臣之施即君之施先彼天下矣。○任賢四歸功於五宜其吉也。○其說亦通存之以備養養之及下也。○養澤之確有可指而共見者則曰先如刑罰之省稅之惠以及一切撫字之政皆是大有慶只渾淪言之有碑峙氣象蓋初九在下是賢之分陰而政於外者故以先言上九是宰臣總理於內者故以久言其人品則

程傳。若上九之當大任如是。能兢畏如是。天下被其德澤。是大有福慶也。○節漢上朱氏曰。上下並受其福。故大有慶。鄭康成曰。君以養人爲慶。虞仲翔曰。陽得位。故大有慶。上九佐五以養道。養天下而得民。利於涉難也。象不言吉。大有慶。則涉難在其中。○節童漢王氏曰。豫之九四。天下由之以豫。故曰大有保。頤之上九。天下由之以頤。故曰大有慶也。○汴水趙氏曰。慶不易得也。慶而大有。尤不易得也。而實根柢於厲之一辭。故知敬與臨。益於心者甚微。而理欲之公。吉凶之判。所繫者甚大。因人因順公而得慶。公孫碩膚言。厲也。齊人由陳氏而得養。至於弑逆。不知厲也。荀知厲矣。則若臣上下皆遂其養。寧非大有慶乎。○節平菴項氏曰。六五上九二爻皆當以小象解之。六五之居貞。非自守也。有於從上也。故曰居貞之吉。順以從上也。咸王不疑。周公孝昭。委任。虞上九之厲吉。非能自吉也。得六五之委任而吉也。故曰

避險火曰
 徒避反
 澤滅於木。大過之象也。水出木頂曰過。謂槁不懼无
 悶。大過之行也。不懼无悶。唯有定識定力。
 程傳。澤潤養於木者也。乃至滅沒於木。則過甚矣。故為
 大過。君子觀大過之象。以立其大過人之行。君子所以
 大過人者。以其能獨立不懼。遯世无悶也。天下非之而
 不顧。獨立不懼也。舉世不見知而不悔。遯世无悶也。如
 此然後能自守。所以為大過之人也。○朱子語。澤在下
 而木在上。今澤水高漲。乃至浸沒了木。是為大過。又曰。
 木雖為水浸。而木未嘗動。故君子觀之。而獨立不懼。遯
 世无悶。劉牧錄。小過是收斂入來底。大過是放底。如獨
 立不懼。遯世无悶是也。蘇軾。三儒劉氏曰。用之則獨
 立不懼。舍之則遯世无悶。藍田呂氏曰。木者澤之潤。

說亦可泰

經初六。藉用白茅。无咎。

藉用白茅柔在下也。

程傳以陰柔處卑下之道。唯當過於敬慎而已。以柔在下。為以茅藉物之象。敬慎之道也。○汴水趙氏曰。此合比。足以起義。如大得則專指一之。○鄭秋山王氏曰。以柔藉剛。剛而在此。柔則在下。○石澗俞氏曰。處下而害上。不可不慎。初六過慎如此。蓋以柔處下。柔釋茅字。在下釋藉字。○臨川吳氏曰。柔而又在下。故畏謹之至。○錢氏質卓曰。以卦象論之。初與四應而在下。初省四之本也。本弱而藉柔。則敬慎之至。以善處者。故四之棟不至於傾也。○初六以陰柔居巽下。則天安既順。又濟以善入之。心。故事事敬慎而元咎也。○決按明堂筆謂初六以柔入之。周易集解增釋卷五十四

周易集解增釋卷五十四

二十

經九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

老夫女妻。過以相與也。

程傳。老夫之說。少女之順。老夫其相與過於常。分謂九二初六。陰陽相與之和。過於常也。○子夏傳。老夫重合女妻。枯而復生。其實時過而相與。得復生之理。故其元不利也。○汴水趙氏曰。老夫而得女妻。非陰陽正氣。然與其陰過陽。寧陽過陰。以過此過。過弱。而過相與。其過也。所以遠乎中也。○秋山王氏曰。老夫而女妻。難過乎常。然陰陽相與。以成生育之功。則无不利也。○石澗俞氏曰。老夫而老妻。女妻而士夫。是本分也。老夫而女妻。

文則過分矣。故曰老夫女妻。過以相與也。○火崖林氏曰。即本義陽過之始。而比初陰意。○來氏木臣曰。二曰。老夫得其女妻。者。正以二為陽之過。而得初陰以相與。以柔濟剛。事无不濟。是可幸也。○決按林氏謂即本義陽過之始。而比初陰意。○來氏木臣曰。二曰。陽過。說來未甚。汪伯倫潘友碩等。俱從之。義亦可通。於聖傳過字。終不甚醜。不若程傳過於常之說。更總。故秋山石澗俱從程傳。

棟橈之凶。不可以有輔也。

程傳。剛強之過。則不能取於人。人亦不能親。如橈折。不可支輔也。棟當室之中。不可加。是不可以有輔也。○龜山楊氏曰。棟謂之極。極中。居中也。眾材輔之也。九三以剛居剛。剛過而不中。也。剛過而不中。則不

周易集解增釋卷五十四

廿一

可以。有輔。棟之所以。橈也。夫大舜有大焉。以其。與人同也。過剛而不中。獨立而無輔。不足以有其大矣。居大過之時。曰。是而能勝其任者。未之有也。其橈而凶。不亦宜乎。易說。曰。白雲郭氏曰。木之所以任重者。剛之材也。君子之所以任重者。剛之德也。欲剛必以柔守之。是以能成其材。與德也。九二之生。得柔。有柔以輔之也。九三之棟。橈。元柔以輔之也。上應上六。而元柔以輔之者。蓋卑不能。有尊以輔之也。且任難在我。而輔資眾材之輔。焉。元以輔之。則棟橈矣。能元凶。象曰。遇剛而中。巽而說行。是為輔剛之義也。易說。曰。童溪王氏曰。夫九三之與上六。正居相應之地。則上六者。九三之輔也。然九三以陽居陽。其剛過甚。上六純陰。而未弱。其能反輔之。象云。棟橈之凶。不可以有輔者。以言九三剛過之才。而非上六之柔弱。所能反輔之也。昔者周公云。又有以見九三之強。復自固之。其言。曰。不可。

棟隆之吉。不橈乎下也。

經九四棟隆吉有它吝。

周易集解增釋卷五十四

程傳棟隆起則吉。不橈曲以就下也。謂不下繫於初也。○朱子語。下字正指初而不它也。○汪氏伯倫曰。剛過宜濟以柔。剛柔違中而求濟不已。則反為柔所撓矣。撓陰之吉。主定於中。不曲而撓乎下也。程傳云。不撓曲以就下。謂不下係於初。吳臨川謂不因下之弱而致撓。皆與本義合。○漢謂下指初。不撓乎下。蓋即用爻辭有它各句。反說之以釋上句也。不撓乎下。猶曰不因下而撓也。不撓所以其棟隆也。經之棟隆吉。就本文說。有它吉。則戒其應初本屬兩意。聖傳則一併釋之。見四不應初而撓乎下。則棟隆吉。苟有它而撓乎下。則不言矣。以下句釋上。而下句之意亦在言中。聖人文章。理精而辭達如此。又三四兩爻。聖傳一筆寫來。兩之字有力。謂三雖有棟橈之象。然苟虛心聽賢。亦何至必撓而凶。棟橈之象。所以凶者。以三之過剛而不可以有輔也。四雖有棟隆之象。然苟常於庸人。亦安保其必吉。棟隆之所以吉者。以四之无他而不撓乎下也。其統釋兩爻之法。與大畜

四五兩傳同。但大書從四傳滾入五傳。此則兩下平釋之。故彼惟五傳用之字。此則四五傳俱用之字。又接三四二爻皆有魔。一應本。一應末。本末俱弱。乃四則懼其應初。遂致境而失其陰。三則因其不應上。自失輔而終致境。可見濟過之道。全在自已。以剛居剛。以剛居柔。本文既不同。則應雖同而義各異矣。

枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

程傳枯楊不生根而生華旋復枯矣。安能久乎。老婦而
而得士夫。豈能成生育之功。亦為可醜也。○節白雲郭
氏曰華見於外。數榮而已。不若樛之可久也。老婦之得
士夫。反婚姻男女之正。方之女妻。為可醜也。觀象之辭。
蓋言不若初二之相與也。○厚齋馮氏曰。何可久。以枯
故。亦可醜。以无故。○汴水趙氏曰。枯楊已非可久之道。

周易集解增釋卷五十四

况復生華。是速之也。男子三十而娶。女子二十而嫁。婚
姻之時也。老婦而得士夫。是為失節。寧不可醜矣乎。又
言无咎无譽。釋辭乃醜詆之。所以發困公言外之意。以
畜戒萬世。○秋山王氏曰。木枯而華。是違其枯。何可久
也。老婦士夫。是過乎常而為柔邪所惑。亦可醜也。○石
湖俞氏曰。枯槁生華。是竭其精英。發露於外。豈能長久
老婦得其士夫。則柔邪過甚而可醜。此與解九三皆曰
亦可醜。說文云。醜。可惡也。與詩牆有茨言之醜也。之醜
同。○何氏楷曰。盛極將枯。而又生華。以自耗竭。不能久
矣。二以剛居柔。初以柔居剛。此未甚過者也。又在卦初。
故過以相與。可成生育之功。五以剛居剛。上以柔居柔。
皆過者也。又在卦終。故陰陽之祿。以為醜。其相反如
此。○淡棲趙氏俞氏。皆謂老婦之醜。王氏則以九五惑
於柔邪為可醜。二義俱通。竊意須一串議。蓋老婦得其
士夫。猶曰士夫得其老婦云爾。亦字對上六而言。言老
婦嫁士夫。不過邪醜。固可醜矣。以士夫而為老婦所惑。

亦可醜也。或對上句說。而曰。枯楊生華。必死矣。老婦士
夫。雖未至死。亦可醜也。或對九二說。謂女妻能成生育
之功。今士夫而得老婦。不必論生育之功。即以男女之
合而論。亦可醜也。首說更穩。又按經文。无咎。无咎。皆就
人說。傳又深一層。且未暇論人之咎與譽。在己已難久
而可醜矣。蓋反己之辭。總見不足與有為。難久以事言。
可醜以理言。

經上六過涉滅頂凶无咎

過涉之凶不可咎也

程傳。過涉至溺。乃自為。不可以有咎也。言无咎。無
咎。象曰。不可咎也。蓋嘗說。吏漢諸人。不量淺深。至於
身亡家。此是凶。然而其心行直。此是不可咎也。林義
堂

周易集解增釋卷五十四

古

易

不可咎也。恐是他做得了。不可以咎他。不似伊川
說。劉牧。東坡。蘇氏。曰。過涉至滅頂。將有所救也。
勢不可救。而徒犯其害。故凶。然其義則不可咎也。汴
水。趙氏曰。大過之時。不顧危亡。以求濟時。則人懷
或有全。雖保妻子之人。不原其心。從而追咎之。則人懷
自利之術。皆君實圖者。接踵而起矣。此于諫紂。志在存
商。其死也。聖人以仁稱之。仇牧。孔父。忘存其主。春秋特
書之。以開志士死節之塗。不可咎者。是言无咎也。石
澗。俞氏曰。不可咎。謂不可以其過甚而責之也。過涉而
至於滅頂之凶。雖於事不濟。然殺身成仁。其志益可
也。豈可咎之哉。如東漢諸人。是也。或者不原其心。從而
追咎之。過矣。臨川吳氏曰。與初皆為卑下。以事陽者。
上六不幸而遇凶。其无咎。與初一也。石澗劉氏曰。
文之无咎。取本身言。傳之不可咎。就別人言。正凶者。哀
其遇之窮。曰。无咎者。白其心之盡也。君子固貴成天下
之事。而其死天下之事者。亦其不得已耳。夫子此言。論

水洊至習坎君子以常德行習教事

周易集解增釋卷五十四

廿五

是。非。不。論。利。害。也。世。客。有。以。徒。死。无。益。為。忠。臣。義。士。之
節。者。曰。不。可。咎。所以。杜。苛。議。之。只。仲。忠。義。之。氣。耳。不。可。
字。重。看。伊。繼。山。曰。其。事。之。壞。而。不。可。救。者。天。之。所。限。不。可。強。也。大
可。挽。也。其。才。之。弱。而。不。能。濟。者。天。之。所。限。不。可。強。也。大
節。无。虧。中。心。无。愧。其。可。咎。之。乎。來。氏。木。臣。曰。人。當。時
事。艱。難。之。會。幸。而。成。事。當。論。其。功。不。幸。而。死。事。无。當。論
其。心。雖。有。過。涉。之。凶。其。心。足。以。自。靖。自。獻。矣。孰。得。而。咎
之。○。次。按。同。是。殺。身。成。仁。其。中。更。有。難。易。如。金。亡。時。君
陳。和。尚。忽。斜。虎。宋。亡。時。之。文。天。祥。張。世。傑。陸。秀。夫。諸。君
子。尤。是。過。涉。而。至。於。凶。者。蓋。必。東。支。西。撐。南。奔。北。馳。保
歷。勞。苦。飢。寒。憂。患。終。乃。與。國。俱。盡。當。年。不。知。踏。地。裏。漢
下。幾。多。血。淚。能。使。後。之。讀。史。者。亦。淚。滿。簡。牘。傷。其。過。涉。
苟。猶。執。小。疵。以。咎。之。
必。其。心。已。先。死。也。

治已治人皆必重習
劉云仍也。行董氏下孟反也
治已治人皆必重習
治已之重。固安已熟而安之。治人之事。然後熟而安之。亦要已熟而安之。不主所治之人熟且

程傳。坎為水。水流洊至。而兩坎相習。水流仍洊之象
也。水自洊洊。至於尋丈。至於江海。洊洊。而不驟者也。其
因勢就下。信而有常。故君子觀坎水之象。取其有常。則
常久其德。行。人之德。行。不常。則偏也。故當如水之有常。
取其有常。則有常。則以習熟其教令之事。夫發政行教。必
使民熟於聞。然後能從。故三令五申之。若驟告未喻。
遽責其從。雖嚴刑以驅之。不能也。故當如水之洊洊。喻
節。白雲。即坎洊洊。至則其來不已。險陷亦不已。是為習。

周易集解增釋卷五十四

坎之義也。君子法之。以常德行。習教事。曰常。曰習。皆不
 己之義也。造次顛沛。必於是。斯為常矣。國家開闢。及是
 時。明其政刑。新為習矣。○潘氏曰。六子皆重卦也。坎曰水。
 官大司馬之職。是也。○震曰。海雷。艮曰。山。巽曰。風。兌曰。水。
 洊至。離曰。明。兩作。震曰。海雷。艮曰。山。巽曰。風。兌曰。水。
 始行。詩。美宣王。有常德。以立武事。蓋陰陽莫大於教化。
 禮樂刑政。均教事也。君子持不息之心。內誠其身。外勤
 其教。出險之功。可期。以曰。坎水為德。行為教。事。至為
 常。為習。○鄭重。漢王。氏曰。坎者。水之科也。二坎相仍。習
 復之義也。故以水洊至。為習坎之象。洊亦重也。以謂上
 之坎既盈。則重至。於下坎。故也。此孟子所謂。居而後
 進也。夫盈科而後進。不啻其晝夜之功也。故君子之德。
 行。貴乎有常。而教事。貴乎習。○平菴。項氏曰。德。君子之德。
 此君子設險。以治身也。教事。謂禮樂詩書之教。○叔山

王氏曰。水至而又至。為水洊至。習坎之象也。君子以之
 治己。則必常其德。行。如源泉混混。不舍晝夜。以之治人。
 則必習其教。事。如江海漫漶。有加无已。不可使功力之
 間斷也。○汴水。趙氏曰。坎為水。重坎。故為洊。坎之水洊
 則易其節。以善及人為教。事。乃自處險之道。常之則不
 則處置合宜。夫水之洊至。猶源泉混混。不舍晝夜。常
 也。習也。一日至焉。而明日不繼。一月至焉。而一息不
 則已至者中。幾何時。可以盈科而進也。常者。習之已成。
 習者。習而至乎常。習坎上則重坎。若習教事之習。則是
 體重習之義。以用其力。兩習字之義。自有先後。不可紊
 亂。○節。石湖。俞氏曰。當曰。海聲相續也。水曰。洊。洊。相
 也。水之洊也。前者往而後去。後者又從而前。來往相續。
 來者續往。來相繼。總而不絕。是兩坎之象也。常。德。行。謂
 德。行。有常。而不改。習。教。事。謂。教。事。練。習。而。不。懈。治。已。治
 人。必皆重習。然後熟而安之也。節。齋。蔡氏曰。常。德。行。坎

周易集解增釋卷五十四

經初六。習坎。入于坎窞。凶。

習坎入坎。失道凶也。

則中象。習教事。重坎象。○節。陸川。吳氏曰。加。習。字。以。列
 於。八。卦。之。坎。舉。此。一。卦。為。例。而。離。震。兌。三。卦。不。復
 加。者。可。類。推。也。○始。終。如。一。之。謂。常。一。再。不。已。之。謂。習。
 習。以。象。二。坎。之。重。德。行。者。德。之。行。教。事。者。教。之。事。上
 下。皆。坎。水。洊。重。仍。而。至。習。坎。之。象。君子。以。為。德。行。不。常。則
 理。不。熟。於。身。心。非。所。以。成。已。矣。故。學。而。不。厭。誦。詠。乎。已
 知。教。焉。乎。已。能。務。身。身。與。理。相。安。焉。教。事。不。厭。誦。詠。乎。已
 熟。於。見。聞。非。所。以。成。物。矣。故。誨。人。不。倦。勞。來。繼。以。匡。直
 輔。翼。從。而。旅。德。務。使。民。與。化。相。安。焉。二。者。皆。重。習。之。意
 也。○決。按。常。德。行。習。教。事。程。朱。俱。今。治。已。治。人。看。此。不
 易。之。辭。也。司。馬。溫。公。蘇。東。坡。三。聖。澤。俱。草。說。治。已。治。人。看。此。不
 便。偶。而。不。慎。又。習。教。事。指。禮。樂。刑。政。教。民。說。取。關。雎
 為。厚。齊。則。因。濟。險。而。謂。習。武。事。張。紫。巖。亦。引。詩。常。武。小
 序。有。常。德。而。立。武。事。句。而。又。以。禮。樂。教。化。言。則。文。武。兼
 可。矣。

程傳。由。習。坎。而。更。入。坎。窞。失。道。也。是以。凶。能。出。於。險。乃
 不。失。道。也。○漢。上。朱。氏。曰。道。由。正。而。行。也。君子。處。險。當
 以。正。道。乃。可。出。險。初。六。不。正。不。能。出。險。反。入。於。重。坎。之
 底。失。道。而。凶。也。此。何。異。學。酒。者。不。知。與。投。俱。出。而。溺。死
 者。乎。○平。菴。項。氏。曰。初。六。習。坎。入。坎。者。已。在。重。坎。之。下。
 而。又。加。以。不。正。更。入。於。窞。故。曰。失。道。凶。也。○汴。水。趙。氏
 曰。事。无。險。易。處。之。皆。有。道。焉。苟。得。其。道。雖。險。可。易。雖。凶。可
 可。言。若。宜。出。而。入。則。失。行。險。之。道。聖。人。謂。之。失。道。凶。者。
 處。險。之。道。而。益。入。於。坎。窞。之。中。凶。可知。也。○蘇。氏。曰。失
 曰。此。失。道。當。以。先。迷。失。道。未。失。道。也。及。上。六。失。道。者。
 大。抵。陰。柔。故。不。得。其。處。險。之。道。而。益。入。於。險。耳。蓋。內。實

而行有常有孚而維心亨此則得其道者也陰柔不剛且不中正與中實者相反雖居重險之下其失尤在於陰柔使非陰柔而以剛濟之則所謂重險之下者分數自減矣○洪氏覺山曰失道者失於入也未是唯失出險之道所以其陷益深可見重險非能陷人自陷耳○決謂居重險之下是初所值之境非初之過陰柔則己之過故聖傳著重在陰柔上如湯因夏臺文因美里非習坎之境耶然終出險而不至於凶者以有道耳謂道不外陽剛而有孚心亨者是初六處習坎之地竟入於坎而凶者惟其陰柔必不能有心亨故失出險之道而致入坎富之凶也亦勉人之難以見處險之必不可失道素患難行乎患難何必凶之有

經九二坎有險求小得

求小得未出中也

周易集解增釋卷五十四

廿八

程傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於險是所求小得然未能出坎中之險也○平菴項氏曰九二之坎有險即初六之習坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢於初六能不入坎然無應於上不能自拔猶在坎中故曰未出中也○下水趙三可剛陽之求既已有得而猶謂之小者以未能出乎坎之中也若初六之柔則不復知有求矣○山王氏曰以剛中之才處此僅可小濟而不可以大有得者以未出乎坎險之中也○石澗俞氏曰未出中者正在險中而未能出也上无應援雖欲出中未能出也○二之占曰求小得者以二雖有剛中之德而阻於其時尚在二陰之中而未能遽出時為之而非才德之不足也於不濟之中當期望其得出之意○決按未亨則斯時雖未能出將來必出也以其剛中則有孚而心亨也中孚謂二陰之中即坎險之中也○郭忠宣解作中正之字蓋剛中之中者不得未出字也

經六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

來之坎坎終无功也

程傳進退皆險處又不安若用此道當益入於險終無能功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能出也○而失其道則困窮耳故聖人戒如三所處不可用也○漢上朱氏曰來坎也往亦坎也終无濟險之功故勿用三之下中也○潘氏守約曰坎以行有尚為功而失之險屋兩坎之間不能自達終无尚往之功是以初用也○鄭重溪王氏曰夫當坎險之時求以濟險而如六三之所處則何險之能濟哉故曰勿用三之下也○也故曰終无功○沐水趙氏曰位剛則居可為之也才柔則无可為之資或來或往踟躕求出可謂不遑寧居矣其奈身居兩陰之間始之用力徒勞終亦計功无有

周易集解增釋卷五十四

廿九

而已○石澗俞氏曰象辭云行有尚孔三釋之云往有功也此乃云終无功何也○義言一卦之義文則言一爻之功也○臨川吳氏曰用事則終必无功故宜勿用○決按六三與初六上六同是陰柔然聖傳於初上則責其本身者蓋初處險初險尚未深上處險終險勢將散苟陽君子處不失道必能出險矣乃初與上皆自已險而不能出險故責其本身至於三則處重險進退維谷極困之境在君子亦不過致命遂志而已況六三陰柔其能出乎故曰終无功也○總之能出險便是功既曰來之坎坎則終无出險之功矣決讀初上兩傳聖人於黃父元褒於厥烝元既即是此意故明於聖人贊易以讀春秋

樽酒簋飯剛柔際也

樽酒簋今本作樽酒簋陸氏曰一本更有戴字晁氏曰案有戴字者因王弼失之京劉一行皆以戴用出虞云禮有副樽故戴用出張孤陸希聲說皆同虞浹按鄱陽董氏音訓云今本作樽酒簋戴則知古本无戴字矣陸氏曰一本更有戴字則知唐初本多无戴字偶然一本有之故陸氏存以備參此朱子所從晁氏也

鼎氏曰。陸氏釋文本无貳字。今從之。

程璜。衆只舉首句。如此比多矣。樽酒簋食。質實之至。則可終保无咎。君臣之交。龍圖。

周易集解增釋卷五十四

三

楊齋集

而常者在誠實而已。剛柔指四與五。謂君臣之交際也。
○王註：剛柔相比而相親為降之謂也。○節：此說以六
四之柔與九五之剛兩相交際而相親，故得此儉納。
而為禮也。○潘氏天錫曰：剛柔降，君臣相接也。○節齋
蔡氏曰：剛五也。柔四也。際，交際之謂。○節：沈氏守約曰：
四與五皆剛柔正而得位者也。○陸氏作：下比上承。交
際以禮而相養以道，所以能濟天下之險也。○沐水道
氏曰：際者，交際之義。以柔求剛，乃陳斯禮。雖曰儉柔而
誠敬將焉。○秋山王氏曰：五剛四柔，各得其正，故能以
實之道相交相接，以濟險也。○節：石澗俞氏曰：六子
卦以本卦相從者，其六爻俱不相應，唯以相近比為義。
坎六四之柔，近比乎九五之剛，乃君臣相與會合之際。
故曰剛柔際也。剛柔降，納約自牖，无咎。○汪氏伯倫
曰：凡人情共安樂，則猜疑易生。兵患難，則倚庇憤切。當
險之時，四固切於上交，五亦專於下應。剛柔自是相際，
所以但用樽酒簋而不煩儀文。○沈按：剛柔際，本重六

四以柔交於剛曰剛柔際者示天先乎地君先乎臣之義夫九五以剛居剛難於選言六四惟以柔接之故不事繁文而可結約蓋遇之於李晉王似之

經九五。坎不盈。祗既平。无咎。

坎不盈。中未大也。

有中德而未大。決按五傳中字與二傳中字不同。二指險之中言五則則中之中。朱子思寧者

悞解兩中字同。故特釋之。見此是說中德與二傳未出中之中字不同也。

程傳九五剛中之才而德尊位當濟天下之困窮而坎

難之時。非君臣協力。其能濟乎。五之道未大。以无臣也。人君之道。不能濟天下之險難。則為未大。不稱其位也。

周易集解增釋卷五十四

三

楊

○孔疏釋不盈之義。雖復居中而无其慮。未得光大。所以坎不盈滿也。○朱子說。夏淵亞夫問。坎不盈中未大也。曰。水之爲物。其在坎只能平。自不能動。故曰不盈。高之義。中未大者。平則是得中。不盈是未大也。劉敞錄。○節齋蔡氏曰。不盈。故曰未大。○靈峯胡氏曰。大有六五以柔居五。則曰大中。坎九五以剛居中。乃曰中未大者。大有之時。柔能統剛。重坎之時。剛猶陷於柔也。○紫巖張氏曰。諸卦坎在上。往往獲吉。惟屯九五屯其膏。聖人釋之曰。施未光。坎九五曰。坎不盈。聖人釋之曰。中未大。蓋才天下有事時。而欲興其利。除其患。非汲汲皇皇。盛大厥德。无以克濟。聖人爲後世之勸者至矣。○平菴項氏曰。水流而不盈。謂不止也。坎不盈。謂不滿也。不止故有孚。不滿故中未大。因其辭而釋之。義自辨也。凡物盈則止。水盈則愈行。故坎有時而盈。水无時而盈也。○泚水趙次曰。五以剛中。不能盈。坎以中之未大也。然則不若大有之六五。反得稱大中耶。曰。大有唯一陰而五

陽宗之故五雖陰而為大中。坎之二陽其勢已分。又俱受陰。故五雖陽而未大。未大云者。有時而大也。未大故謂學未至。德未充也。學至而德充。則何難之不可。濟哉。故象云往有功也。陸氏庸成曰。知二之得小。則知五之未大矣。汪氏伯倫曰。五之未大。不盈者。以尚艱於時中。德未得大有。有所為而遠盡乎。陰。詎終於不盈乎哉。二之得小。五之未大。皆以坎中故耳。未大者。時也。不足為中德。病。決按。又主與常人不同。常人之德止一身。人主之德。統天下。常人一身所處之險。為人主以天下之險。為險。九五陽剛中正。德脩於身。失而尚在險中。德未過於天下。故曰中夫大。竟當洪水滔天。湯當民墜塗炭。文王當王室如燬。皆是有中德而未大者。蓋非其德之病。亦其時之艱。然亦有德未至而在險中者。若成王之遭大戕。艱難。故蒙齋李氏說。亦可存以備參。

周易集解增釋卷五十四

三

經上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

上六失道。凶三歲也。

程傳。以陰柔而自處極險之地。是其失道也。故其凶至於三歲也。三歲之久。而不得凶。終凶之辭也。言久有曰十。有曰三。隨其事也。陷於獄。至於三歲之久。之極也。他卦以年數言者。亦各以其事也。如三歲不與十年。乃字是也。○建安邱氏曰。坎以四陰陷二陽。四陰為險者也。然就四陰而論。則初上之險尤甚。初陷於下。使二之坎有險者。初為之也。上陷於上。使五之坎不盈者。上為之也。故二爻象皆以失道罪之。然初之失道也。自入于坎。而陷二之罪。輕。上陷五之罪。重也。○厚齋馮氏曰。聞之。頭大過者。坎離之象也。顯陰中大過。陽中特陰。陽過中耳。故大過之後。受之以坎。坎者。陽中而不過。坎之後。受

之以離。離者。陰中而不過。坎離所以濟。顯大過過中之也。○雲峯胡氏曰。初六以柔居險之初。曰失道。上六以柔居險之極。無復出險。亦失道。坤初上皆曰其道。坎初上皆曰失道。首尾相應。○節漢上朱氏曰。初六可動。而不能上。上六不可動。而妄動。皆失道也。○石湖俞氏曰。上六以位言。失道。而曰上六者。上六居坎之終。將出險矣。復陷而不能出。是失道。而自取其凶也。與初之失道異矣。○臨川吳氏曰。失道。謂民之敢棄君也。○秋山王氏曰。失道者。展轉三歲。而終不濟。險之謂也。○出險以陽剛為通。上六以陰柔居險。極是失濟。險之道。故其凶至於三歲也。○決按。上與初同一失道之凶。然上之凶更甚。蓋處險極。而又以陰柔失道。則其凶久矣。三歲字。跟上六字來。失道。則凶。居上六而失道。則凶。三歲矣。西爻失道。俱在陰柔上。議見出險之必在陽剛。陽剛則亨也。

周易集解增釋卷五十四

三

明兩作離。大人以繼明照于四方。

作起也。漢按。程傳以明兩為句。作離為句。以作離與習為一句也。坎一側看。故本義特解之。見作字宜連在明兩

程傳。若云兩明。則是二明。不見繼明之義。故云明兩。明而重兩。謂相繼也。作離。明兩而為離。繼明之義也。震巽之類。亦取相隨之義。然離之義尤重也。大人以德言。則聖人以但言則王。者大人觀離明相繼之象。以世繼明德。照臨於四方。大凡以明相繼。皆繼明也。舉其大者。故以世繼離。言之。○王註。繼。謂不絕也。明照相繼。不絕也。○朱子語。明兩作。猶言水存至。今日明。來日又明。若說西明。却是兩箇。又出。是之為兩。作。離。作。起也。○如日。今日出。了。明日又出。是之為兩。作。離。作。起也。○明兩作。非。西。乃。西。作。也。猶云水存至。習坎。沈。沈。沈。

周易集解增釋卷五十四

五十四

問明而作。曰：若彼而明，只是有兩個日，不可也。故曰：明而作，只是一箇日相繼之義。明而作，如坎水洊至，非明而作，離也。明便是指日而言。有以爲：○開卦取氏曰：重明者，上下明也。繼明者，後先明也。象言二五君臣，故以上下重明言之。二體皆兩作，皆君也。故以先後繼明言之。○蘭氏意曰：繼爲火，爲日，爲電，而獨言明者，蓋指一偏，則不足以盡總明之義。六十四卦，唯離稱大人。○厚齋馬氏曰：日一而已，且是明作，於以見重繼之象。是且既明，翼且復明，明而又明，日也。一明先之一，明後之，明以繼明，大人也。○鄭漢上朱氏曰：明而作者，廣乎明也。鄭康成曰：作，起也。明而作，大人重光之象。○石澗俞氏曰：離明也。下離上卦，又重之以離，是爲明而作，非並作也。水就下，故坎言水洊至，火炎上，故離言明而作也。秀巖李氏曰：明而作，雷而作，二象皆當以作字爲句。澤居屬氏曰：日出曰明，沒曰昏，作，起也。發也。與詩：發亦作止之作同。辭言雷而作，亦此意也。明

作。猶言明發，兩體再也。日一而已，而且且明作，以見重繼之象。愚謂離爲日，不稱日而言明，天元二日也。他卦之離，有在上者，有在下者，亦皆不稱日何也。日，君象也。易道无所不通，稱日，則唯人君可用。如士農皆不可用。大人以德言，乃王公之通稱。蓋有大德，而與天地合德，日月合明者也。繼明者，今日之明，總前日之明，而不結其明相繼不絕，故能偏照四方。不然，則耳目所及，且不能照。又安能偏照於四方萬里之遠哉。總明，即是明兩作。謂前日在下位，而後日明如此。今日在上位，而後日明亦如此。前後自相繼，蓋皆一人之明，非謂後王而繼前王之明也。而世襲其明也。紫陽朱子曰：明而作，猶言水洊至。今日明，來日又明。若說兩明，却是兩個日。顏白雲曰：氏曰：六十四卦，唯離獨稱大人。大人者，與日月合其明，故稱大人。伊川程子曰：諸家或稱先王，或稱後王，或稱君，或稱大人，稱先王者，先王所以立法制，建國作樂者也。方知法開闢育物事，帝皆是也。稱後王者，後王之所爲也。

周易集解增釋卷五十四

五十四

財成天地之道，施命誥四方，是也。君子則上下之通稱。大人者，王公之通稱。○石門梁氏曰：天元二日，而日之升也。今日既升，而明日復升，焉此明而作之義也。作，起也。言其明相繼而起也。大人者，觀重繼之象，於是明相繼而照四方。如人君有繼照之教，而先无間。固繼明也。世世以明相繼，如書之所謂：重華重光，亦繼明也。大人與日月合其明，蓋如此云。○寒泉徐氏曰：繼明者，无時不明也。照于四方者，无處不照也。惟其无時不明，所以无處不照也。是之謂明。明德於天下也。○厚齋馬氏曰：繼明以德言，只是繼照意，不可以下面文義推明。將繼爲繼，說明是繼照，用自其一心一身之間，以至應事接物之接，无非是明德所在。故有以照於四方。○一明而作，周而復始，重繼之象也。夫明而作，故有以照萬物。荀君德之，雖不自繼，何以照四方。大人於焉格致誠正修日新又新，自一身以達乎庶民，故自初服以至耄期，皆純乎天理之正，絕才人欲之私，則明德達達於四方，而普

天率土，罔不昭然。无外矣。此明德以新民之事也。○漢按程傳：繼明以世襲爲言。故先儒多主父子相繼說。梁石門則兼兩義，一指一人明德之功相繼，一指兩人以明相繼。以義度之，則主一人說者是。蓋程子本作兩明解，故繼明亦以爲兩人。朱子既非之，則一明而用乙繼作一人而前後繼明爲相合也。重華重光之義，只可作一意。

履錯之敬，以辟咎也。

經初九履錯然，敬之无咎。

辟咎，音避。履錯然，敬動而知敬慎，不敢進，所以求辟免過也。居明而剛，故知而能辟，不剛明，則妄動矣。○厚齋上

朱氏曰。動則失正。失正則有咎。故敬之不致動。以辟有咎。樂得安。繫於所履。君子處離之始。安其分。義守正。而已。○汴水。趙氏曰。聖人以辟咎。無咎。則知補過。亦多行矣。吉凶。○無常。惟人所召。咎可以辟。而免。乃知我命在我。不在天。○寒泉。徐氏曰。敬以直內。坤之德也。履錯之敬。是體坤之德。所謂畜比牛吉者也。咎不期遠而自遠。故曰以辟咎也。○來氏曰。履錯而歸。咎能自咎。處之以敬。而不急於進。則不至於咎。○希天。總不外一敬字。至於履錯之敬。不過欲其辟咎。進之咎耳。非敬之全量也。蓋咎字即指履錯。能敬則詳慎。而不至於錯。故咎可辟。此亦聖人為人說。只下一之字。而竟存之於外。湯文。武之教。悉包在言外矣。

經六二黃離元吉

周易集解增釋卷五十四

黃離元吉得中道也

程傳。所以元吉者。以其得中道也。不云正者。離以中為重。所以成文明。由中也。正在其中矣。○兼山郭氏曰。六二離之所以元吉。柔麗乎中正。故亨也。黃離之所以元吉。文明而用中。故元吉也。故畫一卦之美。其惟六二乎。○說。○東萊呂氏曰。六二之所以元吉者。正以其得中道。大抵才過乎中。則是智過。易。○雲峯胡氏曰。坎五之中。而末大。離二之中。聖人特以得中道許之。○汴水趙氏曰。六二猶日之中。故曰得中道。而其吉視他為大。○石湖俞氏曰。九三言日昃之離。六二其日中之離乎。居下卦之中。而得其中道。故比之。又為最吉。六二蓋離之主爻也。○石芝劉氏曰。下句正辭上句。此以中離。以必該事也。○來氏曰。木臣曰。二曰黃離。元吉者。以柔麗乎中。而得中道。存心既善。處事自然。合宜。此皆中德為

之。故元吉也。○漢按六二明是柔麗乎中正。聖傳釋。文止曰得中道者。以經只說黃離。故亦依經釋之。

日昃之離何可久也

程傳。日昃。明能久乎。明者知其然也。故求人。以繼其事。退處以休其身。安常處順。何足以為也。○節漢上朱氏曰。日昃之先。斯須入於地。雖微附麗。何可久也。是故君子。猶然委順。不以死生累其心。○東萊呂氏曰。象曰。何可久也。此一句。最要。日之既昃。自然傾沒。雖千載萬計。亦不能留。此何可久也。之義。○汪氏伯倫曰。日昃之離。盛過將衰。即憂之不能使久也。畢竟計慮不得。何可久。○人當在末是時。幹旋耳。到已昃地。位。只有情事。以俟一法。○決按。日昃之離。明豈能久。聖人明指盛衰循環一定之理。以示人。則宜敬而不必嗟。

周易集解增釋卷五十四

經九四突如其來如焚如死如棄如

已在言外。所謂鼓缶而歌。非謂若莊列。嵇阮之徒。逍遙物外也。只是在一日。則盡一日。本分之事。○此心不為生死動。而陶然有以自樂矣。若大臺之役。則一味貪生畏死。所謂長戚戚也。聖人曰。何可久。見其晚亦元。益。不反而鼓缶而歌。以盡餘年。為生順死安也。若夫子欲假年學易。亦是鼓缶而歌之義。又須融會之。

突如其來如焚如死如棄如

無所容言焚死棄也

決謂見聖傳。雖點首句。其實解。無所容言。焚死棄也。第二句。惟無所容。故必焚死棄。程傳。上陵其君。不願所承。人惡棄。天下所不容也。○石湖俞氏曰。無所容。謂罪大惡極。世所不容也。○汴水趙氏曰。得罪於大君。果何所容於天地間耶。○臨川吳氏曰。亂臣賊子。人人得而誅之。無所容於天地之間。必

无幸也。○汪氏伯倫曰。焚而死。猶或有公論惜之而不
棄者。必焚而死。而棄。然後足以盡禍惡之極。而見其
不至。此朱允升曰。上通六五。以至出涕嗟嗟。九四首逆
之罪。上通於天矣。○決按。日星之離。一定指地。說有指
心說者。非也。此又元所容。一定指地。說有指自
元所容。說者。亦非也。蓋九四以剛迫君。積勢熾於上。下
俱不堪。或受誅於王法。或禍發於傍人。則焚如。死如。上
處之。可容。此所以必至於焚死棄也。所地也。所字最
味。即詩所謂。投畀豺虎。豺虎不食。投畀有北。有北不
也。此又謂。君臣名分。故周孔兩聖人。特嚴其辭。以警
世之亂。臣賊子。其所以為世道人心。計者深矣。汪伯倫
將棄。如另議。最是。蓋以忠臣亦有遭焚。之禍者。若龍
比及。唐五王。明方練。景徽。皆。是也。
唯至於棄。棄之。而後逐臣之罪。定矣。

周易集解增釋卷五十四

三九

經六五。出涕沱若。戚嗟若吉。

六五之吉。離王公也。

離陸氏
曰音履
程傳。六五之吉者。所履得王公之正位也。據在上之象
而明。察事理。畏懼憂虞。以持之。所以能吉也。不然。豈能
安乎。○孔疏。此釋六五吉義也。所以終得吉者。以其所
居在五。離附於王公之位。被眾所助。故得吉也。五為王
位。而言公者。此連王而言。公取其便文。以會頤也。○為
辭。趙氏曰。明極致憂。深憂深故禍弱。又麗於尊位。致
吉也。○節。汴水趙氏曰。沱若嗟若。凶憂之甚也。五為君
位。而凶憂如此。聖人之所甚惡也。故因文辭之吉。揭而
釋之。曰。其云吉者。五為離之王公也。王君位。併及王公
者。斯道也。自天子。達於諸侯。后王君公。皆君也。○唐

蔡氏曰。麗王公也。是出涕云云。以後事。即所謂吉也。不
可以本義。以陰居尊。當此一句。六五本是王公。味麗王
公也。之辭。則知諸卦之五。所謂尊位者。不必皆謂天王
凡諸侯之各君其國者。亦足以當五也。○決按。離王公
是。僅僅保守守意。若所謂。僅亦守府是也。唐文宗。似之
君道。貴剛。六五則柔而不正也。六五二字。不可忽。蓋人
君之吉。不剛。極而至於變時。應。四方風動。治。鳴。出。日
固。不。率。俾。皆。君。之。吉。也。今。六。五。之。吉。僅。離。王。公。之。位。而
已。非。能。大。有。為。也。蓋。五。不。正。而。迫。於。二。陽。位。幾。危。矣。惟
能。憂。懼。則。危。者。使。平。尚。能。麗。王。公。之。位。而。得。其。安。所。謂
吉。也。孔。疏。程。傳。以。麗。王。公。為。推。原。吉。之。意。蔡。虛。齋。以。麗
王。公。為。出。涕。云。云。以。後。事。是。麗。王。公。即。是。吉。字。正。面。也。
六五二字。則虛齋更確。

周易集解增釋卷五十四

三九

經上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

王用出征。以正邦也。

程傳。王者用此上九之德。明照而剛斷。以察除天下之
惡。所以正治其邦國。剛居上之道也。○孔疏。釋出征
之義。言所以出征者。除去民害。以正邦國故也。○節。雷氏
曰。王之所用。出征者。非貪殘。以正邦國。故也。○王公之
其民也。但欲除亂。以正邦國而已。此其所以稱王也。天下
歸往。謂之王。○汴水趙氏曰。興師用武。非王者初政之
所急。不幸而敗。常干正之人。或能管。動。而。索。國。經
權。不。知。獨。美。之。威。是。為。昏。庸。儒。以。主。失。德。明。之。道。矣。
聖人。猶。懼。有。不。令。之。王。假。文。辭。以。主。武。者。故。特。以。正。邦
釋。之。康。王。曰。張。翼。六。師。元。壞。我。高。祖。寡。命。是。也。○節。石
湖。俞。氏。曰。征。之。為。言。正。也。邦。有。不。正。則。不。容。不。征。所。以
正。邦。也。○臨。川。吳。氏。曰。邦。有。不。正。則。不。容。不。征。所。以
正。邦。也。○東。谷。鄭。氏。曰。上。經。首。乾。坤。終。坎。離。下。經。首。咸。
恒。終。既。濟。未。濟。乾。坤。坎。離。其。體。也。咸。恒。既。濟。未。濟。其。用。

周易集解增釋卷五十五

朱子本義

楊李俊學楊壽張

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

程傳澤性潤下土性受潤澤在山上而其新潤通微其
二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中
以受於人夫入中虛則能受實則不能入矣虛中者元
我中元私主則元感不通以量而容之擇合而受之
非聖人有感必通之道也○子夏易傳曰澤說來也山
止受也君子感人之來虛中以止之受其情也情之保

周易集解增釋卷五十五

治之生也夫其情得治者未之有也○王註以虛受人
物乃感應○崔氏慎曰山高而澤下而升山澤通氣
感之象也○朱子語山上有澤當如伊川說水潤土燥
有受之義又曰土若不虛如何受得又曰上兌下艮兌
上巽有澤口之象兌下二陽畫有澤底之象艮上一畫
陽有土之象下二陰畫中虛便是容水之象對一畫
咸君子以虛受人伊川注云以量而容之擇合而受之
以量莫是要着意容之否曰以量者乃是隨我量之大
小以容之使是不虛了○沈綸錄○鄭白雲郭氏曰惟虛
故受受故能感不能感者以不能受故也○充中虛之道
故至於元所不感元所不通然後嘉成之道聖人寂
然不動感而遂通天下之故蓋本諸此○建安邱氏曰
山以虛則能受澤心以虛則能受人又曰人之一心其
寂然不動感而遂通者虛故也○荀以私意實之則先
者為主而感應之機窒雖有至者虛掉之而不顧矣○
嘗拳胡氏曰咸取无心之義以虛受人无心之感也上

周易集解增釋卷五十五

經首乾坤自體反諸己○厚德施於人下經首咸恒虛以
施於人立則反諸己○童溪王曰山上高而澤有
容之象也夫天下之物至高者莫如山至虛者莫如澤
今也至高之山上有至虛之澤則元元高之累而有容
受之地矣此山上有澤所以為咸之象君子之觀此象
也亦宜以我之所謂高者足恃哉必也虛中元我寸
之地擴然有容不使有一毫元高絕物之失或為我累
夫然後足以容受夫人矣夫天下之人其善不同智
有謀材者有技武者有勇而賢者有德使我不能虛中
元我擴其所謂容受之地而或有元高絕物之累焉則
彼與吾何自而相為感通也哉故曰君子以虛受人以
言惟虛則能受人不虛則不能受之故也○汴水趙氏
曰兌為澤艮為山山峻極於天者也而上有澤焉必有
虛坎以受之君子若之何而體之耶○路必虛乃可以受
物心必虛乃可以受人○心君本虛天理之所舍也萬物
會焉百行出焉不幸而物慾窒焉而虛者以實聲色貨

利實之則清心寡慾之說不能入○猜忌苛切實之則誠
信復裕之論不能容○猶之藜藿充腸者雖膏粱所不嗜
也○以虛之云非即兩端而竭之空虛也其膏若虛之或
德觀柔辭又辭象辭義各有攸主○易變元窮三聖之取
義未嘗執一釋象言咸感釋象言虛受唯圖機之士可
以學易○鄭臨川吳氏曰山頂之上而有容水之澤也
澤虛容水於上以虛而能受在下山氣之蒸山虛含氣
於下以虛而能受在上澤水之潤故君子象之而以虛
心受人之諫教也○石門梁氏曰說卦云山澤通氣山
上有澤則澤能潤乎山○山受澤之潤其氣之相通可知
矣○君子觀山澤之象明感通之理故虛其心以受於人
以物譬之非惟虛故物无不載○臨惟虛故形无不睹○
子以能聞於不能以多聞於寡○樂取諸人以為善○非其
以虛而受安能若是哉○紫華陳氏曰山上有澤澤以
潤而感乎山山以虛而受其感咸之象也君子體之則
虛其心以受人之感焉蓋心元私主有感皆通若有一

私意自蔽則先入者為主而感應之機窒矣雖有所受未必其所當受而所當受者反以爲不合而不受之矣。○何氏楷曰六爻之中一言思三言志思何可廢而至於朋從則非虛志何可無而未而外而隨人則非虛極而言之天地以虛而感物聖人以虛而感人心三才之道盡於是矣。○鄭玄齊泰氏曰此以接物言在人之感或以事感或以言感惟其虛中則人之以言感者吾有以納其言而酌其是非人之以事感者吾有以承其事而裁其當否。○敬齋吳氏曰虛者感之自也天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情者虛而已君子之學廓然大公物來順應所謂以澤虛受人也。○漢按卦辭以艮感兌應爲象象傳又以澤感山應爲象其義不同者蓋卦辭以艮女言後天之旨也象傳以山澤言先天之旨也象傳本釋卦之而象故主先天說又藍田呂氏謂澤居下而山居高然山能出雲而致雨者山內虛而澤氣通也此與崔氏意同皆本

經初六咸其拇

咸其拇志在外也

程傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未如拇之動未足以進也。○虞氏仲翔曰志在外謂四也。○王註四屬外卦。○孔疏志在外者外謂四也與四相應所感在外處於初有志而已故云志在外也。○計

經六二咸其腓凶居吉

雖凶居吉順不害也

程傳二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之賁質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也。○孔疏雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而有獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不害者言長沮桀溺之徒乃與君相忘但不可先動使君得而臣和可也。蓋上下君臣之間不可隔絕而不通要得其求則順而從之毫釐之間不可不察。○王註石潤俞氏曰以凶言秉言在人所處何如耳。○孔疏大善伯曰雖凶而居則吉者蓋能順理以爲感不爲躁

水趙氏曰初不象足象趾而云拇者初之志感在於外故以拇象之不安於所感者乎。○石潤俞氏曰外指四初與四感應以相與雖未能遽行而拇動則志之所已在於四矣。○蔡陽呂氏曰初以陰居下靜而未行其志感而應者非也。○次崖林氏曰言其感雖深然其志已在物而感物非若方外自安之士也。○朱氏本臣曰咸其拇者感爲心之用而志爲感之主其感雖淺而志已在物而感物非所以立靜虛之體也。○漢按志在外外字自蒙引存疑以及衷旨庶幾會經時講皆從說外物因咸卦六爻皆應故本義解經俱就本文說而不指四也。○於四曰謂指初也。蓋咸主於大公惟求正應便是私也。又咸在心所謂聖人感人心而天下和平也。而志則心之所之初六九三九五聖傳俱以志言見志在外志在隨人皆志之私而不正者志末雖小猶未至於私而不正則以初與三動而五則不動也。

動害也。居非專靜。時不妄動。而。○汪氏伯倫曰。二雖
凶而居則吉者。蓋反躁為靜。則得順應之體。靜則動
亦靜矣。何害之有。本體不害。吉孰甚焉。夫子恐人誤
認居字。未免有惡動求靜之病。故提出一順字。順是順
應之順。應主理。傳順乎理言。添止理字。則順字輕矣。要
之順應。未嘗不順理也。○石芝劉氏曰。雖凶二字。既平
起不害。點吉字。順即中正也。存疑解作順理。主理傳說
也。○止乎理曰。居行乎自然曰。順。以順釋居。居非却
感滅應也。○決按聖傳解經。言一爻辭居字。只作
不動解。觀本義曰。動凶靜吉。可證聖傳以順字釋居字。
方指不妄動說。曰。順不害。見不得已而動。苟其順。亦不
害也。不害則吉矣。蓋卦既言凶。固不得却感應而若槁
木死灰也。

經九三。咸其股。執其隨。往吝。

周易集解增釋卷五十五

五

咸其股

咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

言亦者。因前二爻皆欲動而云也。○決按處字。雖即六二

初二兩爻。朱子恐人誤解。亦字。以為承承六二。故特釋之。二爻陰躁。其動也宜。九三

陽剛。就本爻說。居止之極。統四卦說。宜靜而動。可吝之

甚也。○決按通節。提是形容一各字。字。故本義於末結出各字。

程傳云。亦者。蓋象辭本不與易相比。自作一處。故諸之
之象辭。意有相續者。此言亦者。承上之辭也。上云咸其
相志在外也。雖凶居吉。順不害也。咸其股。亦不處也。前
二陰之皆有感而動。三雖陽之亦然。故云亦不處也。不
處。謂動也。有剛陽之質。而不能自主。志反在於隨人。是
所操執者。卑下之甚也。○雲峯胡氏曰。彼不處而我亦

不處。不能自主。而日究乎。汗下者也。○節沈氏守約曰。
初二陰爻。感陽而動。三以陽剛為良之主。宜能自止。今
亦復然。故曰亦不處也。○秋山王氏曰。亦云者。承上文
辭言。前二陰感於陽而動。今三陽剛。亦感於陰而不能
自止。故曰亦不處也。且志在下隨。是所執者下也。宜其
吝。○節石間俞氏曰。夫九三以剛陽之中。為內卦之主。
此則其所執卑下矣。○決按聖傳雖不點各字。却通節
釋各字。意故本義於末句點出各字。蓋謂下二爻俱陰
柔。故躁動不處。今九三在本爻則陽剛。於內卦則居止
極。乃亦不處耶。執字。本好字。眼曰。執中曰。執守。聖賢何
嘗不貴執。今九三志在隨人。而亦堅執。則所執太覺卑
下矣。及一亦字。一下字。其可羞言自見。故
蔡虛齋曰。亦不處。怪之也。所執下。鄙之也。

經九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

周易集解增釋卷五十五

六

貞吉悔亡

貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

感害。言不正而感。則有害也。○決按害。謂害於感之義也。

然下句以釋上句。蓋害則悔而不吉。至憧憧往來。則感

不。正而有害矣。此時則未也。以貞而感。則光大矣。今則

憧憧往來。所感不正。而所從者。僅私朋。則未光大也。

程傳貞則吉。而悔亡。未為私感所害也。陰私感。則害於

感矣。憧憧往來。以私心相感。感之道狹矣。故云未光大

也。○節童溪王氏曰。夫係於私感。則感道之為害。於貞

既言。於悔既亡。則未為感道之害也。夫苟憧憧往來。或往

或來。以有思之私心而感物。則所感也狹。故曰憧憧往

來。未光大也。○節汴水趙氏曰。感以正。感之吉也。感以

不正。感之害也。四能正。則是未至於感。治官可亡。何乃

周易集解增釋卷五十五

經九五。咸其脢。无悔。

咸其脢。志末也。

志末。謂不能感物。

程傳戒低背其心而或晦者為其存心淺末係二而說上感於私欲也。孔疏志末也者末猶淺也。感以心深遇心則謂之殘末矣。東萊呂氏曰九五成其臨大抵為學最要法向背若任私心而行私心所喜則感不

周易集解增釋卷五十五

度也。蓋九五。是許由巢父沮溺之。人一流。亦是有定志。而成其品者。故亦以志言。但証之。意之心。而天下和平之志。則是志中之最末者耳。蓋聖賢之志。大小不同。或志在兵農。或志在禮樂。或志在為邦。或志在為東周。易天下。要皆志與斯人為徒。何嘗絕物。如胸之一元所感者耶。

經上六。咸其輔頰舌。

咸其輔頰舌。滕口說也。

滕陸氏曰徒登反達也說陸氏曰如字徐音脫又始銳父

滕騰通用。

程傳。唯至誠為能感人。乃以柔說。騰揚於口舌言說。豈能感於人乎。○王註。輔頰舌者。所以為語之具也。咸其

輔頰舌則勝口說也。博望往來。猶未光大。況在勝口。薄
可知也。○節童漢王氏曰。夫上六感之極也。居感之極
莫以兌之口舌。為柔媚。曰輔頰口。頰曰舌。三者俱舉。以
言。无所不用其媚也。夫以心思感。人所感已極。勝口說
以求感。其能感人乎。此感道之極也。○梅邊熊氏曰。上
六正當兌上。故有輔頰舌勝口說之象。勝口說者。以信
感人。而人不從。是徒多言也。○上以陰居說之終。感
之極。不能以誠動物。而徒勝口說。以感。人則凶咎可知
矣。勝口說。是直解成其輔頰舌。以勝字貼成字。
以口說貼輔頰舌。總是極形容其繁言元實耳。

雷風恒君子以立不易方

程傳。君子觀雷風相與成恒之象。以當久其德。自立於
大中常久之道。不變易其方。所以。○孔疏。若立身。得
其恒久之道。故不改易其方。方猶道也。○三衛劉氏曰。
立人之道。曰仁與義。不改仁義之道。○藍田呂氏曰。恒

周易集解增釋卷五十五

九

居常而可久也。通於衆。處於元。守正而不變。其道乃
可久也。非常之道。可暫而不可久者也。若夫遠而天下
久而萬世。无所往而不利。惟常道為然。雷風雖若非常。
其所以相與則恒。觀其所恒。則天地萬物之情。亦一雷
以動之。風以散之。有天地以來。其用未嘗易。君子所立
之方。理義有常。亦萬世所莫能易。○白雲郭氏曰。方猶
道也。君子則立不可易。易則不可常矣。是以顏子拳拳
服膺而弗失之也。易說。○建安邱氏曰。巽入也。而在內
震出也。而在外。二物各居其位。則謂之恒。故君子體之
而立不易方。若雷入而從風。風出而從雷。二物易位而
相從。則謂之益矣。故君子體之。亦有遷改之義。此恒益
之所以不同也。○雲峯胡氏曰。雷風雖變。而有不變者。
存。體雷風之變者。為我之不變者。善體雷風者也。○東
谷鄭氏曰。雷以動之。風以散之。雷風非常物也。以非常
之物而繫於常。又曰。君子立不易方。此道者。常與變
而已。君子先立乎其常。然後能盡其變。其常之不立而

周易集解增釋卷五十五

十

之節。所以久而不變也。○次崖林氏曰。方者。道之所在
也。立而不變。則居廣居。立正位。行大道。富貴不能淫。貧
賤不能移。威武不能屈。造次必於是。顛沛必於是。所謂
久於其道也。以成德言。不是方用功。此是以人當天處
○雷風交相為用。不易之理。恒之象也。君子思倫常以
至。日用莫不各有當然之則。所謂方也。人或知之。而不
能立。或立之。而不能久。君子知此。至守之。定之。為能立於
斯道之中。而不為事物所撓奪。斯所謂恒也。一德者。走
方。蓋非僅立之為恒。乃不易方之為恒也。此即所謂久
於其道也。○折中。說此象者。用烈風雷雨弗逮。說震象
者。用迅雷風烈。必變皆非也。雷風者。天地之變。而不失
其常也。立不易方者。君子之歷萬變而不失其常也。消
雷者。天地震動之氣也。忍懼脩省者。君子震動之心也。

經初六。浚恒。貞凶。无攸利。

浚恆之凶始求深也

程傳居恆之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也。節白雲郭氏曰。進退有道而後可久在恆之初浚而求深非其道也。求之豈理也哉。秋山王氏曰。可恆之道以久而成始而求深是施諸己則欲速不達施諸人則責之太遽者也。故山。○浚按蔡虛齋謂本義意全象傳只是太遽者初二字之意是矣。而不知聖人下一字只着重在經之初六之初字也。蓋應既是貞亦有不得浚恆者如屈子之放逐而不忘君綠衣白華之見棄而不忘夫是也。浚恆之所以凶者以其初而即求之深也。士方始進何必為痛哭之辭。士方議婚何遽期占鳳之吉。始求深三字字字有味而尤重在始字。蓋陰之於陽求已出於不得已而況求之深且始而即求之深乎。蓋初六之成

周易集解增釋卷五十五

最重在自己之在初而浚恆也。至於應之之機中二爻之陽皆在境遇之事而非己之過矣。故特舉重者釋之。欲人之反觀而自悟也。假如己為世臣或貴戚君雖剛復自用臣即阻撓排擠在己僕僕倦不忘亦有何過聖人亦必不係以山无攸利以阻人忠愛之志矣。故周公之意必待我夫子達之而理始完。

經九二悔亡

九二悔亡能久中也

程傳所以得悔亡者由其能恆久於中。人能恆久於中豈止亡其悔德之善也。○丹陽都氏曰。於卦為恆而以剛居中能大中之象也。雖位不稱德而六五應之悔亡之象也。○漢上朱氏曰。動而无悔久處而不厭者其惟中乎。恆大之道也。九二動而正其悔亡以正守中能大中也。能大中能恆。○靈峯胡氏曰。九二提出能大

中三字者。艾不中故不火。皆可見也。○紫巖張氏曰。蓋大中正非剛健者莫能為之。且中則无所往而不善。曰公曰。正曰忠曰仁曰誠。凡天下所歸善者自中而生。伊尹一德終始惟一夫中之功也。其用顯不大哉。○汴水趙氏曰。始有悔而終可亡者。以九之陽能大於二之中也。若四則有非位之譏。○秋山王氏曰。中庸其至矣乎。民鮮能久矣。能大於中。恆之善者也。尚何悔之有。○石澗俞氏曰。九二以位言。九二處非其位。不能元悔。所以悔亡者。位雖不正。然居下卦之中。而能久於其道。何悔之有。○道者。中也。中庸云。人皆曰。予知。擇乎中庸。而不能期月守也。蓋中非難能。久於中為難能。而九二能之。則其悔亡也宜矣。○石芝劉氏曰。正者。或未必皆中。中則无悔。不及得當却好。正不待言矣。所謂中重於正也。按存疑久字從卦上來。○漢謂久字固從卦恒字上來。而能字則從本爻九字上來也。故聖傳顯明九二兩字。中是二。能是九。能久中。則以此九二為恒卦中之九二也。惟剛

周易集解增釋卷五十五

陽有守。故能久。中必能大中。事即有錯。必能改。而從正矣。悔之所以亡也。若是陰柔。則必不能矣。須知九二兩字俱重。二只作中之理看。而九則其人之作用也。

經九三不恆其德或承之羞貞吝

不恆其德无所容也

程傳人既无恆。何所容處。當處之地。既不能恆。處非其據。豈能恆哉。是不恆之人。无所容處其身也。○孔疏。无所容者。謂不恆之人。所往之處。皆不細之。故无所容也。○節白雲郭氏曰。孔子曰。人而無恆。不可以作士。賢蓋言不能容身於卑陋之職。事君治民之職乎。故曰无所容也。易說。○東萊呂氏曰。象曰。无攸遂。學容於此。一句。要着可以容身之地。而不忘。將何所復容其身。九居三。本自有容。性其不常。故雖一身亦无容。是合可

經上六。振恆凶。

周易集解增釋卷五十五

振恆在上。大无功也。

程懷居上之道。必有恒德。乃能有功。曰。動不常。豈能有所成乎。居上而不恒。其凶甚矣。象又言其不能有所成立。故曰大无功也。○孔疏。大无功者。居上而以振動。為恒。无施而得。故曰大无功也。○臨川王氏曰。終乎動。以動為恒者也。以動為恒而在物上。其害大矣。○東萊呂氏曰。大抵立天下之功。必修己膠固。然後能成。若振動躁擾。暫作易輟。安能成功。故曰大无功也。易說○平菴項氏曰。師六三。恒上六。皆以大元功解凶字。言敗績也。○汴水趙氏曰。以重卦則上解。以經卦則動極振厲以求功。有時而然。則可。今大元功字。其為无功大矣。○秋山王氏曰。此所謂天下不足。居人自擾之。其好功生事之過乎。故聖人折之曰大元功。言振擾於守恒之世。决无所成也。○節石澗俞氏曰。在上以位言。居上之道。持重可也。今以陰柔居上。而輕躁如此。是以大敗其

事而无功也。○座蕭蔡氏曰在上二字。正謂其處恒之
 極。極則變矣。故曰恒極則不常也。所以史傳時露出在
 上二字。以見此爻之所以為振恒處。如牽復在中元吉
 在上之類。其意皆然。不必兼震終遇動說。○漢謂人之
 所以好動者。其私心亦欲建功耳。故聖人探其心而決
 之曰。如此振恒。不但无功。而且大元功也。事且敗而禍
 已伏。何功之有。王介甫解聖傳甚明。惜乎行自悖之。紛
 紛新法。敗壞宋室。以訖於亡。此正所謂大元功而凶者。
 又按聖人於初上兩爻。皆是摘出一項最重者。釋之初
 六本義。兼居下在初。四震體陽性。又為二三所屬。共四
 義。止摘在初意釋之。上六本義。兼恒極震
 終陰柔居上。亦共四義。止摘居上意釋之。

周易集解增釋卷五十五

遠陸裏萬反俞石湖
曰遠去聲惡入聲

夫體无窮。山高有限。遯之象也。

西象天貼君子山貼小人嚴者君子自守之常而小人自不能近按漢
 聖人因避象而曰遠小人不惡而嚴則嚴字自當指待
 小人說如孟子於王驥不與言行事之類朱子恐人誤
 解為君子專為小人而特為嚴之貌則便近色莊故曰
 君子自守之常是正衣冠尊瞻視非專為小人設也又
 須知六十四卦象皆君子所當兼但那一項與那一卦
 合便指出以示人故二陽四陰為賤君子道長也則以
 卦思无窮容保民无疆二陰四陽為避君子道消也則以
 以遠小人不惡而嚴須知遠小人不惡而嚴之君子
 是救思无窮容保
 民无疆之君子也
 程傳天下有山山下起而乃止天上進而相遠是避
 之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以

遯尾之厲。不往何災也。

何陸氏
曰音河

程傳。見義先避。國為善也。避而為尾。危之道也。往既有危。不若不住而晦藏。可免於災。處危故也。古人處微下。隱亂世而不去者多矣。○鄭白雲郭氏曰。勿用有攸往者。言處避尾之道。雖危而災猶可避也。蓋往之義在我。能止而不往。則何災之有。故止而不退。則為厲。止而不往。則无災矣。易說。○秋山王氏曰。君子處避。如上九知幾而最先者。善也。避而居後。危之道也。然處早易晦。但不往進。則亦何災之有。○康齋蔡氏曰。敬慎不敗也。亦是此例。○次崖林氏曰。不住何災。解勿用有攸往。亦是喚醒人之辭。○泱按聖傳合文第二句。一併納入厲字中解之。以災字易厲字。其警人意。避意益切矣。不曰无災。而曰何災者。見災之項頭甚多也。蓋當避之時。羣小

周易集解增釋卷五十五

十九

星使君心盡哉政事弄張姦完竊發苟不早避或觸君之怒而罹刑或同列排擠而得禍或任艱難險阻盤根錯節之事而撓難若漢朝黨錮唐室清流皆往而受災者也若不住則置理亂於不問此種災禍何者能及於我之身乎反觀之往則災之及我身者多矣此聖人嘆繫為人處時講用一折解甚醒曰避之故耳使早避而不往則何災之有分明固已仕者之屬而警戒未仕者之輕往也

經六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

執用黃牛。固志也。

程傳。上下以中順之道相固結。其心志甚堅。如執之以
牛羊也。○漢上朱氏曰。六二知其不可以慮而比初。又
不可往而從五。乃堅固以執其志。如執固黃牛之革。則
初莫之止。五莫之勝。確乎不可拔。孰能奪其所守哉。故

經九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

周易集解增釋卷五十五

二十

懋陸氏曰蒲拜反鄭云困也荀
 作備晁氏曰案備古文懋字
 程懋遜而有僚累必以困懋致危其有疾乃懋也蓋力
 亦不足矣以此睚眦之心畜養臣妾則吉豈可以當大
 事乎。孔疏不可大事者釋此僚遜之人以畜臣妾吉
 明其不可為大事也。○白雲郭氏曰畜臣妾吉者是道
 也施之於家則可施之於天下則不可於是者君子謂
 之隘其可大事乎易說○秋山王氏曰睚而有僚以
 所累致困蓋睚比之私止可以畜臣妾不可以當大事
 也。臨川吳氏曰僚於陰而不能去猶不去其疾而至
 於僂所以為屬僚戀陰柔所以為疾畜臣妾之私恩不
 可為之大事也。○虞翻蔡氏曰懋只是困懋義亦不必
 說到衰敗處貼疾義不貼屬懋屬字自有易中凡例不
 可獨挽以就疾字也疾則屬矣不待言。○汪氏伯倫曰
 僚遜之屬非小人能危君子以君子睚於比昵名節既
 墮志氣不振若不勝困頓者然有疾而懋也所以墮小

人之術而屬。富臣要吉者。係惡之情。僅可施之此耳。若
避之時。大節攸關。豈可以富臣安者處之。○決謂君子
小人同朝。小人始猶伏君子以係人望。至係惡之久。名
節已敗。小人遂中傷之矣。故又辭屬在疾後。聖傳即以
疾釋屬。見屬由於已係避之疾也。懣也者。
病也。疾之甚也。增一懣字。便比經深一層。

經九四。好遯。君子吉。小人否。

君子好遯。小人否也。

程傳。君子雖有好而能遯。不失於義。小人則不能勝其
私意。而至於不善也。○侯氏曰。君子剛。故能捨之。小
人係。必不能也。○石澗俞氏曰。又辭云。好遯。君子吉。
小人否。謂君子則吉。小人則不吉也。又傳云。君子好遯。
小人否也。而不及吉字。蓋謂惟君子為能好遯。小人則
不能好遯也。雖不及吉字。然既好遯。則遯而亨。其吉不

周易集解增釋卷五十五

假言也。○秋山王氏曰。言捨其所好而遯。惟見義明用
心剛之君子能之。故小人否也。○君子重名義。小人係
私情。品固相懸。九四之占。在君子遯。必能剛斷而純
所好以遯。若小人則必係戀而不能遯也。君子小人宜
作一頓。如君子而時中。小人而無忌憚也。一般。理便明
。決按程子辭。經傳中否字。皆曰不善。不若本義作不
能。與君子對針。謂君子
能而小人不能。文義更穩。

經九五。嘉遯。貞吉。

嘉遯貞吉。以正志也。

程傳。志正則動必由正。所以為遯之嘉也。居中得正。而
應中正。是其志正也。所以為吉。人之遯也。止其志。唯在正
其志而已矣。○鄭張子曰。五居正處中。能正其志。故履
貞吉。易說。○龜山楊氏曰。剛當位而應。能與時行也。故履

必嘉遯。然遯之時。不可以有為也。故其貞吉。正其志而
已。易說。○東萊呂氏曰。正之一字。須當詳看。常人多言
求進。謂理會邪正。若退避。則雖有不正。亦不害。殊不知
大抵人臣之進。固不可不正。雖亦不可不正。貪位慕祿
而不知退。固是不正之行。若輕世絕物。而至於退。亦非
正矣。是之毫釐。誤以千里。凡有一毫之不正。皆不正也。
故曰。以正志也。正字。須要看定。易說。○雲峯胡氏曰。
二以陰應陽。其志當堅。五以陽從陰。其志當正。○汴水

趙氏曰。志正而後事正。正志云者。正其致吉之源也。
泉峯龔氏曰。九五剛陽中正。不係於陰。能正其在己之
志。以遯為美。而樂之。此其所以為嘉而吉也。○節石澗
俞氏曰。君子進以禮。退以義。仁固不可以不為。然亦不
可以不正。九五之遯。所以為嘉。以其能正其志。而不
為田耶也。○臨川吳氏曰。以正志事為志。而无私情也。
○五曰嘉遯。貞吉者。由五陽剛中正。能守其志。而不為
客得正而吉也。否則不有所係。則有所好。而不能遯矣。

周易集解增釋卷五十五

按此則以正志也。句是推原之辭。謂五之嘉遯。貞吉者
以其能正志故也。志正則所為俱正。即遯亦正矣。以字
非著力字眼。須知二之固六。五之正。皆就
現成說。蓋一則剛陽中正。一則柔順中正也。

經上九。肥遯。无不利。

肥遯无不利。无所疑也。

程傳。其遯之速。无所疑滯也。蓋在外則已遠。无應則无
累。故為剛決无疑也。○侯氏曰。果曰最處外極。無應於
內。心元疑。應起世遠。舉安時元悶。故肥遯无不利。○雲
峯胡氏曰。三有所係。則處上元所疑。故肥。○鄭東谷鄭
氏曰。上於二陰。元所係。應起於其外者。進退在代。故
曰肥。肥遯者。綽綽然而無餘。元所疑滯也。○李
氏曰。无所疑也。此及升之九三。並言之。此決於退。彼決
於進。時之宜耳。○平菴項氏曰。坤六二无不利。文曰。

則不疑其所行也。遇九曰：元，不利，象曰：元所疑也。小
利於行，然則疑者，行之禍也。是以君子起而不敢，不疑其身
處於嫌疑之地，故元入而不自疑。小人者，最慮其
疑。上九本不與之相應，又非當位之人，所以遠之而元
陰皆不能不自疑。至四則疑慮盡亡，蓋元有不利者矣。於
○秋山王氏曰：由其剛決為遯之先，故從容遠去而元
所疑也。○梅遯熊氏曰：愈速愈不于於利害，故曰元不
利。○無所疑也。○臨川吳氏曰：疑謂渾礙於陰，而為所惑
也。○凡明斷不足者，不能遇。○貴有所與，情有所感，不
得遇。上九以陽剛居卦外，而無係應，則私欲不得累其
心。所遇又得如其意，元疑於富貴功名，亦元疑於毀譽
得失。所謂寵辱不驚，理亂不問，宜故也。遯元不利。○又
謂遯之時，最忌者疑。一有所疑，則不能進矣。上九陽剛
則德足以勝，居卦外則遇不能羈，元係應則與陰無瓜
葛牽制，故元所疑而為肥遯也。按趙汴水吳臨川就元
係應說，王秋山就陽剛說，熊梅遯就虛卦外說，義皆有
得而備。故前段融會諸說解之，其義方備。所字中有格
目，或餘忠懸主而疑，或係於爵祿而疑，或動於毀譽而
疑，或幸於妻
子而疑，皆是。

周易集解增釋卷五十五

廿三

雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

程傳：雷震於天上，大而壯也。君子觀大壯之象，以行其
壯。君子之大壯者，莫若克己復禮。古人云：自勝之謂強。
中庸於和而不流，中立而不倚，皆曰強哉矯。赴湯火，蹈
白刃，武夫之勇可能也。至於克己復禮，則非君子之大
壯不可能也。故云君子得其道也。非禮弗履，德其壯也。
上陽氣大行，君子得其道也。非禮弗履，德其壯也。○王

周易集解增釋卷五十五

廿四

而己。行有不慎於心，則餘矣。尚能壯乎哉。易說。○白雲
郭氏曰：天下雷行，為元妄。當在天為大壯。元妄之動，先
以天。則天德及物之時，故象言天對時育萬物。大壯先
天而後動，在人則盡心知性，則知天之時。期不失中。庸
所謂天命之謂性者，故象以非禮弗履為言也。且壯者
君子所以勝己之謂也。而小人所以勝人。孔子告顏淵以克己
復禮，勝己之道也。既勝己之私，則元遠而非天矣。是為
壯之大者也。小人不知勝己之私，至於窮人從而滅天理。何
大之有。是以九三祇以用壯言之。而天壯之弗履，以
成己。然後有元妄之謂性。率性之謂道，而後曰脩道之
亦猶中庸言天命之謂性，率性之謂道，而後曰脩道之
謂教。蓋性與道成己也。而教所以成物也。易說。○東萊
呂氏曰：天下至難克者莫如己。大抵外物雖至堅，然有
力者能克之。惟己之私慾，雖育之勇，克之猶難。至堅，然有
天上大壯，雷既高且大，自常人處之，必以此壯。○平四夷，
伐鬼方，惟君子於此，則用以克己。故非禮弗履，乃為真

Edith Wharton

廿六

45—616

窮字解作極字者多如乾上九傳曰窮之矣

也。謂陽之極也。坤上六傳曰：其通窮也。謂陰之極也。此窮字，則解作困窮者。因上凶字生來。蓋初九之壯於進者，不過急於富貴功名，而欲其通達耳。聖人以窮字代凶字，所以折其妄想，其亦悟而不壯於進幾乎。

經九二貞吉。

九二貞吉。以中也。

程傳所以貞正而吉者以其得中道也。中則不失正。況陽剛而乾體乎。孔疏以其居中履謙行不違禮故得正而吉也。石澗俞氏曰九二以位言以九居二在他卦皆為不當位。在大壯則吉者以剛居柔而

周易集解增釋卷五十五

廿二

又能以中道自命也。○秀巖李氏曰。文辭言九二。前吉者三。而此言以中。解言得中道。未濟言中以行正。大意相類。但各叶韻耳。○臨川吳氏曰。中則无過。不恃其壯而猛進也。○漢按傳提九二二字。便見因中得正意。九二二字。當拆開讀。謂以九居二。不正也。乃經則曰貞。而與之以吉者。則以其處之得中。故能返於正而吉也。蓋中主於心。而宰乎事。心无過不及。則事亦无過舉。此所以貞而吉也。以字是推原之。有解作用字者。非也。

小人用壯。君子罔也。

小人以壯敗。君子以罔困。按敗字困字。即指經文貞厲以下三句。聖傳以經止。一也字。蓋明點上二句。其意則釋下三句也。謂三陽剛而正。如何貞厲。而象羝羊觸藩羸其角。蓋以小人用壯。

君子罔之政也。君子不言用者。盖用出於有心。君子之罔。不過任性而行。不及檢防耳。非有心也。若蜀漢之費禪。而禍發於不測者也。

程傳在。人則為用其強壯之力。在君子則為用周志。氣剛強。蔑視於事。靡所顧憚也。○雪峯胡氏曰。恒九二。惟悔亡二字。而彖曰能久中。大壯九二。惟貞吉二字。而象曰以中。意正相似。當剛壯之時。以剛居柔。則為中。初九。以剛居剛。非中也。故小人以此敗。君子以此困。○秋山王氏曰。言小人也。故小人以此壯。敗君子用此。必以剛取困也。○鄧石。人用此。必以壯敗。君子用此。必以剛取困也。○節石。濁俞氏曰。孔子恐後世疑艾辭。有兩用字。以為小人之用。與君子同。故特去其一。○汪氏伯倫曰。只以慨歎聲。醒君子。焦云。減一用字。增一也字。意已躍然。○決按。壯與周固同在壯一路。聖人去一用字。便見一有心。一无心矣。雖同處大壯之時。迹相近。而心實相反也。須玩味。

周易集解增釋卷五十五

廿八

聖人言之辭。以領悟聖人言外之意。見小人固不可用壯。而君子尤不可用罔也。

經九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

藩决不羸。尚往也。

程傳剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也。以至盛之陽用壯而進故莫有當之。藩決開而不羸因其力也。尚往其進不已也。鄭齊蔡氏曰尚往者前无因阻。可以上進也。故曰尚往。秋山王氏曰尚往者陽剛君子之道可以往進而莫有阻之者矣。石澗俞氏曰尚與上同尚往謂前无阻碍可以進而上也。石芝劉氏曰不申下句者兩象一意故也。汪氏伯倫曰藩決不羸由不極其剛而以貞進則人心无忤事勢不拂羸枉不得而阻抑之。所以尚往。朱氏本臣曰藩決不羸者蓋恃其剛以競進其進必折惟不極其剛而一以貞

經六五喪羊于易无悔。

喪羊于易。位不當也。

程傳。所以必用柔和。以陰柔居尊位故也。若以陽剛中正得尊位。則下无壯矣。以六五居不當位。故設畏羊于易之義。然大率治壯不可用剛。天君臣上下之勢。不相侔也。苟君之權足以制乎下。則雖有強壯踰庵之人。

周易集解增釋卷五十五

廿九
楊素機

不足謂之壯也。必人君之勢有所不足。然後謂之治。故足壯之道。不可以剛也。○石湖俞氏曰。以六居五。雖在尊位。而其才柔弱。不能治在下之剛。故曰養羊于易位。不當也。秀巖李氏曰。在大壯之世。以柔居尊。失其矣。○柔中雖善。以之處壯。則為不當。蓋必有剛動之才。乃可濟也。當壯時而處位不當。何以進而成事。所以養羊于易。僅得元悔而已。○漢按他卦聖傳曰。位不當。就不好一邊說。獨大壯五傳曰。位不當。不好。處在此。好。處亦在此。蓋大壯時所戒者壯。故初三上皆位當。而有凶。厲无攸往之戒。二四皆位不當。而皆曰貞吉。五唯位不當。故喪羊而无悔。此好處也。所以異於初九九三上六也。亦唯位不當。則不能進而有為。而失大壯卦義。終僅僅无悔。而无吉亨字。此不好處也。所以不及九二九四也。

經上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

詳陸氏曰詳審也鄭王肅作祥
俞石澗同晁氏曰案古文祥字

程傳。非其處而處。故進退不能。是其自處之不詳慎也。

咎不長。乃吉也。張子曰。剛競用觸。則進退皆凶。危懼

求全則咎有時而息也然上六以陰居上不許事宜用壯而觸故進退不能易說。東萊呂氏曰。象曰艱則吉。

咎不長也。言能艱難處之。而不敢玩易。則前日无攸利。

之不堪而用壯者也。○靈峯胡氏曰。臨六三。壯上六。皆

无攸利。皆曰咎不长。盖六三之憂上六之難不貴无過而貴改過也。鄭重孫玉氏曰。中庸曰。愚而好自用。賢而

而好自專生乎今之世反古之道如此皆變其身者

也此皆不能詳審之過也然易於此又有難圖吉之辨

者。問其用心之非。而開其自省之路也。夫不量己之賢。

愚不度勢之可否。則於進退之智。亦何所利哉。如知其

又以言與之。而曰咎不長也。以言若上六之為。本有咎。

也。知其非利也。而艱畏以自處。則其咎可以捐去而

曰。人之處事。以為易。則不詳。審以為。則詳。審向也。詳向也。

平菴項氏曰臨之六三无攸利象曰既憂之咎不長也

大壯之上六亦无攸利。象曰：艱剛吉，咎不長也。二爻皆

大有。故晉曰咎不長也。上六居動之極。順本陰。曠

而文好數不能詳審者也是以進退失據凡人庸重

言辭詳以免於咎。故曰。報則吉。咎不長也。此雖戒之

辭上六亦自出二義序重三

經 45—618

極則止。故又有克艱之象。聖人亦因其才之不可至而
教之耳。○決按聖傳下一皆字。有意見。見不能退。不能
一。是。自。己。之。皆。人。惟。不。知。為。己。之。皆。故。終。身。與。皆。俱。而
不能。遂。之。皆。不。長。矣。聖。傳。以。皆。不。長。解。皆。字。見。塞。通。
便是。吉。不。必。說。到。分。外。也。但。漸。可。進。之。意。亦。在。言。外。

明出地上。晉。君子以自昭明德。

昭。明。之。也。○決按。之。字。指。明。德。以。明。字。解。昭。字。
程。傳。昭。明。之。也。傳。曰。昭。德。塞。達。其。德。也。君。子。觀。明。出
地。上。而。益。明。盛。之。象。而。以。自。昭。明。德。去。蔽。致。知。昭。明
德。於。己。也。明。明。德。於。天。下。昭。明。德。於。外。也。明。明。德。在。已。
故。云。自。昭。○節。孔。疏。自。昭。明。德。者。昭。亦。明。也。謂。自。顯。明
其。德。也。○朱。子。語。明。德。者。人。之。所。得。乎。天。而。虛。實。不。昧
以。具。衆。理。而。應。萬。事。者。也。但。為。衆。理。所。拘。人。欲。所。蔽。則

周易集解增釋卷五十五

有時而昏。然其本體之明。則有不容昏者。故學者當因
其。所。昏。而。遂。明。之。以。復。其。初。也。○大。學。章。句。○節。漢。上。朱
氏。曰。乾。曰。自。強。晉。曰。自。昭。二。者。自。己。為。之。人。力。元。所。施
天。行。日。進。誰。使。之。哉。明。德。者。己。之。所。自。有。也。進。而。不。已
其。德。自。昭。○雙。湖。胡。氏。曰。合。兩。體。成。一。卦。大。象。夫。子。論
體。象。君。子。只。以。卦。之。重。者。論。如。此。卦。只。取。離。明。之。義。○
坤。於。不。言。蓋。有。不。必。盡。論。兩。體。者。即。此。卦。亦。可。以。推。它。卦
矣。○雲。季。胡。氏。曰。至。健。莫。如。天。君。子。以。之。自。強。至。明。莫
如。日。君。子。以。之。自。昭。○建。安。邱。氏。曰。晉。之。自。昭。明。德。致
知。之。聖。也。乾。之。自。強。不。息。力。行。○學。易。大。象。章。句。曰
以。自。言。之。致。知。力。行。君。子。盡。心。○進。德。章。句。曰
日。初。出。地。進。而。上。行。為。晉。之。象。○日。出。地。則。明。入。地。則
晦。日。之。明。本。无。增。損。也。○蔽。與。不。蔽。之。象。○亦。猶。人。之。明
德。得。於。天。者。其。體。本。明。特。為。物。蔽。不。能。无。少。昏。昧。而
本。然。之。明。則。未。嘗。息。也。亦。在。人。自。昭。之。耳。○平。菴。項。氏
曰。大。壯。之。象。曰。君。子。以。非。禮。弗。履。晉。之。象。曰。君。子。以。自

昭。明。德。民。人。之。言。北。言。明。大。字。如。此。一。人。以。自。昭。明。德。之。象。○
壯。以。能。舉。物。為。明。豈。不。遠。哉。明。之。出。乎。地。非。人。進。之。自
進。而。已。明。德。之。發。乎。身。非。人。昭。之。自。昭。而。已。明。德。以。象
自。昭。以。象。出。地。○節。石。湖。俞。氏。曰。明。德。君。子。固。有。之
德。也。自。昭。者。自。有。此。明。德。而。自。明。之。也。夫。人。之。德。本。明
其。不。明。者。人。欲。蔽。之。耳。人。欲。蔽。之。不。能。不。少。昏。昧。而。其
本。然。之。明。固。未。嘗。息。也。忽。爾。省。察。而。知。所。以。自。明。焉。則
我。本。然。之。明。亦。如。日。之。出。地。而。其。明。昭。著。初。无。增。損。也
自。之。一。字。蓋。謂。由。我。自。己。為。之。耳。非。白。乎。人。也。大。學。所
謂。明。明。德。所。謂。自。明。與。此。同。言。乾。之。象。曰。天。行。健。君。子
以。自。昭。明。德。我。明。我。德。也。君。子。唯。盡。其。心。而。已。矣。○石
門。梁。氏。曰。自。昭。明。德。即。大。學。之。所。謂。明。明。德。其。知。行。而
言。也。謂。之。自。昭。者。見。其。功。之。由。乎。己。而。无。待。於。人。也。○
決。按。此。即。大。學。明。明。德。之。事。自。然。應。照。大。學。條。目。格。致
誠。正。修。養。知。行。講。其。義。方。穩。程。傳。則。兼。明。新。說。於。晉。之

周易集解增釋卷五十五

晉。如。摧。如。獨。行。正。也。裕。无。咎。未。受。命。也。
經。初。六。晉。如。摧。如。貞。吉。罔。孚。裕。无。咎。
初。居。下。位。未。有。官。守。之。命。○決。按。初。居。下。位。未。有。官。守。之。命。○
風。夜。匪。離。讀。共。爾。位。矣。何。敢。言。裕。知。此。則。後。世
之。律。食。中。書。固。有。些。即。擢。慶。清。誤。亦。有。些。也
程。傳。无。進。无。抑。惟。獨。行。正。道。也。寬。裕。則。无。咎。者。始。欲。進
而。未。當。位。故。也。君。子。之。於。進。退。或。進。或。退。唯。義。所。當。未
嘗。不。裕。也。聖。人。恐。後。之。人。不。進。寬。裕。之。義。居。位。者。廣。之
失。守。以。為。裕。故。特。云。初。六。裕。則。无。咎。始。進。未。受。命。當
職。任。故。也。若。有。官。守。不。信。於。上。而。失。其。職。一。日。不。可。居
也。然。事。非。一。概。大。吏。連。惟。時。亦。容。有。為。之。兆。者。○東。萊。呂

義。亦。合。○邱。建。安。則。以。晉。對。乾。而。分。致。知。力
行。與。天。之。健。日。之。明。亦。相。合。俱。可。備。參。
初。六。晉。如。摧。如。貞。吉。罔。孚。裕。无。咎。
初。居。下。位。未。有。官。守。之。命。○決。按。初。居。下。位。未。有。官。守。之。命。○
風。夜。匪。離。讀。共。爾。位。矣。何。敢。言。裕。知。此。則。後。世
之。律。食。中。書。固。有。些。即。擢。慶。清。誤。亦。有。些。也
程。傳。无。進。无。抑。惟。獨。行。正。道。也。寬。裕。則。无。咎。者。始。欲。進
而。未。當。位。故。也。君。子。之。於。進。退。或。進。或。退。唯。義。所。當。未
嘗。不。裕。也。聖。人。恐。後。之。人。不。進。寬。裕。之。義。居。位。者。廣。之
失。守。以。為。裕。故。特。云。初。六。裕。則。无。咎。始。進。未。受。命。當
職。任。故。也。若。有。官。守。不。信。於。上。而。失。其。職。一。日。不。可。居
也。然。事。非。一。概。大。吏。連。惟。時。亦。容。有。為。之。兆。者。○東。萊。呂

周易集解增釋卷五十五

此正。不為所害。裕無咎。未順命也。孟子言我無定處。時
無言責。則吾進退。豈不難哉。有餘裕哉。此之謂也。時
未可退。安其位而不妄動。亦裕也。○節齋蔡氏曰。正
貞。言進退之間。獨行乎進之正耳。○進齋徐氏曰。居元
位之地。以寬裕自處。不汲汲於求進。乃其宜也。故元
若已受命。則是當事有官職。苟一於裕。則有賤廢之失。
能元咎乎。○平齋項氏曰。裕之初曰志行正也。二曰未
舍也。而并之初又合而用之。乾之初曰潛見。二曰時
而歸。三曰三三而用之。既濟之初曰曳其輪。二曰其
而濟之。初二亦分而用之。凡此皆當泰考其義。以知
分合之由。○秀巖李氏曰。傳文多舉首句。所謂獨行正
者。乃并貞吉賢之也。○石門梁氏曰。裕。不為人所信。而
行其正而已。固不可以冒進也。不為人所信。而處以寬
裕者。以未受君之爵命。故可如是也。若有官守而寬裕

經六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

周易集解增釋卷五十五

受茲介福。以中正也。

程傳。受茲介福。以中正之道也。人能守中正之道。久而
必亨。況大明在上。而同德必受大福也。○東萊呂氏曰。
以中正者。蓋言受其介福。只緣能居中而守正。蓋貞吉
二字。當困厄之時。最切要。當困厄而下。不貪進。終有進
之。何者。正道無不通之理。前不安所守。終不得進之
道。易曰。汴水趙氏曰。二為下卦之中。以柔居之。為正
即又辭所謂貞吉。不然而有怨而已。福安在哉。○臨川吳
氏曰。以六二中正。故能順事六五而受其福也。○何氏
指曰。爾雅云。父之妣為王母。小過六二遇其妣。即此言
王母。二五德位應。二受介福。以其履中得正也。○石
劉氏曰。中正而平。說以平素德行。言非指貞也。貞只是執
守此中正而不變耳。○受茲介福。豈俾致哉。蓋德者福
之基。二居下之中。得柔之正。中正之德。久則必彰。宜
為大明仁柔之主所求。故守中正之德。利於貞也。

經六三。眾允悔亡。

眾允之志上行也。

上陸時
程傳。上行。上順。應於大明也。上從大明之君。眾之所
同也。○白雲郭氏曰。三之上行。有應明之志。所謂順而
麗乎大明者。是以眾不為疑。而九之志。故曰志上行也。
易曰。建安邱氏曰。三以柔進於下卦之上。而在下二
柔信而從之。所以信而從之。以其志同乎上行也。○
節汴水趙氏曰。三陰允同之志。非苟合也。為其能成順
麗之道。上行以觀大君也。三之位。下不在田。在明出地
上之時。○秋山王氏曰。眾志之所允者。以其順之至。先
進而上行也。○石門俞氏曰。眾皆允之者。蓋其志皆在
上行。以順承大明之君也。○志字指三言。三之志在

履非其位。因其寵祿。鼯鼠之志。竊食黍稷而已。節注
水趙氏曰。晉書卦也。鼠。食物也。當晉氏之時。以九居四。
則位不當。若他卦固有九四而居當者。臨川吳氏曰。
以居柔。故如鼠之伏於臺也。潘氏友頤曰。四曰鼯鼠。
負厲者。以其不中不正。居位不當。是元德而處高位。豈
得陰藏。豈能久也。故雖正亦厲。○決按爻本有兩層意。
絕鼠負厲。本義雖割分象占。但聖傳既合併解之。則須
就爻之位不當兼解二義。一謂四是大臣。亦何所畏。為
何處以絕鼠。則以其不中不正而位不當也。一謂四之
爵祿受之朝廷。得之己正。為何而厲。亦以其不中不正
而位不當也。位不當。林次崖謂。即是不中不正。然亦
微別。不中不正。說其元德。位不當。便自覺不當之意。

安有過也。今以過則自治。雖有功矣。然其道未光大。故亦可各。聖人言盡善之道。孔疏。道未光也者。用伐。乃服。雖得之。其道未光大也。龜山楊氏曰。明出地上。非日中之時也。則剛上窮而不足。以照天下。道未光也。故離用伐邑而已。若夫道足以照天下。則元思不服矣。尚何伐邑之有。易說。汴水趙氏曰。道德之威不足。而事征伐。此所謂謀勤干戈於邦內。於御下之道。為未光也。唐室之強。藩悍鎮。天子優禮元節。卒至驕蹇跋扈。不免移師以伐之。幸而克拔。元非威世之事。況其不濟乎。秋。山王氏曰。以九之陽。體離之明。履晉之極。而曰未光者。征伐自天子出。以諸侯自伐已邑。雖元節而於臣道亦未得為光大也。臨川吳氏曰。道未光。經貞吝。注氏伯倫曰。居晉之上。宜明德以照四方。征伐已非其道。况離用之以伐邑乎。故曰道未光也。一怒而安天下。斯明威及遠。曰離用伐邑。則極剛自還。非聖武之節。既於道未得為光大。此所以雖貞亦吝也。傳意只解一吝。

周易集解增釋卷五十六

朱子本義

樞李後學楊齋張仁浹集解增釋

明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

秘反當從律秘反

程傳明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含弘之愛故君子雖非入地中之象於汙衆也不極其明察而同照然後能容物如衆而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情踈疑而不安矣汙衆之道遠所以為不明也古之聖人設前旒屏櫺者不欲明之盡乎隱也○子夏傳明入地中蓋其明也民可使由之不可使知之故君子之汙衆也外用晦以

周易集解增釋卷五十六

使民內保民以爲治。○王註。蒞衆顯明蔽僞百姓者也。故以蒙養正。以明夷蒞衆。藏明於內。乃得明也。顯明於外。巧所辟也。○孔疏。蒞衆顯明蔽僞百姓者也。所以君子能用此明夷之道。以臨於衆。覓梳垂目。黠繞塞耳。元爲清淨。民化不欺。若運其聰明。顯其智慧。民即迷其密網。喜詐愈生。豈非藏用明晦。反得其明也。故曰君子以洊衆用晦而明也。○張子曰。不任察而不失其治也。易說。○朱子語。君子用晦而明。地處晦。日象明。則是不察。察若晦而不明。則晦得復理會了。故外晦而內必明。乃好。林學堂錄。○龜山楊氏曰。君子之洊衆。惟不用其明。故能合天下而爲明。若察察而用明。則蔽之害至矣。易說。○白雲郭氏曰。離明也。方其明出地上。晉書之時也。及其日中照天下。則爲豐矣。至於明入地中而後爲明夷。彖云。晦其明。即處己之道也。象云。晦而明。即蒞衆之道也。學易記。○節紫巖張氏曰。文王在岐。化行江漢。履柔履順。履仁而明德益昭於天下。君子用晦。明可復也。

周易集解增釋卷五十六

且一身之間。知用晦。則神氣守而智益明。雖耐事變。不失其性。不獨滋養當時。而節度上未氏曰。天下至衆。以明之。則智有明。而人之情不安。用晦而明。則親疎大小。無所不容。衆為我。此由流俗。繼而明日。達聰之道也。東萊呂氏曰。明入地中。明者。君子以衆衆用晦而明。此君子養明之道。日暮則入乎地。人皆見其入於地。而不知所以養其明。故不有虞淵之入。為有賜谷之明。故古人曰。雖有千丈清。不如一尺深。元其深。不以其養其清。且如舜之時。罪疑惟輕。功疑惟重。與其殺不辜。寧失之。不經。觀此。則舜之賞罰。猶未盡明。若漢宣帝信賞必罰。載然元差。則是舜不免於疑。而宣帝乃能離察。則謂宣帝賢於舜可也。而後世論察。則以為聖人之細玩味。易說。節齋蔡氏曰。明而見。復本非善事。然天地之間。既有此象。君子觀之。皆為有用。是通也。用之以居。

人上。聰明睿智。守之以愚。使小人有容。而君子得以自盡。豈非君人之善道哉。故曰。風雲流行。底物露生。元非教也。嗚呼。大衆之辭。非聖人其孰能脩之。秋山王氏曰。離之明。而入於地中。故為明夷。明雖喪而明固自若。故君子以之。衆用晦而明。謂於舍容。而明固自有條。理察察者在也。蓋用晦而明。則失之暗。不同晦而明。則失之衆。皆非滋養之道。節石澗俞氏曰。家語云。水至清則無魚。人太察則無徒。明其可蓋用哉。深居漏火曰。所推者衆。安得人人而察之。滋之象。離明也。而入坤地之中。為晦之象。虞翻氏曰。自昭者。治己之權。用晦者。滋衆之道。石門張氏曰。日之入於地中。其明固傷矣。然其照均於地下。則明未嘗滅。地之上雖昏。而月亦借其光。以為照。但不若晝之大明也。君子觀衆而晦。其衆則用晦而明。蓋不欲察衆。以極其明耳。非一於晦而不明也。或曰。離以繼明。照四方。而明夷以滋衆。用晦而明。意得元異乎。曰。四方者。極其遠而言之也。故者。

周易集解增釋卷五十六

於廣照。滋衆者。即其近而言之也。故用晦而明。若遠而用晦。則見有所遺。近而太察。則多所猜忌。皆非明君之宜也。虞之取義。蓋明於一而二。不察察以為明也。晦。本非晦也。明而用晦耳。其用晦者。不察察以為明也。晦字。重於明字。然雖用晦。而自有明在。是亦不汶汶以為晦也。次產林氏曰。用晦而明。明者。明也。不汶汶以為晦。其明。蓋雖明而用晦。雖用晦而明。明者。明也。不汶汶以為晦。不盡用其明。蓋既不汶汶而暗。亦不察察而明。無所不照。而有其不盡。照者。此古先帝王所以滋衆之術也。何氏楷曰。晦其明。謂藏明於晦。晦而明。謂明生於晦。意實相發。明入地中。明夷之象。君子以此。滋衆而不明。則為人所欺。而物元以照。遇明則隱。察太甚。而物元所容。故用晦而明。謂雖晦而明。明自有存也。象傳曰。晦其明。以全己也。象傳曰。晦而明。所以燭物也。晉明盛之象。君子則歛而用之。以自治。明夷。晦其明。不可七。治人而極其明。而用之以治人。治己不極其明。不可七。治人而極其明。

亦不可也。此君子善於用易也。滋衆象。衆坤象。滋衆。者。以離照坤也。晦。坤象。明。離象。用晦而明者。以坤養離也。漢按用字。有味。大壯九三。經本曰。君子用晦。聖傳則去用字。見君子之周。只是元心。疎畧。非若小人之有意用壯也。明夷象。傳。不曰。晦而明。而曰。用晦而明。便見晦而明。從君子胸中。經緯而出。若書所稱。庶幾。慎。文王周。敢知于益。曰。國政知。則非昧然不知也。此即用晦而明之意。

經初九。明夷。于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

君子于行。義不食也。

唯義所在。不食可也。

周易集解增釋卷五十六

程傳君子避藏而困窮。義當然也。惟義之當然。故安處而無悶。雖不食可也。○東萊呂氏曰。象曰。義不食也。義字不可不精看。且好。要。急。遠。君子小人。同然。君子素餐。貴而。就。勞。苦。亦。義。不。得。不。然。耳。義。之。在。人。如。影。隨。形。義。當。去。則。去。故。不。食。乃。義。當。然。易。說。○雲。季。胡。氏。曰。君。子。去。就。之。義。皆。於。其。初。占。之。貴。之。初。不。可。棄。而。不。棄。義。也。明。夷。之。初。不。當。食。而。不。食。亦。義。也。卦。皆。下。離。決。去。就。之。義。於。發。者。非。明。不。能。也。○汴。水。趙。氏。曰。不。家。食。吉。祿。豈。我。志。哉。為。福。天。下。也。○于。行。而。不。食。失。祿。何。足。為。我。悲。不。遇。故。去。按。以。事。君。之。義。則。不。安。於。食。也。○秋。山。王。氏。曰。夫。子。於。三。者。之。中。止。釋。于。行。一。語。以。為。義。所。不。食。則。于。飛。攸。往。義。所。當。行。亦。明。矣。去。之。不。速。乎。其。伯。夷。太。公。之。事。乎。○石。澗。俞。氏。曰。君。子。于。行。唯。義。所。在。義。不。容。留。則。去。又。何。暇。食。○淡。按。聖。傳。比。父。辭。又。進。一。層。故。當。引。謂。父。辭。不。食。只。是。更。於。勢。而。不。得。食。夫。子。却。以。義。為。之。若。曰。君。子。于。行。三。日。不。食。非。僅。懼。其。夷。傷。也。蓋。道。既

不行。揆之於義。自當速去。不可若食也。義重於食。雖不食可也。說一義字。而通文之旨。俱在其中矣。

六二之吉。順以則也。

程傳六二之得吉。表以其順處而有法則也。則謂中正之道。能順而得中正。所以處明傷之時。而能保其吉也。○東萊呂氏曰。象曰六二之吉。順以則也。最要者順以則也。一句。蓋所以疾去者。非為避患以去。乃順其法則。義所當去也。易說。○節。齋。蔡。氏。曰。以。柔。居。中。故。順。而。得。中。則。於。君。子。之。常。道。也。明。夷。之。下。三。爻。惟。六。二。有。效。之。誠。上。三。爻。惟。六。五。无。去。之。心。皆。中。順。之。臣。也。上。六。失。則。老。亦。謂。其。失。人。君。之。常。道。也。○汴。水。趙。氏。曰。君。子。以。自。德。臨。於。上。臣。以。明。德。臨。於。下。此。豈。得。吉。之。時。而。六

周易集解增釋卷五十六

於將順之中。有匡救之義。只重提六二兩字。而用極馬壯之義。亦該之矣。又按爻辭。无柔順中正意。故本義只就遠近說。存疑所謂不取爻義是也。聖傳重提六二。而曰順以則也。則固取六二爻義。不必拘於爻辭之義也。又按本義曰。救之速。則免。主自然當指救六二說。而王童溪梁石門則說六二救君。義亦可通。平巷之說亦就故並存之以備參。

經九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

南狩之志。乃大得也。

程傳夫以下之明。除上之暗。其志在去害而已。如商周之湯武。豈有意於利天下乎。得其大首。是能去害而得其志矣。志苟不然。乃恃眾之可也。○孔疏。志欲除闇。乃得大首。是其志大得也。○東萊呂氏曰。象所謂大得

經六四。入于左腹。復明夷之心。于出門庭。

入于左腹。獲心意也。

周易集解增釋卷五十六

程傳。入于左腹。謂以邪僻之道。入于君而得恣意也。得其心。所以終不悟也。○石澗俞氏曰。意者心之所發也。得此之時。苟可以自見。吾亦為之。如不可為。從我所好。故曰入于左腹。養心意也。○朱氏本臣曰。四雖入于左腹。然柔正尚淺。在己能去。而時又可去。終能養遠害之心。意而去也。○入于左腹。正在隱僻不用之處。故可以去。○決按聖傳不曰出門庭。而曰入于左腹。其心意者。見六四與上六是同氣。若左腹然。其心本欲與上六共休戚。至萬不得已。而後出門庭耳。若曰以入于左腹。互親之。臣至不得已而出門庭。其心意止可自得。不求諫於人也。若微子出迎。自靖之心。默默自得。而不可對人言。又按經止曰心。聖傳曰心意。其義甚精。心就全體圖說。意則一時之發念。見六四本來之心。亦願與六五同其艱貞。觀書微子所明。皆是欲得救亂之策。其本來之心可知矣。及箕子告以王子弗出。我乃願隱。而微子遂遜。則與國同休戚。是其平日之心。而出門

度則決於一日心之意也。其不直曰獲意而曰獲心意者。蓋意有公有私。但曰意則人之疑生矣。曰心意見一日之意。從平日之心而發。則出此之意。仍與艱貞者不異。此三仁之所以並稱也。非聖人深知古人之心。曷能釋得如此精深明亮。使古人之心昭然若揭也。知此則抱器歸周之說。真講說也。

箕子之貞。明不可息也。

程傳箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也。若逼禍患遂失其所守則是忘其明乃滅息也。古之人如楊雄者是也。○東坡蘇氏曰六五之於上六正之則勢不敵殺之則力不能去之則義不可此最難處者也。如箕子而後可。箕子之庸於此身可辱也而明不可息也。○東萊呂氏曰自常情觀之箕子甘心處於

周易集解增釋卷五十六

奴莫不謂其明已滅。殊不知暗中有正處。箕子雖處暗弱之時。甘心為奴。而箕子自謂人自處於先王一念之正。初未嘗息。象言明不可息也。以此易說。沐水趙氏曰。足辭合紂而言箕子。聖人懼後世以箕子當君位也。故曰明不可息。蓋謂周公以明夷言箕子。不以箕子當君位。○秋山王氏曰。箕子之明。雖夷而終不息。貞正常有故也。○象峯龔氏曰。箕子佯狂。晦其明者也。雖其明則明全而不息。是則箕子之貞也。○臨川吳氏曰。明雖遭傷。而其明不以傷而遂息。故永利於正主事也。○李贄蔡氏曰。其明自存。但晦其明耳。明不可息。所以為箕子之貞。若其明可息。則篇洪範。從何處來。又辭利貞。是以戒占者。而象傳乃曰。箕子之貞。此正與恒玉象傳婦人貞言一般。彼象象中之貞字。以就占。此掩占中之貞字。以就象。○次崖林氏曰。箕子之貞。佯狂為如也。佯狂為奴。晦其明也。雖晦其明。而明自不可息。爻辭元此意。此夫子之意也。○所謂箕子之貞者。言其外雖晦而明。

之在內者自不可息。蓋時其明者。時其暗者。以避其明。不可息。所以為箕子之貞。○漢陰箕子之貞。○時之正志言。伴狂似不明。故以時不可見。表其志。此補文意之所不及也。不曰明不息。而曰明不可息。可字宜玩。蓋曰明不息。則指箕子本身說。曰不可息。則就他人說。謂箕子之貞。其明雖為上六所夷。而終非上六之所可息也。此便有君不得而臣力量以居五位。莫能或。

經上六。不明晦。初登于天。後入于地。
初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國。以位言。漢謂朱子。恐學者誤解。照四國。以程傳。初登于天。居高而明。則當及四方也。乃被傷而昏暗。是後入于地。失明之道也。失則。失其道也。○孔疏。

周易集解增釋卷五十六
八
惕

失則者。由失法則。故誅滅也。○漢水司馬氏曰。其言失則者何。國家之所以立者。法也。故為工者。規矩繩墨。不可去也。為國者。禮樂法度。不可失也。度差而機失。網不可不設也。建安邱氏曰。六二。受人之侮。有以其順。則故卒能自全。而免禍。上六。傷人之明者。以其失。則故卒自禍。而墮身。順則者。文王。失則者。其紂與。○鄭漢上朱氏曰。晉明出地上。反為明夷。則明入地中。不明而晦。人君近君子。遠小人。親親為明。惟不明。善者。所以守其則也。得失死。不自己為之者。得之明。失之晦。晝夜之位言。則不可踰之理。失則。所以為。○順則。所以為。○文之。○汴水趙氏曰。照四國。正位以君。天。一。○者。猶云為人君止於仁。謂以明。為君。天下。○失則者。自取滅亡耳。六二之順。以明。為君。天下。○失則者。為君人之則。○秋山王氏曰。言升於至高之位。本

可以照四方。而乃為夷。其明是失。其則也。失則者。失其為君當然之道也。○上曰。初登于天。後入于地。蓋明者。為君之則。不明其德。失君道。失自取滅亡。如入地也。○漢謂為君者。所則也。故詩曰。四方無。○維。○失則。則君道失。於是六二之順。以則。○失。○命。○合。○二。○上。○而。○失。○而。○文。○王。○與。○紂。○之。○事。○見。○矣。○故。○先。○儒。○云。○失。○則。○與。○順。○則。○相。○反。○當。○對。○看。

風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

身脩則家治矣。漢按治字。此齊字。事更周。○大學家。○字。與。○家。○易。○家。○人。○止。○說。○家。○則。○治。○字。○皆。○治。○字。○義。○也。○故。○易。○之。○六。○二。○曰。○閑。○曰。○鳴。○鳴。○曰。○威。○如。○皆。○治。○字。○義。○也。

周易集解增釋卷五十六
九

程傳。正家之本。在正其身。正身之道。一言一動。不可易也。君子觀風自火出之象。知事之由內而出。故所言必。○有。○物。○所。○行。○必。○有。○恒。○也。○物。○謂。○事。○實。○恒。○謂。○常。○度。○法。○則。○也。○德。○業。○之。○著。○於。○外。○由。○言。○行。○之。○謹。○於。○內。○也。○言。○慎。○行。○脩。○則。○身。○正。○而。○家。○治。○矣。○○馬。○氏。○季。○長。○曰。○火。○生。○於。○木。○猶。○風。○而。○威。○猶。○夫。○婦。○之。○道。○相。○須。○而。○成。○○王。○註。○家。○人。○之。○道。○脩。○於。○近。○小。○而。○不。○妄。○此。○故。○君。○子。○以。○言。○必。○有。○物。○而。○口。○無。○言。○行。○必。○有。○恒。○而。○身。○之。○行。○孔。○疏。○物。○事。○也。○言。○必。○有。○事。○即。○口。○無。○言。○行。○必。○有。○恒。○而。○身。○之。○行。○擇。○行。○正。○家。○之。○義。○脩。○於。○近。○小。○言。○之。○與。○行。○即。○君。○子。○之。○權。○機。○出。○身。○加。○人。○發。○通。○見。○遠。○故。○舉。○言。○行。○以。○為。○之。○試。○言。○既。○稱。○物。○而。○行。○稱。○恒。○者。○發。○言。○立。○行。○皆。○須。○合。○於。○可。○常。○之。○事。○互。○而。○相。○足。○也。○○朱。○子。○語。○問。○風。○自。○火。○出。○如。○燈。○焰。○上。○氣。○出。○如。○何。○答。○曰。○風。○是。○此。○卦。○之。○大。○象。○指。○爐。○中。○火。○曰。○亦。○如。○此。○火。○氣。○上。○薰。○爰。○也。○○余。○大。○象。○風。○自。○火。○出。○然。○此。○只。○是。○言。○自。○內。○及。○外。○之。○意。○○呂。○煥。○錄。○風。○自。○火。○出。○家。○人。○是。○火。○中。○有。○風。○如。○一。○堆。○火。○火。○此。○不。○言。○上。○出。○

周易集解增釋卷五十六

也。易曰。上蔡謝氏曰。或問言。物而丁有常。如何是。有物。曰。妄則無物。是不誠也。不誠。無物。誠者。物之終始。始者。有常之謂也。物則是箇實。存誠則有物。開誠是存誠之道否。曰。預是體方見得。語錄。龜山楊氏曰。風自火出。由內及外。以風天下之象也。言忠信。則有物行焉。則有常。無稽之言。是凡物也。暴慢。則是元常也。易曰。白雲郭氏曰。風外也。火內也。風自火出。由內而之外也。脩身內也。欲齊其家。先脩其身。是猶風自火出之道也。言有物而行。有常。言有物。非禮勿動。則行有常矣。是以乾之九二。自庸言之信。庸行之謹。終至於盡君德。家人自言有物行有常。終至於正家而天下定。其義一也。故孟子言國之本在。家。家之本在身。又曰。大人者。正己而物正者也。其是之謂乎。易說。○雲華胡氏曰。風自火出。一家之化。自我言行出。皆由內及外。自然薰蒸而成就者也。○節紫巖張氏曰。風象化。火象禮。化自禮出。君子於家。必誠其言行。

十

經初九。閑有家。悔亡。

閑有家。志未變也。

志未變而豫防之。萬恩義正倫理。所以豫防其志之變也。

周易集解增釋卷五十六

二

惕齋

程傳。閑之於始。家人志意未變動之前也。正志未流。散變動而閑之。則不傷恩。不失義。處家之善也。是以悔亡。志變而後治。則所傷多矣。乃有悔也。○白雲郭氏曰。象言志未變者。治家之道。正於志未變之時。所謂制治於未亂。故能終無變也。有家如此。有國者亦無以異矣。易說。○東坡蘇氏曰。志閑焉。則志變矣。及其未變而閑之。故悔亡。○東萊呂氏曰。象曰。志未變也。伊川云。於正志未流。散之前而閑之。正之一字。最要。看夫人之心。本正。迨夫流散。然後失正。於其正未變之前而用之。何往而不正哉。易說。○王氏曰。凡教在初。而治在始。志變而後治之。則悔矣。○雪齋胡氏曰。家人志已變。而防之者。難。未變而防之者。易。○慈湖楊氏曰。治家之道。當防其初。及其心未變而閑之。以理邪僻之意。元曰。而與矣。童溪王氏曰。夫惟於其志意未變之初。而盡其所以防閑之道。謹其序。嚴其別。無使潰亂。而失其有家之則。此悔之所以亡也。程曰。不云亡。悔者。居必有悔。以能

即其過之節。失家節。謂過用其恩。而不能以禮節之。則必至婦子嘻嘻而終各失矣。未字宜玩。須知嘻嘻原不是。治家之美事。但較之婦子嘻嘻之失家節者。則嘻嘻猶未為失也。未失是正解。嘻嘻失家節是推原。嘻嘻文義殊。

經六四。富家大吉。

富家大吉。順在位也。

程傳。以順巽而居正位。正而順巽。能保有其富者也。富家之大吉也。○子夏傳。柔承於剛。位高而順。故得家之富。保其大吉也。○張子曰。柔順在位。故能長保其富。易說。龜山楊氏曰。柔而順。婦德也。故內和理而家可長久矣。故富家大吉。猶詩所謂宜其家人也。易說。安邱氏曰。家人利女貞。則女貞者。家之本也。一卦四陽。

周易集解增釋卷五十六

二陰。陰皆得位。女正之象也。女子之道。以順為正。聖人於二之象曰。順以巽。於四之象曰。順在位。以言女子。有不順其夫。而家道得其正者。故二象皆以順言之。○汴水趙氏曰。柔而居陰。以順在位。乃能致富家之吉。故知富家之吉。非若寡婦清之為放利以謀財賄之謂。自昔家富而貴。禍者多矣。吉且不可得。況大吉乎。○石門梁氏曰。四以陰居陰。又為巽之主。皆順在位也。○漢按本義解經曰。陽主義。陰主利。則實指富家說。而郭白雲俞石湖張中溪。以父子篤兄弟睦夫婦和家之肥解富家。皆未是也。故蔡虛齋已非之。則知富家應實指富其家說矣。在位。謂居婦人之尊位。而內政皆其行攝。順謂經營皆合正理。以順夫之所為。富家之媒於此。故下一順字。仍是元尊成之意。當與坤家傳乃順承天。一例看。按米子父司理公他出。而程子之叔父。又復挈家而來。家口數十人。太夫人日夜經營家計。无厘主。及司理公歸。數曰。一箇好轉運使也。蓋婦人之才。竟有大。

過人者。若六四之富家是也。又聖賢所謂富。非田連阡陌。府積貨財之謂。尚書洪範曰。二曰富。蔡傳解曰。富者。有康福也。絕之一家中衣食不。元。是富也。便是婦人中之大吉者也。但只說六四之才。聖賢說一順字。見其才之本於德也。在位二字。尤有精意。見雖有六四之才。德道不在尊位。上有姑操家政。亦无由出其才以富家。故六二之无攸遂。正中饋。盡人可能。至於富家。非在尊位者不能也。此傳亦是推原之辭。

經九五。王假有家。勿恤吉。

王假有家。交相愛也。

程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。下其字。指九五。兼夫婦言。方是交字。曰內助。曰刑家。則其愛也。皆本於中正。而非情欲之感矣。

周易集解增釋卷五十六

程傳。王假有家之道者。非止能使之順從而已。必致其心化誠合。夫愛其內助。婦愛其刑家。交相愛也。能如是者。文王之妃。若皆身法立而家未化。未得為假有家之道也。○建安邱氏曰。治家之道。尚嚴。在象以嚴正為吉。五以相愛為義者何也。曰。嚴以分言。正家之義也。愛以情言。假家之義也。假。感格之義。故以相愛言之。○雷峯胡氏曰。二五皆中正。其愛也。非情欲之愛。五愛二之柔順中正。足以助乎五。二愛五之剛健中正。足以剛健中正。情愛後。德愛深。色愛易弛。德愛難解。若以剛健中正之德感。右以柔順中正之德應。德與德合。自觀之。見其相愛。而王者與后不知也。此王假有家之道也。○漢按諸陽爻。曰。閑曰。鳴。曰。威。曰。儀。俱正意多。唯九五中正。故特說一愛字。方見三者假家。自有一種和樂恭敬氣象。五與二一德相合。確是關雎之化。程朱俱粘定夫婦說。本又固實有此義。且與象辭相。義極精矣。郭白雲。繫象。象能梅。遠。說。人。理。雖。非。甚。惜。然。今。

又却元此象也。故作餘意推原解。亦可作此傳本意解。則不穩也。

經上九有孚威如終吉

威如之吉。反身之謂也。

謂非作威也。反身自治。

必有則人畏服之矣。

恒。治家之道。以正身為本。

程傳。治家之道。以正身為本。故云反身之謂也。

家當有威。而夫子又復戒云。當先履其身也。

先行於己。則人怨而不服。故云威如而吉者。能自反於身也。

曰。家之本在正。故威如之吉。反身之謂也。

或也。巽而以順終。反身而治。故其威如之吉。上九家道之

政不嚴而治。所謂有孚威如終吉也。

氏曰。孟子曰。家之本在身。故威如之吉。克保其終者。非反諸其身。蓋不能也。

言反身之謂者。家人之道。所以成始而成終者。皆身而己。易說。南軒張氏曰。居家人之上。家人所瞻仰而視

效者也。身不修。則家不可齊。此家人六爻。卒歸於反身也。反身。謂言有物行有恒。此家人六爻。卒歸於反身

履於身而能嚴於家者。九三鳴鶴之有恒而吉。上九

諸身而已。反身則正。正則誠。誠則不惑。而威夫誠所以

動天地者也。況家人才。聖人以治家之道。莫尚於威。威

則父子相親。愈不嚴矣。安得吉。故於上九發之。○西山真氏曰。上九一爻。復言治家之道。威嚴則吉。聖人慮後世昧其旨。或以猛暴為威。不知治身非嚴。以威加人。未

動。然不有。則是所謂威如也。○於水趙氏曰。威如初

言。三言鳴鶴。上言威。聖人慮後世以為威嚴有餘而

威。不遇反求諸己而已。蓋身必行道。乃可行於妻。子。儻

子。婦之未孝。未敬。當自反於慈。於義。何止不然而後事

拘。制。鳴鶴。非怨罵。何責。至上。特以反身終之。○平庵項

氏曰。有孚。信之也。威如。畏之也。內外信而無違。此

治家長久之道。故於卦之終。而曰。威如之吉。反身之

孚。為本。故有反身之戒。○節。不瀾。居。曰。居之。本在

身。身修而後。家齊。家人之卦。初。應。四。二。應。五。三。獨。不。應

上。上。蓋。不。正。諸。又。皆。正。上。獨。不。正。君子。於。此。必。自。反。也。

自。反。而。正。矣。家。當。有。不。齊。者。乎。聖。人。恐。其。但。知。嚴。於。責

人。而。不。能。責。己。故。曰。威。如。之。吉。反。身。之。謂。也。○石。門。梁

氏曰。吾身既修。而猶有不化。然後可用。威若不以先治

而用威。以治人。其能服乎。故威如之吉。所以吉者。以其先

能反身而後威如也。○九三鳴鶴。居。曰。居之。本在

如。律。身。之。自。嚴。○漢。樓。聖。人。吃。之。為。人。以。家。人。之。終

而。曰。威。如。之。吉。以。吉。者。反。身。之。謂。也。首。徒。尚。威。而。不。知

反。身。則。家。之。終。反。對。即。為。賤。之。始。也。家。莫。病。於。賤。何。吉

周易集解增釋卷五十六

十七

上火下澤。睽。君子以同而異。

二卦合體而性不同。決謂離兌皆坤體。故曰合體。此句

不同。此句。見其同。火與澤。則不上。潤下之性

見其異。程傳。上火下澤。二物之性。迥異。所以為睽離之象。君子

觀睽異之象。於大同之中。而知所當異也。夫聖賢之處

世。在人理之常。莫不大同。於世俗所同者。則有時而獨

異。蓋於衆異則同。異於世俗之失。則異也。不能大同者。

賜教

十九

經 45—631

上說。○按朱子於同異二字。本俱合上下二
體言。項氏則分配離兌。以其義亦可通。故存之。
經初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎。

見惡人。以辟咎也。

辟咎

程傳。睽離之時。人情乖違。求和合之。且病其不能得也。
若以惡人而拒絕之。則將求於君。而禍咎至矣。故
必見之。所以免避咎也。无咎。則有可合之道。○孔
疏。以辟咎也者。惡人不應與之相見。而避咎之者。以辟
咎也。○雲峯胡氏曰。文曰无咎。象曰辟咎。睽之時不得
不辟也。○秋山王氏曰。以辟咎者。謂睽之初。若遇絕之
則益生怨。見之則可免乖睽之咎也。○節齋楊氏
曰。初九之於惡人。能以避為避。而能以見為避。是以

周易集解增釋卷五十六

二十

无咎。此合睽以宏不以禘之道。○子貢曰。无咎。不張
讓是也。○平菴項氏曰。初之无咎。以避咎也。免於惡人
之見咎也。二之无咎。未失道也。於君子之道。无可咎也。
辭同而義異。○次崖林氏曰。此明所以見惡人之故也。
言非得已也。○淡按。初文本重上半截。乃舍之不釋。而
止釋見惡人者。恐人誤解為惡人必當見。則將有失身
比匪之愆。故曰惡人。本不當見。經乃於初九曰見惡人
无咎者。正以睽之時。小人得志。彼欲見而我過拒之。則
將招小人之咎。而為所中傷矣。故復欲見。則見之。以避
小人中傷之咎耳。原非得已也。恐人枉无咎作自己无
咎過解。故特釋之。見與二曰之无咎
不同。項平菴所謂辭同而義異也。

經九二。遇主于巷。无咎。

遇主于巷。未失道也。

本其正應。非有邪也。○按。正應二字。既是正應。則是
以開悟君心。若是草莽之人。而委曲
以求合。便是求榮貪利。邪而失道矣。

程傳。當睽之時。君心未合。賢臣在下。竭力盡誠。期使之
信。合而已。至誠以感動之。盡力以扶持之。明理義以教
其知。杜蔽惑以誠其意。如是宛轉。以求其合也。遇非枉
道逢迎也。○卷非邪僻。由便也。故夫子特云遇主于巷。未
失道也。未非必也。非必謂失道也。○節齋嚴氏曰。周
公相成王。因伯禽示誨進之有漸。至誠委曲之意盡矣。
記曰。為人臣。于其身。以善其君。周公復之。周公其遇
主于巷者乎。未失道。謂於正道不愆。然非君子得已也。
○節齋漢王氏曰。孟子時。楊墨墨。儀秦縱橫。故孟子
於此。因齊王之好色也。則亦對之以好色之說。好貨也。
則亦對之以好貨之說。好勇也。則亦對之以好勇之說。
此委曲宛轉。以觀其遇合者然也。然對之好色也。則以

周易集解增釋卷五十六

三十

太王為言。對之好貨也。則以公劉為言。對之好勇也。則
以文武為言。此雖遇主于巷。此皆何失道之有。若商鞅
之說秦也。而不入則王。王不入則伯。雖有所遇。而
失道多矣。能无咎乎。○節齋嚴氏曰。不期而會曰遇。
過本非正也。二五本正應。而亦曰遇者。非有邪也。睽之
時。不得不如此也。○秋山王氏曰。遇非枉道以求合。巷
非邪僻之曲。復本吾正應。但處上下睽睽之時。不得不
委曲以求合耳。故曰未失道。言於正道未為失也。○石
門梁氏曰。遇主于巷。似於枉道以求合。故傳特明之曰
未失道也。○淡按。道字。雖指事君之道。其實與巷字對
針。巷是小路。道是大路。于巷疑近於枉道。由徑之邪。故
特釋之曰未失道。則非由徑之邪矣。張紫巖三童溪所
引周公孟子。固是未失道正解。推而至於晏子之說。誠
親微獻陵之對。弓人之可談。柳公權之筆。誠皆以謂遇
主于巷者。皆是未失道也。又按。聖傳曰。未失道。有一失
字。在對面。家人。嗃嗃。非治家之美事也。遇主于巷。非事

君之盛遇也。二者皆若有失故特以未失表之。絕之委曲相求志在忠君行道便是未失道志在求樂肥家便是失道故唯九二剛中而正應可以遇主于巷常人效之鮮不失道矣。

經六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

見與曳位不當也无初有終遇剛也

程傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是之難危由位不當也无初有終者終必與上九相逼而合乃遇剛也。不正而合未有久而不離者也。合以正道自无終睽之理故賢者順理而安行知者知幾而固守。孔疏位不當者由位不當故與被曳遇剛者由遇九之剛所以有終也。安定胡氏曰无初有終遇剛也者言初為上之見疑然終則知已之誠而與之應是六三所遇得剛明之人也。○石澗俞氏曰位不當謂所居不正故有如是難危也。遇剛謂始為九四二兩剛所配終與上九之剛相遇也。○虞翻蔡氏曰見與曳一句該其牛掣不該到天且劓。專指上九。○來氏木臣曰三所謂見與曳其牛掣者以居二陽之間處位不當不免為彼所求而迹可疑也。○又初有終者邪不勝正而自遇上九之剛也。○此又有兩端而象於偏舉者舉其重者也。此舉見與曳乎則因三舉困於巖荊亦以乘剛也。易例乘剛之危最甚。○決按就易則言位不當自然指以六居三本義解經與曳牛掣謂居二陽之間故來木臣亦照經本義講總之以女子而參於兩男子之間而己之所處又本陽位而非正則則有可疑因動其妄求之心然邪不勝正而上九又剛明終必相逼故雖无初而必有終也。又據彖傳每舉一句以該他句也該其牛掣句即无初中但釋无初而天且劓句亦該之也。折中舉重之說則初有終而天且劓句

周易集解增釋卷五十六

三

經九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

交孚无咎志行也

程傳初四皆陽剛君子當睽睽之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已。卦辭但言交孚夫子又從而明之云可以行其志。蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也。惟君子則能行其志矣。○誠齋楊氏曰睽睽之時皆武氏之臣而秋仁傑以一身殉唐非孤立於睽睽之世乎。乃下薦洛州司馬張柬之薦一東之而五東之合與仁傑而六周復為唐仁傑之志行矣。○秋山王氏曰言與善人君子至誠相交可以合睽而行其志故无咎。○虞翻蔡氏曰志行之交孚而无咎者蓋睽睽者四志睽初之同德而相信則足以濟天下之睽而志行矣。○初之同德而相

周易集解增釋卷五十六

三

志行便是无咎蓋四是大臣若不能信賢人之助而睽睽之志未能伸則天下之睽皆在之咎也。今與初同德之賢交孚則天下之睽可合在三濟睽之志行則元負乎大臣之職故无咎。聖傳單釋交孚可見此交孚二字最重。虞翻以志行為申无咎最穩。程傳則曰不止无咎是以得賢人為无咎志行又在无咎之後也。

經六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗噬膚往有慶也

程傳又辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎。象復推明其義。○人君雖已才不足若能信任賢輔使其道深入於己則可以有為是往而有福慶也。○孔疏往有慶也者有慶之言善功被物為物所賴也。五雖居尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也。○沐水趙氏曰又止言何咎釋通許以有慶者睽異之時惠不得

經上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

周易集解增釋卷五十六

遇雨之吉。羣疑亡也。

程傳兩者陰陽和也。始睽而能終和。故吉也。所以能和者。以羣疑盡亡也。其始睽也。无所不疑。故云羣疑。睽極而合。則皆亡也。○孔疏。羣疑亡也者。往與三合。如雨之和。向之見豕見鬼。張弧之疑。併消釋矣。故曰羣疑亡也。○朱子詭譎。失立象。聖人必有所據。非是白撰。但今不可考耳。到孔子方不說象。如見豕負塗。載鬼一車之類。孔子只說羣疑亡也。便見上面許多。皆是狐惑可疑之事而已。到後人解說。便多牽強。○節臨川王氏曰。上九睽極。有應而疑之。夫睽之極。則有似是而非者。雖明猶疑。疑之已甚。則以无為有。无所不至。○節童溪九剛遇中。用明而過者也。故其始不能无疑。○節童溪王氏曰。夫陰陽和。則終雨也。睽合而和。此睽之所以吉也。向之所謂羣疑者。如豕負塗。如車載鬼之類也。豈不一切釋去之耶。故曰遇雨之吉。羣疑亡也。夫睽生於疑。

周易集解增釋卷五十六

而孤又生於睽。今也羣疑既亡，則睽者合矣。又何孤云？此上九之於六三，所以有遇雨之吉也。故上九有先張之弧，後說之弧之象，則六三亦有元初有終之辭。二爻必以先後始終為言者，以言向心睽而今也通易之理然也。汴水趙氏曰：不負塗亦已怪矣。復有盈車之鬼，羣疑也。羣疑者不一，故可怪之事多端。一旦而陰陽協比，則睽者合，疑事雖多，悉可亡也。齊威見鬼而病，疑也。管仲一言而愈，疑亡之謂與。怪力亂神，聖人所不論，而此卦言之甚詳，故聖人斷曰：疑蓋心疑，則境見心明，則疑亡。知此者，志怪之書可焚，无鬼之論可熄。梅邇熊氏曰：當睽異之時，疑心易生。六三上九又處不當位，故其疑為尤甚。彖謂羣疑亡者，睽極則變，陰陽和而為雨。羣疑以之而亡也。○秋山王氏曰：孤生於睽，睽生於疑。今羣疑既亡，則睽而合，合而和，所以吉也。○節石澗俞氏曰：心有所疑，則諸境見於前；疑既釋，則諸境皆滅。是說惟深於道者知之。俗儒不知也。上九疑六三之甚，故

易集解增釋卷五十六
十五
惕齋校

山上有水蹇。君子以反身脩德。

程傳。內在下之陰也。才蹇之時。陰柔不能自主。故皆附
於九三之陽而喜愛之。九之處三。在蹇為得其時也。處
蹇而得下之心。可以求安。故以九三為反。猶春秋之言歸
也。○孔疏。內喜之者。內卦三爻。惟九三一陽居二陰之
上。是內之所恃。故云內喜之也。○漢上朱氏曰。九三重
剛。為下卦之主。初二柔爻。恃之。以拒外陰。故往蹇來反。
以內喜之。而反也。陽得位。故喜。○節述。六守約曰。內喜
之內。有主也。三為艮主。得位於上。上為體。內恃以安。是
艮之主。文二陰之所依也。其曰來反。內喜之也。猶言季
子來歸。喜之也。九三為內所恃。故曰內喜之也。上六依
內以濟。故曰志在內也。○秋山王氏曰。內之二陰。所以
能立於蹇難之世者。以三為之捍蔽外陰也。若反而來
於內。則二陰得所附。其喜何如哉。故曰內喜。○決謂君
子或出或處。俱有細常之責。下二爻雖均是君子。而九
三剛正。則才識高明。且為艮主。兩陰之所恃。故來反。則
周易集解增釋卷五十六

經六四往蹇來連
往蹇來連當位實也

程傳。四當蹇之時。居上位。不往而來。與下同志。固足以
得眾矣。又以陰居陰。為得其實。以誠實。下故能連合
而下之二三。亦各得其實。初以陰居下。亦其實也。當同
患之時。相交以實。其合可知。故來而連者。當位以實也。
處蹇難。非誠實何以濟。當位不曰正而曰實。上下之交
主於誠實。用各有其所也。○平巷項氏曰。六四當位實

也。上六以從貴也。實與貴皆指陽言。六四以九三為
實。以九居三。非當位實乎。六四則從之而已。上九以九
五為貴。以九居五。非貴乎。上九則從之而已。若但言當
位。則六四亦當位也。故加實字以明之。○雲峯胡氏曰。
六四陰也。而曰當位實者。四來連三。以三之陽當位實。
四陰虛以連三之陽實。合力以濟。○節述。胡氏曰。處
蹇難之中。而倚人之力。非實則不足以待。今六四所以
來連九三者。以九三實位而實也。○臨川吳氏曰。六四
雖當位。然柔而虛。九三之當位。則剛而實。下連九三。是
得當位而實者。為己之援也。○阿姜氏曰。以陰比於
陽。陽為實。故云。傳以為誠實之實。未也。○次崇氏曰。
此明來連意。○節述。石芝劉氏曰。陽實陰虛。故言實。與獨
連實之實同。蒙引正指九三。○四之往蹇來連者。陽剛
為實。蹇非剛正者不濟。以九三之剛當其位。是有濟蹇
之實德實才。所當連之以共濟也。四近若大臣。故羅賢
以濟蹇。○決按。以九居三。則剛而正矣。剛屬才。正屬德。

周易集解增釋卷五十六

經九五大蹇朋來
大蹇朋來以中節也

中廣義
讀平聲
程傳。朋者其朋類也。五有中正之德。而二亦中正。雖大
蹇之時。不失其守。蹇與蹇以相應。助是以其中正之節。
也。上下中正而弗濟者。臣之才不足也。自古守節秉義
而才不足以濟者。豈少乎。漢李固王允。晉周顒。正其
徒是也。○孔疏。以中節者。得也。○秋山王氏曰。謂不失其
節。故曰以中節也。○秋山王氏曰。謂不失其節。故曰以中
節。故能得朋來之助也。○石澗俞氏曰。九五身在大蹇
之中。而眾皆來助之者。以其居中而有節。能以蹇難自

經上六。往蹇來碩。吉利見大人。

往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

周易集解增釋卷五十六

程傳上六應三而從五。志在內也。蹇既極而有功。是以碩而吉也。六以陰柔當蹇之極。密近剛陽。中正之君。自然其志從附以求自濟。故利見大人。謂從九五之貴也。所以云從貴。恐人不知大人爲指五也。○東坡蘇氏曰。內與貴皆五之謂。○董氏曰。內以五之位言。貴以五之德言。以位。則上不當往於外。而當來於內。以德。則五有大人之德。居大人之位。此其可貴也。○泮水趙氏曰。玩志在內之辭。即知來碩爲附於五。當蹇之時。六二躬蹇蹇之勞。而九五有朋來之盛。何哉。五貴爲天子。位足以有臨。勢足以有爲也。上之言從貴。蓋將以濟蹇。非以三爲正應而見之也。○盧齋蔡氏曰。志在內。謂來就九五也。本義亦憑此意以解爻辭。以從貴只是申辭利見大人之意。云從貴人所爲耳。如訟六三從上吉也。謂隨人則吉。明自主事則无成功也。意畧相似。所以也。不必推本說。如比外此於賢。以從上也。亦說不得。惟李○微謂志字重看。盖功業惟志上六惟生平之志在忠君。

故能成碩大之功苟志不素立而苟且以就功名必不能運大功於蹇難之時也貴字兼德位說居五則位之貴剛健中正則德之貴藉其位以係天下之望舉其德以收天下之心則蹇可濟此所以利見之也從字宜玩見九五剛中之君舉動必皆當理只消一德一心以將順其美而蹇已可濟矣又按志在內謂五為上之內爻也先儒以內為內卦故以應三當之若以內為內卦則三傳內喜之也內字便難解矣三亦在內卦如何以下二陰為內程傳兼說三五終不若本義指五為當也

雷雨作解。君子以赦過宥罪。

甯陸

音又程傳天地解散而成雷雨。故雷雨作而為解也。與明而作離語不同。赦釋之。宥寬之。過失則赦之可也。罪惡

周易集解增釋卷五十六

而赦之。則非義也。故寬之而已。君子觀雷而作解之象。體其發育。則施恩仁。體其解散。則行寬釋也。○孔疏。赦謂赦免。過謂誤失。宥謂寬宥。罪謂故犯。過輕則赦。罪重則宥。皆解緩之義也。○白雲郭氏曰。雷雨之作。无間於大小美惡。皆解其難。此天地之所以為大也。聖人法天以解大難。亦无所不及。雖過失罪戾之人。亦有赦宥以緩之。是所以能盡解時之大。非私己自謀而已也。古者罪有寬宥而无赦。赦而釋之者。惟過失耳。此過罪之下同也。故康語言人有小罪非眚。而曰乃下可不殺。謂罪也。乃有大罪非終。而曰時乃不可殺。謂過也。觀解之象與康語之言。可見先王用刑之意。赦過宥罪亦解之一耳。語盡解之大。則未也。易說。○東萊呂氏曰。當解之時。天下初定。正當與民休息。還定安集。施恩布惠。以及其民。故君子觀解之象。赦過宥罪。自漢以來。至於今日。皆如此。遇有過誤而犯也。故君子赦之。罪者其出於本心。的然有罪。故君子雖寬宥之。亦不赦其罪。大凡仁與義。

周易集解增釋卷五十六

三五

本是一事而今人作兩事看殊不知仁而無義乃婦人
 之仁爾故先王有不忍人之心行不忍人之政所救者
 止於過而若有罪則義當刑自漢以來皆不知此惟知救
 過為仁而不知有義至於元惡大憝得肆其志而善民
 之民或謂其害以是知仁義之道本非兩事易說○
 氏惠卿曰雷雨作天地解萬物之屯也○故過者罪君子
 所以解萬物之難也○陸山李氏曰雷雨作則澤被萬
 物故過者罪則澤被萬物○陸山李氏曰雷雨作則澤被萬
 在下為雨方雷雨為之陰陽大交○故過者罪君子
 之已通矣此其為難之始解其難之難者○為氏
 曰解散也解後也過小而罪大者散釋之有罪者
 寬後之皆解之義也○解為之之雲雷交結而為之雷
 兩動而為解雷雨作天地所以解萬物之屯也故有行
 君子所以解萬民之屯○雷幸胡氏曰程傳云過失則
 赦之可也罪惡而赦之非義也寬之而已蓋雷雨過失則
 化與物更新之仁也故過者罪君子與民更新之仁也

而有義存焉○節童王曰赦者今也○有寬也○
 過誤則赦而合之於罪惡則宥而寬之○此雖不能無輕
 重淺深之異然待之以不死一也○雖然人君之政有所
 謂赦宥者特因亂難既解之後而有是也○若履行而
 不已焉則違所長寇而滋毒非政也○秋山王氏曰陰
 陽解而為雷雨故雷雨作而為解之家雷雨作則天地
 間元一物不違其生君子觀此亦欲使普天之下一
 民不得其安故於過誤則赦而合之於罪惡則宥而寬
 之蓋福難既平之後亦宜與天下萬民共其德矣○
 其自新之念如雷雨解之○震坎合則雷雨動而萬
 物屯結之難解矣○君子以大雅之詩民多愆
 過罷罪而體天地生物之心○故過者罪君子
 赦之不問有心之罪宥之從輕亦猶天地之解萬物也
 雷雨作者天地以之解萬物之屯故過者罪君子以
 之解萬民之難也○漢樓氏曰起引尹繼山云故過
 有罪不是常法亦因蹇難時天下大亂民易入於過罪

周易集解增釋卷五十六

三五

嚴者之此說極是蓋赦過即是舜典所謂告災肆赦至
 於入於象刑者必情可矜法可疑與親貴無涉而不可
 加以刑者始以流宥寬之固不得概從宥也○凡有罪者
 不論大小概從寬宥亦因大難和解故如此非常典也

經初六无咎

剛柔之際義无咎也

程傳初四相應是剛柔相際接也○剛柔相際為其宜
 難此解而處之剛柔得宜其義无咎也○孔疏義无咎
 者義猶理也剛柔既散理必无咎或有咎過非理之常
 也故曰義无咎也○薛氏曰此則剛柔始交未相和會
 動乎陰中故有難生之理解之剛柔已相際接動而出
 險故義必无咎○東萊呂氏曰初六无咎易之義最簡
 者惟此一爻蓋解之初始出患難當用簡易之道不可
 復擾六以陰柔居解之初上與九四為應陰陽相際俱

移安辭故无咎事則自然无咎象云剛柔之際又發无咎
 之義蓋當解之際君臣俱以簡易之道相接方无咎如
 漢之初使蕭何欲休兵息天下若蕭何以剛勇生事安得
 无咎使蕭何欲清淨而帝好大喜功亦安得无咎故曰
 剛柔之際義无咎也○易說○雪亭胡氏曰初六无咎有
 占无咎剛柔之際舉初與四之象以明之也○節齋蔡
 氏曰陰陽之交際柔居解初入坎尚淺而承剛應剛得剛
 柔交際之宜難必解者也故曰義无咎也○秋山王氏
 曰言初之柔能順承四之剛四說其柔順而下應之故
 在初之義為无咎在四則剛明乎也○石門張氏曰初
 與四為正應是剛柔相交際其義自无咎也○初之无
 咎豈傳致哉難之既解任剛者不克援以多事溺柔者
 未免弛於无勇而咎不免矣今初之柔得際乎四之剛
 柔既足為從之順承剛又足為此之倚代何事不濟於
 美富得无咎也○剛柔際謂二者相為用也○本義釋
 經曰以柔在下上有正應即照應傳剛柔際意

經九二由獲三狐得黃矢貞吉

九二貞吉得中道也

程傳所謂貞吉者得其中道也。除却邪惡使其直之
道得行乃正而吉也。○孔疏得中道也者明九二位既
不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也。○
汴水趙氏曰九二所以正吉者以得中道之故使非得
中其為正亦難矣。甚哉小人之不易去也。○秋山王氏
曰二以剛得中故能田三狐行中直固守之道達時之
宜使天下復歸於安靜之域難不再作吉可知也。○石
澗俞氏曰九二以位言以剛居柔在他爻為不正而在二
則以得中為吉柔傳云其來復吉乃得中也而爻傳云
九二貞吉得中道也蓋以九二居中而能以中道自守
也。○臨川吳氏曰得中道不過剛而陰之辭新得中道者能之
○盧齋蔡氏曰得中道在去邪歸得中直之前不可作

周易集解增釋卷五十六

幸六

得中直說所謂守其正者也。○石芝劉氏曰此是推本
之詞已正而物可正所謂惟仁人能好人能惡人也。○
析中黃者中也。失者直也。人臣之道固主乎直然直而
不中則有以嫉惡去邪而激成禍亂者多矣。得中道正
釋得黃矢之義。○決按蔡虛齋劉石芝皆作推原之辭
破矣。析中則以為正釋亦可矣。蓋聖傳往往有從爻辭
中摘其重而釋之者在。經本陽剛得中並重聖傳則重
中蓋既得中道則一好一惡莫非天理此即貞所以吉
也。又按大壯九二貞吉只曰以中也以其未有事也此
則無以服小人之心而解其害矣。凡聖傳明提爻位便
有精義。蓋曰以九居二本非貞也。經何以曰貞而繫以
吉蓋以其居中能得中道故其所以解
小人者無過不及此便是貞便是吉也。
經六三負且乘致寇至貞吝

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也。處非其據據不
稱其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎。聖人又於繫
辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎。盜者乘譽而至
苟元譽則盜安能犯。負者小人之事乘者君子之器
以小人而乘君子之位非其所能堪也。故盜乘譽而奪
之小人而居君子之位非其所能堪也。故盜乘譽而奪
其上也。侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣。伐者聲其罪
也。盜橫暴而至者也。貨財而輕慢其戒是教誨乎。盜使
取之也。女子而妖冶其容是教誨淫者使暴之也。小人
而乘君子之器是招盜使奪之也。皆自取之之謂也。○
孔疏亦自取也者。天下之醜多矣。此是其一。故曰亦可
醜也。自我致戎又誰咎也者。言此寇惟由己之招非是
他人致此過咎。故曰又誰咎也。○朱子語如易中所謂
又誰咎也自有三箇而其義有二。如不節之嗟與自我

周易集解增釋卷五十六

幸六

致戎言之則謂咎皆由己不可咎諸人。如出門同人言
之則謂人誰有咎之者矣。以此見得古人立言有用字
雖同而其義有異。黃有開鑄。○節漢上朱氏曰車服所
以昭庸宜負而反乘亦可醜也。陰為醜辭曰寇象曰我
人備位則寇至矣。○雷氏曰負且乘小人自以為榮而
君子所恥故曰寇。寇則為盜大則為我任使非人則
鮮而獲天下起戎矣。已所致也。復誰咎哉。○汴水趙氏
曰車服所以推有德負者而乘者以播惡何足貴者。我
自致戎於人何尤。所致者寇則我為正易冠以我言自
致戎我之災。下以正字罪之也。○鄭氏曰王法
人備位於時平世泰之不足為榮。祇足為醜。雖王法
不加而寇戎必至矣。皆小人不安分而自取之也。○次
產林氏曰此夫子以義言之。又辭未有此意。需九二致
寇不敗亦是此意。○次謂戎兵也。致寇為戎者以人
言我以器言。暗對上打字。則戎即可矣。我指三戎指

周易集解增釋卷五十六

解而拇。未當位也。

程傳。四雖陽剛。然居陰。於正疑不足。若復親比小人。則其失正必矣。故戒必解其拇。然後能來君子。以其處未當位也。解者。本合而解之也。必解拇而後順乎。蓋君子之交。而小人容於其間。是與君子之說未可合也。鄧東谷鄭氏曰。四之所自處者。不當宜小人之所居也。解者。三之然後乎。於其類。則三之類。則二也。故曰。有解而拇之戒。若九二雖不當位。而得中。則能獲三狐。而解其難。脫然无所累也。○虛齋蔡氏曰。未當位。兼初與四言。所謂皆不得其位而相應也。○四近君之位。大臣之義。无私交。初與四皆不當位。則其相與。乃不正之文。理所當解也。○汝按。程傳。東谷賁川。未當位。單指九四。蔡虛齋。來木臣。潘友碩。則兼初與四。汪伯倫。則司初四。雖皆不當位。此處却重在初。四理皆遠。元。二。三。更

若照文本義初與四皆不得其然而相應應之以正也者也句則當云初以陰居陽應四為比四以陽居陰應初為私狗然四陽剛圓當辭初之陰柔也

經六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

君子有解小人退也

程傳君子之所解者謂退去小人也。小人去則君子之道行。是以吉也。張子曰。君子道亨則邪類之退必矣。易說。○敬齋吳氏曰。君子能下解則小人退矣。小人若未退則是君子未能解也。以小人之退驗君子之解。雖不言有孚而有孚之義明矣。○汪氏伯倫曰。自古小人易進而難退。必君子真實有以解之。然後小人才退。若有解之名。无解之實。小人未必退也。○決按聖傳云。一繼字。則有字與經文有字稍別矣。蓋經文有字是渾統。

周易集解增釋卷五十六

三十九

說謂凡是小人則無論為尊為卑為親為疎為遠為近
惟有一併解之而已傳元繼寧則有言是零碎說如有
衆小人於此君子今日有所解則此一小人退明日又
有所解則復一小人退苟君子有一不解則小人之退
不盡又將敗壞國家矣一以小人之難解必盡解之而
後言一以慮六五柔中未必能盡解故曰君子有解則
小人必退特慮自己尚有不
能解耳此句通拶得甚緊

經上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。

公用射隼。以解悖也。

解陸佳買反
悖陸布內反
程傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也鮮則天下平矣。孔疏鮮悖也者悖逆也。六三失位

已事遄往。上合志也。

合乎四之志。非以上字屬四也。

程傳尚上也。時之所常用爲尚。初之所尚者。與上合志也。四頓於初。初並於四。與上合志也。○節沈氏守約曰。蓋四之疾。喜在過去。而初之應。能與適逢。是以合志也。○節石澗俞氏曰。尚合志。謂上與六四之志相合也。○決按。損以內外兩卦分君臣名分。則上三爻皆有君人之象。不獨六五也。故初之適逢。亦是急趨君事之意。志字貼四說。而初上而與之合也。蓋四陰柔。欲得初以損己之疾。四之志也。而初與四正應。亦欲損四之疾。其已自己之事。而適往者。正初之上。進而與四之志合也。

周易集解增釋卷五十七

經九二利貞征凶弗損益之。

九二利貞。中以爲志也。

程傳九居二。非正也。處說。非剛也。而得中為善。若守其中德。何有不善。豈有中而不正者。豈有中而有道者。二所謂利貞。謂以中為志也。志存乎中。則自正矣。大率中重於正。中則正矣。正不必中也。能守中。則有益於上矣。孔疏。中以為志者。言九二所以能居而守貞。不損益之。良由居中。以中為志。故損益得其中節。隨也。王氏曰。庸人之事君也。惟知曲意媚說。竭力順從。而以為忠也。而曰此益上之道然也。然以媚說順從為事。則在己者所損多矣。安能裨益於人主之萬一哉。君子於此。則以无所損於己者。益於上也。夫所謂无所損於己者。何謂也。曰中正是也。君子以中守。自守如此。則雖不若世之庸人曲意媚說。竭力順從。而以為忠。

一人行。三則疑也。

經六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

也。而益上之實。无出諸此。此乃所以益之也。故曰利貞。征凶弗損益之。而象曰九二利貞。中以爲志也。○秋山王氏曰。謂不損其剛中之志。然後得貞。然後可益於其右。○石湖俞氏曰。損下益上之道。損有餘以補不足。達中而已。益有餘則損之。爲中。九二非有餘者。則以弗損爲中。九二以位言。其位得中。而其志如此。故曰中以爲志也。○臨川吳氏曰。以其中爲志。而益六五。利在自守。不宜行位也。○漢謂九二以剛居下卦之中。自守而不妄進。則中即是貞。占者遇九二而曰利貞者。亦當以中爲志。蓋志者。矢之一日而終身以之者也。問斷則非志矣。中以爲志。終身固守。其中而不要進也。

周易集解增釋卷五十七

程傳。一人行而得一人。乃得友也。若三人行。則疑所與我。理當損去其一人。損其餘也。○秋山王氏曰。六三者。成兌之主。上九者。成艮之主。六三當往以應上九。而上九友之。是一陰一陽配合之道也。蓋一與二奇與耦相對待。生生之本也。三則餘而疑矣。疑者。謂莫知所與也。○石湖俞氏曰。一則專而无他志。三則雜而疑與。此人之常情也。伊川程子曰。一陰一陽。豈可三也。故三則當損。○臨川吳氏曰。疑謂不專一。无所遠從也。繫辭所謂致一。是也。○三人行。必損去一人而使之行者。非示人以不處。蓋以三則雜而不專。故必損一人而得其一。人而得其一。疾使適有喜。无咎。

損其疾，亦可喜也。

程傳損其所疾。固可喜也。云。發詒辭。節厲乎游氏曰。己則有疾。初无可喜也。因人以去之。故曰亦可喜也。

知損其疾。是寒辟說。如暖磨然。一日損一日。以至於元而後已。與顏子之克己復禮。當厲風行者不同。故僅亦

經六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

六五元吉。自上祐也。

又本又作佑。程傳。所以得元吉者。以其能盡家人之見。合天地之理。故自上天降之福祐也。孔疏。自上祐者。上謂天也。故與自天祐之吉。无不利義同也。三衛劉氏曰。五居尊而曰上祐。必天道也。節重漢王氏曰。夫人謀之從違。天命之予奪也。一人自損於上。而天下之益守歸焉。此人也。而天之理實。行乎其中矣。故又曰。六五元吉。此

。誠齊楊氏曰。亦之高言。決之辭。元疾上也有疾而損之。次也。平章項氏曰。四能不吝其疾。自損以受之。使合志之臣得效其忠。豈非可喜之事哉。故曰亦可喜也。亦字亦初九也。節紫巖張氏曰。夫居人位上。位雖才德不足。踰人得剛賢之助。相與同出於損。其可罕也。故曰亦可喜也。○石湖俞氏曰。人之元疾。是可喜也。有疾而損其疾。亦可喜也。○折中易多言有喜。而此傳云亦可喜也。則此喜不主己身。乃主於使過來而益我者有喜。故變文曰可喜者。他人之辭也。○決按程傳解亦字作發語辭。義亦通。然不若誠齋石湖對元疾者。議更醒。蓋聖人下一亦字。其意无窮。有生而无疾者。上也有不能无疾而自能治其疾者。次也。若六四之資人以損疾。又其次也。聖人恐人諱疾而忌醫。故以亦可喜獎勉之。若曰人之元疾。與自如其疾而急治之。固可喜。今四之陰柔。疾固大矣。然資初九之陽剛以損其疾。雖較之无疾與自能治疾者。似尚有微疾。然亦可喜也。須

弗損益之大得志也。

經上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣元家。

程傳。居上不損下而反益之。是君子大得行其志也。君子之志。唯在益於人而已。○孔疏。大得志者。剛德不損。為物所歸。故大得志也。○東谷鄭氏曰。為獲極天下之飢渴。其心如是。故曰大得志也。○秋山王氏曰。君子之志。惟在利益乎人。今衆皆損下而我獨能益之。故大得志也。○石湖俞氏曰。益九五之君。以益下為心。故大得志。損上九乃臣也。亦大得志。然則君臣上下。皆當以益下為心也。○石門梁氏曰。上九以天下之益益天下。乃王者之道也。其澤加於民。豈私恩小惠之比哉。故云大得志也。○君子志在益民。然損己以益民。其益有限。則其得志亦有限。惟弗損而益。其益无方。而无咎吉。利得臣元家。諸故舉集。而君子胞與天下之志。乃大得志也。○決按凡爻辭繁者。聖傳只提一句以該之。如此爻最重弗損益之句。貞吉。利有攸往。得臣元家。悉包舉矣。然則九二何以提利貞。而不提弗損益之。曰九二下之益上。也。下之

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦

猶是也

程傳風烈則雷迅。雷激則風怒。二物相益者也。君子觀風雷相益之象而求益於己。為益之道。无若見善則遷。有過則改也。見善能遷。則可以盡天下之善。有過能改。則无過矣。益於人者。无大於是。○子夏德雷行而風從。則无震也。見善則遷。有過則改。益莫大也。○王註遷善改過。益莫大焉。○周子曰。有善不及。曰不及則學焉。聞有不善。曰不善則告之。不善。且勸曰。庶幾有改乎。斯為君子。有善一。不善二。則學其一而勸其二。有語曰。斯人

周易集解增釋卷五十七

有是之不善。非大惡也。則曰執元過。焉知其不能改。改則為君子矣。不改為惡。惡者。天惡之。彼豈元畏耶。烏知其不能改。故君子悉有衆善。元弗愛且敬焉。又曰。仲由喜聞過。今名元窮焉。今人有過。不喜人規。如獲疾而忌醫。寧滅其身而无忌也。噫。並通書。朱子語。先生言某昨日惡風雷益。君子以還善改過。還善如風之速。改過如雷之猛。祖道曰。莫是才難善便是改過否。曰不然。還善字輕。改過字重。還善如懷淡之物。要使之白。改過如黑之物。要使之白。用力自是不同。還善者。但是見人做得一事。強似我。心有所未安。即便遷之。若改過。須是大段勇猛始得。又曰。公所說蒙與益二象。却有意思。如山下有澤損。君子以德忿窒欲。必是降下山以塞其源。便是此象。六十四卦象皆如此。費祖道語。問者曰。還善改過。先生曰。風是一箇急底物。見人之善。已將不及。還之如風之急。雷是一箇勇決底物。已有過。便斷然改之。如雷之勇決。不容其此子遲緩。又曰。還善字輕。改過字

前日公說風雷益看公也无些子風意思也

无些子雷意惡。禁臂排銀有心悖理謂之惡。无心失理謂之過。通言作義。閤通書乾損益動章。前面德念室欲遷善改過。皆是自倚底事。後面忽說動者何故。曰所謂德念室欲遷善改過。皆是動上有這般過失。須於方動之時審之。方无凶悔吝。所以再說箇動沈側錄。藍田呂氏曰。益增長以為利也。風雷振動萬物變而新之。有遷善改過之義。東萊呂氏曰。損益二處最切學者。損无如忍欲。益无如遷改。若甚易。如推到精密處。甚難。又曰。德念室遷改。皆是用力度。中溪張氏曰。撓萬物者莫疾乎風。動萬物者莫疾乎雷。風飛雷厲。交相助益。見善則遷。有過則改。則有即義貴乎疾也。顏子得善勿失。不蔽過。夫子憂闇義不能徙。不善不能改者。以此。○雲峯胡氏曰。雷與風自有相益之勢。連於遷善。則過常益寡。決於改過。則善常益耗。是遷善改過。又自有相益之功也。○鄭東谷鄭氏曰。雷風常君子以立不易方。風雷益。

周易集解增釋卷五十七

君子以見善則遷。有過則改。風動雷散。本不常也。於不
 常之中而體常。則立不易方。於不常之中而盡變。則遷
 善改過。常而有非常者存焉。不常而有常者存焉。所以
 貴乎君子之觀象。○石門梁氏曰。風以散之。雷以動之。
 則萬物莫不受其益。又風烈則雷迅。雷交風之益。雷散
 則風怒。風受雷之益。二物並興。交相助益。此卦之所以
 為益也。君子觀其象。見人之善而遷以從之。則如風之
 速而不留。知己之過而斷然改之。則如雷之奮而有決。
 此其益於身者亦大矣。又見善則遷而改過。愈勇。有過
 則改而遷善。愈速。是遷善改過亦交相助益也。然以二
 者言之。則遷善為易。此過為難。遷善則在我者亦善。而
 不及他人之尤善。故遷以從之。猶所謂聞義能徙也。改
 過則在我者不善。而速改以從善。猶所謂不棄過也。若
 云遷善即改過。則非矣。○蔣氏仁叔曰。風雷相益。迅速
 不遲。君子法之。見善則即遷。有過必速改。不可猶豫。○
 何氏楷曰。成言速。心之德通於言也。不損不益。意念室

微損之又損致虛以復其為咸。恒言大心之德。凝於實。也不盛不亨。遷善改過。益之又益。充實而成其為恒。○決謂此象。聖人著意。在兩則字。若以損象例之。則曰遷善改過。足矣。何為排作兩句。意蓋策勵學者。須用則字。方覺切也。又按以遷善改過。分昭風雷。朱子外推石門。梁氏其餘諸儒。及諸時講。俱不分昭。沒意。初朱子小註。分昭固可。即始時講二。項統說。不分。亦穩也。

經初九。利用為大作。元吉。元咎。

元吉。元咎。下不厚事也。

下本不當任厚事。

漢按本義曰。不當是以任厚事。為越。則不當任厚事。只是起下必。故不如是。元吉。不足。以。須元吉之意。非止其大作也。

周易集解增釋卷五十七

塞咎也。

程傳在下者。本不當處厚事。重大之事也。以為在上所任。所以當大事。必能濟大事。而致元吉。乃為元咎。能致元吉。則在上者。任之為知人。已當之為勝任。不然。則上下皆有咎也。○王註。時可以大作。而下不可以厚事。得其時。而無其處。故元吉。乃得元咎也。○孔疏。下不厚事者。厚事猶大事也。○朱子。語利用大作。一爻。象只曰。下不厚事也。自此推之。則凡居下者。不當厚事。如子之於父。臣之於君。僚屬之於官長。皆不可以逾分越職。縱可為。亦須是盡善。方能無過。所以有元吉。元咎之戒。也。○周漢錄。○案。宋胡氏曰。凡在下者。以分言之。本不當為重大之事。宜能無咎。故必大善。而吉。乃得元咎。不為。○案。宋胡氏曰。厚事。即大作之。事。在下。而任厚事。喻其有所不免矣。○即東谷鄭氏曰。為大作者。當為大益之。

吉。

事也。然在下而為大益之事。位未崇也。誠未孚也。必元吉。然後元咎。元大也。吉善也。其責於大善者。以其位非厚事之地也。○秋。山王氏曰。言卑下本不當任重大之事。才與時遇。而或為之。必得元吉。而後可以元咎也。○決按。爻只說。說為臣者。故曰。利用為大作。聖傳則累。大作。而只釋元吉。元咎。而且曰。下不厚事。本義釋。則。不說。應四。然小註。仍主程傳。應四之義。則受上之益。上字。即指四言。謂受大臣之益也。如再子仕於季氏。受季氏之益。盡心與之治政。自以為大作矣。然非元吉也。故有咎。夫家臣不應任厚事。有政而季氏不與。則其厚事可知。為其子者。便當辭。季氏與同列。則其厚事可知。致仕之大夫。如夫子者。共議於朝。而任魯君。斷其可否。豈非元吉。元咎。乎。奈何在下位而不。知此義。竟以厚事自任也。故夫子教之。

周易集解增釋卷五十七

十一

經亦二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。

或益之。自外來也。

或者眾元定主之辭。

漢按或字之義。本義不於經釋之。之義。見外字是釋。經一或字也。蓋諸儒有以外字為外。卦之五者。故特釋或字於聖傳之下。見外是不一之辭。非專指五也。

程傳既中正。虛中能受天下之善。而固完。則有益之。事。眾人自外來益之矣。或曰。自外來。豈非謂三。曰。如二之中。正虛中。天下數不願益之。五為正應。固在其中矣。○孔疏。自外來者。明益之者。從外自來。不召而至也。○案。宋胡氏曰。乾言或躍。坤言或從。或在我者未定也。○慈湖楊氏。恒或承之。損益或益之。或在人者未定也。○慈湖楊氏。

曰或益之自外來也亦猶損六五之或益之自上祐也
皆言本元求益之意而益自至也曰自外來言非中心
之所期自外而至也○秋山王允司二在內虛中執事
以愛人之益人皆願益之不但九五而已使中不虛外
其來乎○汪氏伯倫曰益出於君何以曰或二之心
原不為利祿而初志乃寵錫之來出於望外故稱或為
二真純臣哉○漢按本義及諸儒外字
俱從誤汪氏則切應五說錄之以備參

經六五益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也
六三說言人益六三以凶事者
欲六三困心衡慮而固有之也

周易集解增釋卷五十七

十三

程傳六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專
固自任其事也居下當承上乃專任其事唯救民
之凶災拯時之艱急則可也乃虞急難變故之權宜故
得无咎若平時則不可也○雲岑胡氏曰又惟三上言
凶上之凶自取之也三之凶人益之也欲其困心衡慮
而固守之乃益之大者○石芝劉氏曰元安九四象傳
曰可貞无咎固有之也本義曰有補守也此是明在上
者益以凶事之心所謂責成之意有在也○來氏木臣
曰益用凶事豈棄之哉東羹之德人所本有或不能不
因物而達益用凶事正欲其困心衡慮而固守之乃益
之大者也○蒙引主益之者言○漢按之字指有孚中
釋上句以包下句也有孚中行經本是戒占者聖傳
則一併釋之

經六四中行告公從利用為依遷國

告公從以益志也

周易集解增釋卷五十七

十三

程傳六四中行則告公而獲從象復明之曰告
公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下
上必信而從之事君者不意上之不從意其志之不誠
也○蒙引主益之者言○漢按之字指有孚中
釋上句以包下句也有孚中行經本是戒占者聖傳
則一併釋之

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
經九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故
云勿問之矣天下至誠懷我德以為惠是其道大行人
君之志得矣○子夏傳有中正之德當益之尊信以今
人施以心惠勿問之矣乃大吉也我信惠下下益報之
上下交孚治之至也○大得其志矣○孔疏大得志者天
下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也
○節白雲郭氏曰損之上九言大得志蓋自損得益而
為得志也此言大得志蓋君子有惠天下之志至於天
下信而懷其德是為大得志之時也○秋山王氏曰言有
此誠心則實惠及民不待問矣九五之志在於益下全

人皆感戴以誠是五得志莫大
惠出於心又何問焉大得志非以民之患我為得志以
我之足以致民惠我為得志也○決按程傳解勿問之
矣與本義解勿問之與與
明白解勿問之與與
呂氏解經同存卷

經上九莫益之或擊之立心勿恆凶

莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也偏辭猶云一若

究而言之則又有擊之者矣若究二句正解明偏辭之

之以發之至於或擊之二句聖傳俱以外字釋之苟以六

周易集解增釋卷五十七

十四

二傳之外字為外卦則上九傳之外字
難解矣以此見本義解經之融貫也
程傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不
失其正理則與衆同利无侵於人亦欲與之若切於
好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故
莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之
辭也苟不偏已合於公道則人亦益之何為擊之乎
求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自
外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之
者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求
益之極擊之者自外而至是也擊解曰君子安其身而
後動易其心而後語定其交而後求君子修此者故全
也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求
則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊
之立心勿恆凶君子言動與求皆以其道乃完善也上九求
然則取傷而凶矣○雲峯胡氏曰莫益之者以上九求

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

周易集解增釋卷五十七

十五

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也決按澤
有形故曰勢祿之施
與潰決異僅可曰意居德則忌未詳
程傳澤水之聚也而上於天至高之處故為大衆君子
觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其
祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德
謂安處其德則約也忌防也謂約五防禁有防禁則无
潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天而云澤上於
天上於天則意不安而有決潰之勢云在天而云澤上
也○朱子語則夫象曰居德則忌傳曰則約也忌防也
謂約五防禁則无潰散其於此義不能無疑更乞批解
答云未詳語錄○節白雲郭氏曰說萬物者莫說乎澤
今澤上於天有必下之勢在萬物有必說之理君子法

益姑從其求益之偏辭而言也究其極則非特莫益之
且有擊之者矣二不求益而或益之自外來也上求益
而或擊之亦自外來也嗚呼是豈有以求之哉又曰五
之言由中心之有孚上之由立心之勿恆言山之道
未有不由心生者○莫益之者猶從其求益之偏辭而
言偏辭猶云一半也未究言之也若究而言其求益之
禍之全定有擊之者矣其擊之而曰或者以志在求益
初不料人之擊而擊之來也出自意外故言或以明之
也○決按聖傳一深而下而歸重或擊之句其警人之
貪求而勿恆也至矣本義只釋偏辭之義者因先儒多
誤解也至下二句則與二傳同不必釋矣又按胡雲峯
後一段見之折中今考雲峯通釋中元之疑或是他儒
之論誤載於此然此數
句亦是釋經非釋傳也

周易集解增釋卷五十七

十七

之。所以施禄及下。是不富貴自有。而與天下共之也。施
 禄及下者。君子之所以及物也。居德則忌者。君子之所
 以處己也。所處在德。不踰法禁之中。躬己之厚也。子夏
 所謂大德不踰閑之義也。惟躬己厚。故可以澤物。而天
 下說之矣。孔子曰。脩己以安百姓。故人君未有不正心
 誠意脩身。而能治天下國家者也。雲峯胡氏曰。居德
 則忌。程傳則約也。忌。防也。以為約立防禁。則與潰決之
 意相妨。王弼作明忌。非也。諸家以為居德而不決。則忌
 則大。象例无反辭。本義闕之為是。○余氏曰。澤上於天
 則決。上於地則聚。童溪王氏曰。澤之為水。本在下也。
 今也上升於天。其勢不居。必決而下也。故為决之象。君
 子觀此象也。故有所取。有所忌。其所以取。謂其决散
 之意也。故施布禄澤以及乎下。此有所忌也。其所忌者
 謂不取其决散之意也。故居畜我德。以積諸身。此有所
 忌也。他卦之象。皆取一義。此卦象設。彼此二義者。亦如
 諸卦之爻。一爻含一義。或一爻兼二義者。聖人之意。觀

彼此以相明。以謂不有所反。則學者或得此而失彼矣。
 ○鄭石潤俞氏曰。高莫高於天。卑莫卑於澤。澤安得上
 於天。而夫之象辭。乃云澤上於天。何也。曰。澤上於天。謂
 澤之氣上騰於天也。夫與需。下卦皆乾也。坎在乾上。則
 為需之待。兌在乾上。則為夫之決。又何也。曰。乾陽卦也。
 坎亦陽卦也。以坎遇乾。彼此皆陽。故坎水之氣上騰於
 天。則油然作雲。未成雨。是為需之待。兌陰卦也。以兌
 遇乾。陰陽和洽。故兌澤之氣上騰於天。則成雨而下。降
 是為夫之決也。且夫需之為卦。下乾天上坎。水中互兌。
 澤離日。初二三四亦有夫之象。而其義不為決。而為待。
 老。天上猶有日。而為雨未成。夫之為卦。則乾天之上。純
 是兌澤。其決也。沛然下雨。故其義不為待。而為決也。
 臨川吳氏曰。堤壩而河水泛溢。謂之河決。海水湧起。而
 高出虛空。謂之海決。故澤上於天之卦。名為夫。○節齋
 蔡氏曰。居其德而不流之謂。若傳所謂奇貨可居之居。○豐

周易集解增釋卷五十七

十七

湖胡氏曰。澤上於天。勢當必決。君子施禄。亦當然之事。
 乃以德自居。非所宜也。故忌。○虞齋蔡氏曰。君子施禄
 及下。則忌。各不同。酌其義。可通者。錄之。蔡節齋李隆山
 居德則忌。各不同。酌其義。可通者。錄之。蔡節齋李隆山
 皆反上句。講胡雙湖蔡虛齋皆承上句。作戒辭。時講
 大約。遵此二說。然象傳俱是說君子之用。易元反說。則
 亦无戒辭。故胡雲峯以朱子未詳為是。苟必欲解之。
 則郭白雲王童溪作兩義。講似確也。決向解此象。與白
 雲童溪稍近。此象辭。當但承夫來。似不必顧澤上於天
 如頭大過。華皆吳草承卦名。不承而象也。謂大新方去
 宜沛大澤。而已之居德。並宜散也。極而至於湯武之
 征誅。亦夫象也。如武之列爵。惟五。大賚四海。施禄及下
 也。湯之懷德。危懼。武之風夜祗懼。居德則忌也。但本義
 鮮施禄及下。已曰潰決之意。則決解又與朱子稍異。故
 未敢安。姑存之以備參。又按雲上於天之理。故不曰天上
 氣上升之說。蓋澤无上天之理。故不曰天上有澤。亦不

曰澤在天。上。而曰澤上於天。則
 上是活字。指澤之氣可知矣。
 經初九。壯于前趾。往不勝為咎。
 不勝而往。咎也。
 程傳。人之行。必度其事。可為然後決之。則无過矣。理不
 能勝。而且往。其咎可知。凡行而有咎者。皆決之過也。
 王註。不勝而往。咎。翻其文者。蓋暴虎馮河。孔子所忌。謀於
 云。不勝而往。咎。翻其文者。蓋暴虎馮河。孔子所忌。謀於
 用。其必无勝。理。熟知不勝。果決而往。所以致於咎。過。故
 註云。不勝而往。咎。翻其文者。蓋暴虎馮河。孔子所忌。謀於
 无咎。易說。○陸氏曰。夫決之道。不能。用之。以漸。而驟。則
 決之。理。必不勝。而猶往。為咎也。○誠齋楊氏曰。初
 九。陽壯之初。位乎四陽之下。趾之象也。銳於行。而躍於
 往。欲以孤力。決去小人。一小人。踞而。五上。其易。勝。於

有戎勿恤得中道也

經九二揚號莫夜有戎勿恤

周易集解增釋卷五十七

十六

程傳莫夜有戎可懼之甚也然勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也孔疏得中道者決事而得中道故不以有戎為憂故云得中道也東坡蘇氏曰能靜而不忘警而不用東萊呂氏曰治小人者若能統攝而出就舍常為防備則小人有欲不測而害君子如莫夜之戒兵亦不必恤蓋我嘗有備不問其何時來皆可以待之矣所謂得中道者蓋治小人乾懼戒備乃是本分事初非過當故以中道明之易說平巷項氏曰二與初正相反在壯則能勇在夫則能懼其處健也可謂得中矣○汴水趙氏曰莫夜之戎勢本可畏而云勿恤者九之剛能前定二之柔弗恐○秋山王氏曰中矣而後可以勿恤不然何恃而

勝在往先者勝在往勝先者負況不勝在往先者乎故國公言往不勝而九子斷之曰不勝而往宜其咎也○秋山王氏曰有必勝之道而往者勝也往而後勝且不可況不可勝而勇往者乎故又辭曰往不勝而夫子曰不勝而往咎也○臨川吳氏曰陽盛之時陽居陽位故其輕往○谷氏壯侯曰夫之道其危乃光勝心不可有也○況不勝而往乎○次崖林氏曰初九居下而任壯其勢不可勝也勢不可勝乃往而不顧直是可知時識勢○君子所尚見險而止是乃為知不勝而往咎將誰咎○居下任壯理與勢皆無可勝而貿然以往其咎在不達理勢

咎

經九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠元

周易集解增釋卷五十七

十九

東萊

君子夬夬終无咎也

程傳夬夬終无咎也○元決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也○孔疏衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之無疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也○汴水趙氏曰九三始以位應而若濡終以重剛而遇中元咎云者幸其能悔過也○石澗俞氏曰君子當衆陽決一陰之時與上六小人為應能无咎乎○今也決而又決雖其間去就委折不能不致疑於同列遠夫事又則則雖其間去就終能決去之故无咎與壯而有以者異矣○陶岳黃氏曰終對始言之故无咎與壯而有以者異矣○陶岳黃氏曰決按九三一爻最重君子夬夬夬夬終无咎故特括出釋之其所

得中道王童漢曰我謀未發而彼得以先之非中也○謀先發而我元以待之亦非中也○二之戒備得中道也○石澗俞氏曰初遇剛二則剛中而元遇元不及處之蓋得中道所以有戎勿恤○臨川吳氏曰得中則不特剛而能惕能惕則有備故雖有戎而无憂也○虞翻蔡氏曰本義云居柔得中道象傳只云得中道蓋其按夫下卦即大壯下卦故辭多同大壯九二傳曰以中也○則言其位居中也此曰得中道則言其居中而能得中道所謂道即經所謂惕號是也蓋九二一爻惟重惕號其曰有戎勿恤惕號之效也故明點有戎勿恤以釋處中之道也○楊號謂九二之有戎而可以勿恤者以其能惕號而得

以能夫夫者仍以其以剛居剛也蓋九三病處在以剛
居剛其好處亦在以其以剛居剛故聖人勉之曰君子誠能
決於去小人而夫夫則終必決去小
人而元咎矣始雖若濡有溫何慮哉

經九四聲元膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

程傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強
進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有
明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也○節白
雲郭氏曰陽喜進而陰喜退其位不當則進退不一是
以次且君子聰聰而陰喜退故聞言則信九四不足以與
易說○單氏曰行不能決者以內暗也內暗則不決
明雖聞人言疑而不能決矣故曰聞言不信○汴水趙
氏曰九二與九四同而四言不當者二居中也四聞辭

周易集解增釋卷五十七

三

決

剛號召之諄諄而不見信殆耳官失職元異於聲聰
石潤俞氏曰九四之其行次且蓋以剛居柔而其位不
當也既聞言則非不聰也昧而不信耳不信則其心不
明善矣孔子釋是文不責其不聰而責其不明蓋其心
之論也平庵項氏曰夫以九五之正一與上比猶為未
光況九四之不正其能明乎○四何以其行次且由其
以陽居陰不中不正才德不足以適其位之是宜從柔
羊之言矣又不信者居柔不中正則暗而聰不明雖聞
善言而不信亦以才德不足而好進之心勝也○決機
當夫之時重行故聖傳單釋其行次且句不信不信
羊之言也然其聰不明不過欲其信牽羊之言耳故未
白可以該第三句也又經傳皆歎其不信其意却深望
其信也聰不明就君子說與嗟咎上九就小人說
者詞同而意異彼是咎之之辭此是惜之之辭

經九五莧陸夫夫中行元咎

中行元咎中未光也

程傳備矣傳曰卦辭言夫夫則於中行爲元咎矣象

復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之

道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行

於外不失中正之義可以元咎然於中道未得爲光大

也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深

矣決按此段程傳折中與本義列開決以既爲朱

朱子語中行元咎言人能剛決自勝其心則中

周易集解增釋卷五十七

三

些簡意思尚未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自
便是這意思照管不着便是將那裏去矣雖元此意
子作象所以釋文辭之不足如自我致意嚴慎不敗之
類善多中行元咎易中却不信地前言人占得此爻者
能中則元咎不然則有咎○單氏曰中未光也言事雖正
而意潛有所係吝荀子云云○佛氏云云○流注不
不誠之本也○錄錄○雲峯胡氏曰三上三健
也健於決之終可元咎五與上比皆說也○從傳曰人
有所欲則離道矣事雖正而意有所係故於中道未得
爲光大也○本義於履大義及此獨曰程傳備矣蓋其於
履也○痛後世風俗之弊甚切於夫也○誅後世居心之非
甚嚴○汴水趙氏曰中之功用大矣況大○中乎他卦貴
於中行此爻乃止於元咎似未得強弗友剛克之義其
亦體見之說○溺於上之甘言而致然乎故於中爲未光
也○唐誅李輔國不能辭諸市朝而嫁之盜竄使鉅
之功聞而弗彰是爲似之○秋山王氏曰以剛中正之

君行中道於夫夫之世宜吉而僅得元符中且未光者何也觀此上六使之貴蓋罪極者五也及以剛應剛起行中道以決之者亦五也故於中道未得為光大○即石澗俞氏曰九五之決去上六其事雖正然其心潛有所係特以義之不可而不容不決耳蓋非其本心也僅以免咎未足以為光明也○次崔林氏曰此夫子誅心之論宋神宗以人言而罷王安石是也中未光也故不久復用○石芝劉氏曰中行指其外元所係而言中未先本其心有所係而言二聖要亦互相發也三與五獨言夫夫者三與上應五與上比也然三則述與之合而其則曰終无咎蓋其意而直原其心也於五則曰中未光蓋即其事而直誅其意也○漢按經或占者故曰中事則无咎傳切九五說則九五同此上六者也故曰中行固无咎而中則未光也蓋謂事雖不錯其存心猶未光明也

周易集解增釋卷五十七

經上六无號終有凶

无號之凶終不可長也

程傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自無所容豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號咷欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中道有兩云聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有以可也曰夫者小人之道消亡之時也決上小人之道必盡誅之步使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也○汴水趙氏曰凡言終者要其終也聖人恐小人借以自寬尚為遷延之圖故釋之以為其終甚速不可長待也○石澗俞氏曰小人不能善終其終必散夫之一陰又安

能長在五陽之上哉故曰无號之凶終不可長也趙氏釋聞云凡言終者要其終也○梅逢辰氏曰一陰之五陽之上為所失決无所號咷而能久長者鮮矣時勢然也○決謂終不可長惕小人使知去就之辭也以壯終必為君子決去爵位不可長居此之謂凶也蓋易雖為君子謀然小人亦人類聖人固不許其竊位以敗國雖於剪除之中寓引誘之意令其自見幾而避者然此之謂仁至義盡

天下有風姤后以施命誥四方

周易集解增釋卷五十七

古報反是鄭王照尚書誥四方亦通故錄之以備參施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為國之象也行於天下則周為四方則為姤施發命令之象也所以立法制建國作樂皆資於姤姤者天之大德也稱也稱者后王之所為也財成天地之道施於四方是也稱者后王之所為也財成天地之道施於四方風行天下則元物不遇故為遇象后以施命誥四方風行革復天之威令故人君法此以施教命誥於四方也○張子曰上所以用柔於下者誥令莫大焉易說命誥曰雲郭氏曰天下所以風行無物不遇后王法之可以施命誥四方夫始之道最為難用聖人用於施命誥四方之際所謂善用易之道者矣非聖人明之則始道廢矣○紫巖張氏曰風行天下無所不侵於陰之始也夫使天下各安其治而日以元事聖人安用命誥哉乾道不足一陰消之小人害治者生則必肆其邪說以惑亂天

經九二。包有魚。无咎。不利賓。

包有魚。義不及賓也。

程傳二之遇初。不可使有二於外。當如包且之有魚。包
者。義不及於賓客也。○石門梁氏曰。二止陰之遇
有魚。則當盡其防制之責。以義言之。不可使遇於賓也。
若不制而遇於賓。則失其義矣。○次崖林氏曰。義字
有味。此夫子之深意。以制陰之責。責君子也。○汪伯倫
曰。包有魚者。非獨計其及賓之害。而制之也。揆之於義。
我有制小人之機。則當盡制小人之責。誰令不制而及
於賓乎。則義之所不敢出也。○決按聖傳義字。從經文
无咎字生來。九二既具包有魚之象。則制之之權在已。
能制之。而使陰之禍不及賓。於義為无咎。苟不制而使
陰之禍及賓。則於義為有咎矣。九二是剛中君子。而居
周易集解增釋卷五十七

其行次且。行未章也。

經九三。臀无膚。其行次且。无大咎。

程傳其始志在求遇於初。故其行遲遲。未嘗不促其行
也。既知危而改之。故未至於大咎也。○梅逢龍氏曰。章
字則當如上文訓進義。謂未嘗進也。未嘗。蓋釋次且義。
○次崖林氏曰。此與初六相反。初曰柔道常言得進也。
此曰行未章。言未得進也。○九三其行次且。總下既无
遇。上又无應。是以孤立而行。未進也。○決按初傳三傳

同一章字也。在初六。則不飲其章。故明點柔道二字。以
行必章。此時則其
行而未能即章也。

經九四。包无魚。起凶。

无魚之凶。遠民也。

力反。

民之去已。猶已遠之。

致之而何。既有以致之。則

程傳下之離由已致之。遠民者。已遠之也。為上者有以

周易集解增釋卷五十七

遠民也。○米子語。包无魚。又去遠。見得君民底道理。
陽在上。為君。陰在下。為民。○白雲郭氏曰。進辭徐氏曰。民
初柔遠。民謂去初遠也。○白雲郭氏曰。魚。民象也。為君
而不得其民。能元凶乎。四之與初。非遠也。而曰遠民者。
視二為遠耳。○鄭漢上朱氏曰。无魚之凶。以九四不中
正。自遠其民。故九二得中。近之。民元常。撫我則后。
此九四所以凶與。○雲華胡氏曰。易象或以陰為小人。
或以為民。以為小人。遠之可也。以為民。民不可遠也。
象是則取一義。○秋山王氏曰。民可近而四遠之。宜其
无魚而取凶也。○臨川吳氏曰。九四陽君也。初六陰民
也。初不應四。是四不能有其民。而遠其民也。○余氏子
華曰。言其使民失道。无以結民之心。致民之去已。由已
之遠乎民也。○連齋蔡氏曰。遠民也。三字。夫子極有
意存焉。蓋恐人與包有魚同。而以魚為小人也。故上
一民字。以覺人而文。其義自明。○決按聖人知四之
魚。不同於二之魚者。只從一凶字看出。蓋无魚而曰凶。

九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

音舍
捨陸

程傳所謂含章謂其含蘊中正之德也。德充實則成章而有輝光。命天理也。含達也。至誠中正。屈已求賢。存志合於天理。所以有隕自天。必得之矣。○東坡蘇氏曰。陰長而陽消。天之命也。有以勝之。人之志也。君子不以命廢志。故九五之志堅。則必有自天而隕者。言人之至者。天不能勝也。○鄭廣平游氏曰。明君之於天下。安危利

周易集解增釋卷五十七

害。不惑其心。居中守正。強為善。以俟之。所以作元命也。故曰志不舍命。易說。○節漢上朱氏曰。天命。聖人以祐下民。俟陰浸長。民將內潰。聖人含章不報。中正自處。盡人謀以聽天命。吾志不動也。義說。○豐湖胡氏曰。命。謂天命。命則理也。志不違於天理。所以有自天之福。○息齋余氏曰。有。順自天。志不舍命也。言彼自懷來耳。吾唯知守我分也。○沐水趙氏曰。九五不自衛。蓋以位中而德正。如樛杓所謂剛遇中正者此。而聖人以有順為三所命者。其志以為消息盈虛之理。不能違也。含道也。○石門梁氏曰。志不舍命。言人心可以回天命也。○楊氏文源曰。陰陽迭勝。天運自然。而心心念念不舍天命。以靜制之。此所以挽回造化也。○盧齋蔡氏曰。中正故能含章。不必言所舍之章中正也。或曰。是辭含章是戒占者。今歸之九五之能中正。何歟。曰。不曰九五含章乎。象傳是如此。而又何拘。志不舍命。即含章也。謂不違乎天命也。命不必說是天理含章者。蓋以其為時運之常。故

周易集解增釋卷五十七

而靜以制之者以其有中正之德也。含章正是九五之妙用。

經上九。姤其角。吝。无咎。

始其角。上窮吝也。

程傳既處窮上。剛亦極矣。是上窮而致吝也。以剛極居高而求遇。不亦難乎。孔疏上窮吝者。處於上窮。所以遇角而吝也。張子曰。窮不知變。吝之道也。易說。秋山王氏曰。以至剛居寂上。窮極也。窮極故不能俯就。以求遇於人。於遇之道為吝也。白潤命曰。角剛而無物。以此與人相遇。誰其與之。在始之時。其位居上而無所遇。蓋亦窮矣。所應所乘皆元所遇。豈不吝乎。次崖林氏曰。居始之上而元所遇。其勢窮促也。故可羞吝。汪氏伯倫曰。窮字從上字生來。然與其苛而遇。无寧窮而吝。決按上窮吝三字。宜連講下來。蓋上是他所處。

地惟上故窮窮則元所遇而各也。又一說主用剛說惟用剛壯則元挽回之。故窮而得各。前說重上字謹後義。角蓋居上而剛者也。

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除陸氏曰如字王肅說陸績云除猶脩治上上聲

除者脩而聚之之謂。漢按脩謂物除舊更新即程傳又想出精義來見戎器雖脩不致輕用也不過聚於武庫以備不虞而已是釋一除字而備不虞之義亦在其中也。形弓之詩受言藏之亦其義也。

程傳澤上於地為萃聚之象。君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞。凡物之萃則有不虞度之事。故聚聚則

周易集解增釋卷五十七

萃

萃

有事物聚則有為大率既聚則多故矣。故觀萃象而戒也。除謂簡治也。去繁惡也。除而聚之所以戒不虞也。子夏傳澤得地以久地得澤以潤相聚之道也。聚之聚也。不可以無防。故君子以除戎器戒不虞。王註聚而無防則聚心生。孔疏澤上於地則水亦聚故曰澤上於地萃也。除者治也。人既聚會不可不防。故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也。朱子語問澤上於地萃君子以除戎器戒不虞。曰大凡物聚聚必有事。故當豫為之備。如人少虞必元事。總人多少間便是有事。所以當豫為之防也。又澤本當在地中今却上於地上是水感有清聚奔突之憂故其取象如此。況剛者白雲郭氏曰澤上於地萃之象也。然天下之理順極者必逆。說極者必反。聚極者必散。中乎散化莫不由此。生所以萃之時君子豫為之防。除戎器而戒不虞也。除謂除惡而新之。易說。馮氏曰離治而除舊也。除舊謂新之除。猶治氣謂之亂。馴變謂之擾也。戎器兵車

周易集解增釋卷五十七

萃

生養之道與焉。君子法之。戎器是除不虞是戒。所以大利澤於後也。而況順說之極上恬下熙安於懷。倉猝之變可不虞哉。君子知聚必有聚安必有危。有國有家不可一日忘備。其急急夫戎器之除非曰先武事而後德政也。蓋以我之德政既有以感說民心而得之萃焉。則德益脩政益立。天下之萃不知何時而已。君子規摹遠矣哉。秋山王氏曰澤上於地則聚澤者地澤也。澤上於地萃則聚澤者堤防也。以地澤而聚澤則元氣為治世之防。除治其戎器以為不虞之憂。故君子觀此而忘戰守之備。則是以舊防為無用而壞之也。其可乎。而石門梁氏曰澤本在地之下而乃上於地則其水清決不可無防。防矣。君子觀澤清之象。明萃聚之義。於是除治戎器以戒不虞。亦如水之清決而萃土為之防也。除者去舊取新之義。戎器久則樂壞故當簡除其舊而

人言也。毛氏伯玉曰除戎器戒不虞。猶澤之有防也。為氏曰水上於地聚而不流者有堤防以澼之也不虞者出於意料之外也。水上必下。水聚必散。聚而不虞之狀。聚聚必爭。物聚必奪。寧免不虞之變。聚土謹防所以戒澤之不虞。聚兵為備所以戒國之不虞也。又曰水行地中而澤上於地。水不能常上於地也。故澤有不虞之戒。水流下。火炎上。而水在火上水不能常上於火也。故既濟有思患之防。建安邱氏曰天生五材誰能去兵。用兵亂也。去兵亦亂也。君子當萃聚之世而除戎器非右武也。特戒不虞而已。如秦皇之銷鋒鏑銷金人李唐之議銷兵則非謂之除戎器。漢武帝文景富庶之極至罷兵議武以事四夷。又豈或不虞之義乎。雲華頤氏曰除戎器脩兵器而聚之戒不虞者防民之聚者有時而散也。節紫巖外氏曰既治備兵。治以備兵。蓋若先事有備可以息憂。弭後患也。今夫澤之儲水一失防範則決矣。惟水得其防而澤行於地然後利澤及於

易之新。然亦無元故而釋武乎。蓋以時當盛則聖
人必若。故不可不豫為之防耳。○洪氏謂山曰。萃天下
存而天下之心合矣。○澤上於地。津液敷於地上。發榮
而長。萬物華之。○故為萃。君子以為聚則衆物聚
則亂。不虞之患。所不能免也。故必脩治戎務。聚之武庫
以戒。慎夫內難外患之不可豫先虞度者。此制治于未
亂。保邦于未危之道。以保萃於元窮者也。○漢按劉石
芝謂此只言保治之事。於象元所取。是只承卦名。撇開
首句。與頤大過之制同。泰虛齋亦然而併疑朱子小註。
然即照小註及諸
德和象說亦可。

周易集解增釋卷五十七
三

經初六有孚。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往。元咎。
乃亂乃萃。其志亂也。
程傳其心志為同類所惑亂。故乃萃於羣陰也。不能固
其守。則為小人之所惑亂。而失其正矣。○秋山王氏曰。言
初與四孚。萃之志。為同類所惑而亂也。○蒙齋李氏曰。
乃亂乃萃。其志亂者。非其志惑亂。必元含應亂萃之理。
乃亂乃萃。其志亂者。非其志惑亂。必元含應亂萃之理。
耳。此惟以陰居陽。陰柔不正故也。若是陽爻。則知明守
固志不為亂。當如屯之六二女子貞不字矣。○漢按其
志亂。當玩其字。其字即指初六自己人也。人苟有志。必非
人所惑亂。今初六為二陰所亂者。乃其志先自亂也。此
是聖人令人反躬自責之意。總之士貴立志。己之志不
亂。則元事不亂。若交友其一也。
經六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。
引吉无咎。中未舉半。

程傳萃之時。以得聚為吉。故九四為得上下之萃。二與
五雖正應。然其處有間。乃當萃而未合者也。故能相引
而萃。則吉。而无咎。以其有中正之德。未遽至改變也。事
則不相引矣。或曰。二既有中正之德。而象云未變。若
不足何也。曰。羣陰比處。乃其類聚。方萃之時。居其間。若
自守不變。遠頂正應。則立者能之二陰柔之才。以其有
中正之德。可觀其未至於變耳。故象含其意。以示戒也。
○次產林氏曰。中未變。猶云中未亡也。○朱氏木臣曰。二
曰引吉无咎。正以其有虛中之德。未至改變。故能相引
以萃也。○漢按人當貧賤時。與同類之人。共期將來。重
中事主。至富貴。則慶友之進。而軌已。而虛中之心。遂變
矣。曰中未變。釋所以能引之故。中即中虛之德也。蓋二
雖柔。而中正柔順之德。而最重者。中。舉一中字。而正與
柔順該之矣。若曰二之所以能引初與三之同類。以共
事五。而致吉。與无咎者。以其公忠事主之中。德不預計
同類之亂。已而遽變也。須知初六之乃亂。乃萃。則以二

周易集解增釋卷五十七
三

經六三。萃如嗟如。无攸利。往。元咎。小吝。
往。元咎。上巽也。
程傳上居柔說之極。三往而无咎者。上六巽順。而受之
也。○孔氏以上體柔。巽以求其類。故三可以往。而无咎
也。○白雲郭氏曰。上巽者。以上六有柔巽之德。故有可
往而從之之理也。易說。○童溪王氏曰。上六无與為萃
者。若六三者。往而與之萃。則巽而受之。此亦上六之
欲也。故曰往。元咎。上巽也。○秋山王氏曰。言萃之時。上
六亦无與。故能巽順。以受六三。此三所以往。无咎也。
○次產林氏曰。上巽。謂上從上六也。夫子言此。正緣六三

大	經
吉	九
无	四
咎	大
位	吉
不	无
當	咎
也	

程傳以其位之不當。疑其所為未能盡善。故云必得大
吉。然後為无咎也。非盡善安得為大吉乎。○孔疏。位不
當。謂以陽居陰也。○節。漢上朱氏曰。九四上比於五。
君臣聚也。下據三陰。民所聚也。然九四處位不當。疑於

周易集解增釋卷五十七

上下之聚理有未正。九四動則得正。上承於五。下承於三。陰上下皆正。是謂大吉。大吉則元不當。位之咎。○張氏曰。以四之大吉。僅能免咎於革。古人謂臨富貴為危機。信矣夫。○汴水趙氏曰。九而居四。於豫為大有得者。柔君倚之也。於革則剛明在上。嫌於分民。於位不當者。必思為免過之舉。如大有九四匪其彭。乃可是故。知戒懼則為伊周。不然。霍子孟以之族滅。○次崖林氏曰。即本義以陽居陰不正意。○決按。位不當。一定要照本義。以陽居陰。讓孟唯以陽居陰而位不當。則事上便下。元一事之不善。然後元咎。蓋因其不足而戒之也。郭白實以位不當為非君位。未嘗不可。要非位不當之正解也。

萃有位。志未光也。

非	以	匪	孚	正	解	未	光	也。
扶按唯匪孚。故志未光。								

程傳象象上句王者之志必欲誠信著於天下有感
必通舍生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光
大也。朱子語問萃九五一爻似亦甚好而反云有位
未光也是如何曰見不得諸易似這樣且焦地辭去若
強說便至鑿了。童氏附錄○節白雲郭氏曰得位而匪
孚未能信於天下故時悔亡而已此象所以言志未光
也九四大吉元咎而象曰位不當九五羊有位而象曰
志未光者以見九四得羊羣之道而无君位可行九五
雖有君位而其志未光大也易說○雲峯胡氏曰四必
大吉然後无咎位不當也位不當也五有位矣而匪孚
志猶未光也然則欲當天下之羊者不可无其位有其
位者又不可无其德○象萃巽氏曰以九居五有其位

周易集解增釋卷五十七

者也。徒有其位。故人或匪孚。此志之所以未光也。秘
山王氏曰。位者。所以一天下之萃者也。五有其位矣。而
人猶未孚。是萃天下之志未光大也。○次。彥林氏曰。舉
一句。以包其餘。蒙引謂朱子以為不可曉。是誠不可曉。
蓋艾辭萃有位與匪孚云云。元不是一箇人也。愚謂夫
子是據九五之辭而論其理如此。非指九五也。依此來
嘗不通。○五萃有位矣。然必萬邦作孚。志始光大。今猶
有匪孚。豈能无憾。可不增修其德。以致其孚哉。○漢按
聖傳止點萃有位句。以包括全文。謂萃有位矣。而猶有
匪孚。則萃天下之志尚未光也。當急修元永貞之德。使
匪孚之悔亡也。未光。即奇辟猶病膏。又按朱子以此傳
為見不保。蓋以艾辭匪孚以下。屬占者故耳。若照程傳
九五原有匪孚之象。則元不可解矣。須知匪孚亦不害
陽剛中正處。蓋雖聖人亦不能必天下之直孚也。故小
人怨謗言汝則
皇自敬德而已

經上六齋咨涕洟无咎

齋咨涕洟未安上也

程傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地
至於困窮則顯沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上
君子慎其所處非義不居不幸而有危困則憂然自安
不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則頃
覆蹢躅甚至涕洟為可羞也末者非據之辭猶俗云未
便能安乎孔疏未安上者未敢安居其上所乘也
節東谷鄭氏曰无德无位其下莫附當萃聚之時以此
居上其能安乎○石澗俞氏曰萃之時天下皆利見九
五之大人我獨背之而位處其上○人雖不我咎我則未
能自安於其上○臨川吳氏曰未敢安於衆人羣聚
之上也○次產林氏曰未安上故必齋咨涕洟庶幾可
安

周易集解增釋卷五十七

三六

妻於上味此可見爻辭元咎只是危而獲安意○趙氏
先大曰言危懼而不敢自安於上○擇心危慮患深安得
晏然而已乎○上六當齋咨涕洟者以萃之六上
不得安處乎未安於上故也○苟不知危何以獲安也
上字不虛蓋上為萃極之時固所當憂况无所以為萃
者乎故不敢自安○淡謂齋咨涕洟正是上六好虞
與離六五出涕洟若戚嗟若一側有但離五先說憂之
客次說憂之聲萃上則先說憂之聲次說憂之容聖傳
於彼曰離王公也見五之所以元咎者在齋咨涕洟也
曰未安上也見上之所以元咎者在齋咨涕洟也皆所
便平

地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋

古字通用也說見上篇蒙卦

程傳木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以
順德其德積累微小以致高大也順則可進逆乃退也
萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充
實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之
其升也立本以慎德巽於卑順於上則能積小而至於
大也○孔疏地中生木升者地中生木始於細微而
木始於微末終於合抱君子以慎德積小以順行其德
善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也○朱
子語地中生木升君子以順德積小以順行其德積小
會考定得樹木之生日日滋長若一日不長則死云
者之於學不可少懈須日日要進若一日不進便退
會近來學者總相踈便都休了其弊蓋以此也吳大

周易集解增釋卷五十七

三六

綠地中生木升君子以順德積小以高大木之生也無
日不長一日不長則木死矣○陳氏曰積德而升何
往不從故六爻之義鮮有咎悔○雲峯胡氏曰木之生
也一日不長則枯德之進也一息不慎則退○念金謹
書事謹審其德積小高大當如木之升矣○節紫
張氏曰山上有不其進也漸若木生地中則陽動於內
傳善合養之日久得時而升升不可測○節汴水趙氏
曰上坤下巽宜曰地中有木而曰生木者自上而降為
楊木有腐敗而已生則自下而升為升之象○節臨川
吳氏曰地中生木謂木根生於地中而不出土者也
木根既生於地中漸而升以出土故卦名為升○盧齊
蔡氏曰地中生木取巽居於坤之下而為言不可說成地
上生木慎德功夫全在積小上積小以至高大乃為德
之升也○要味積小二字勿以善小而為善不積不足
以成名積小便是禮卑只是不怠也○步步進德

經九三升虛邑。

周易集解增釋卷五十七

升虛邑。无所疑也。

程傳。入。无。人。之。邑。其。進。无。疑。阻。也。○張。子。曰。上。皆。陰。柔。往。无。所。疑。○東。坡。蘇。氏。曰。九。三。以。陽。用。陽。其。升。也。果。矣。故。曰。升。虛。邑。无。所。疑。也。不。言。吉。者。其。為。福。福。未。可。知。也。有。乎。其。人。而。已。○東。萊。呂。氏。曰。九。三。以。陽。出。之。才。而。上。升。上。三。爻。皆。虛。元。所。阻。礙。夫。何。所。疑。哉。故。曰。升。虛。邑。无。所。疑。也。易。說。○叔。山。王。氏。曰。謂。其。前。无。疑。阻。也。○石。湖。俞。氏。曰。在。上。三。陰。皆。順。之。何。疑。之。有。○臨。川。吳。氏。曰。无。所。疑。謂。如。入。无。人。之。境。无。所。疑。惑。顧。慮。也。○來。氏。木。曰。三。之。若。升。虛。邑。然。者。由。三。以。陽。剛。之。才。而。當。升。時。又。進。臨。於。坤。既。非。短。於。才。而。見。阻。又。非。尼。於。時。而。不。通。故。得。遂。其。進。而。元。所。阻。礙。也。○決。擇。程。傳。以。无。疑。阻。解。无。所。疑。後。人。多。從。之。東。坡。則。謂。三。不。自。疑。亦。可。備。參。然。決。更。有。說。焉。取。備。一。解。陰。盛。則。疑。於。陽。今。三。陰。在。上。陰。亦。失。然。九。三。爻。位。俱。剛。而。當。升。時。實。足。以。勝。坤。之。三。陰。

疏曰元所疑又三居巽上木之尖也連四五則互實當出地者也則句者早出萌者盡達木之尖元不出土人之辭也亦然皆升虞

經六四。王用亨于岐山。吉。元咎。

用亨于岐山。順事也。

以順而升。登祭於山之衆。

程德四居近君之位。而常升時。得言而无咎者。以其有

時而已。上順乎上。下順乎下。已順處其義。故云順事也。

言其升之易也。汴水賈氏曰。太王避狄。文王以服事。

易集解曾卷五十二

以事上也。六四居近君

政能如此。其文王小心翼翼，以服事殷之甲子，故

正。	嶺
則	山
其	言
有	之
事	○
於	石
岐	泥
山	俞
也。	六
蹶	曰
意	坤
上	鼎
達	之
於	順
鬼	深
神。	以
盖	六
亦	居
升	四
之	而
順	又

事也。石門梁次曰諸侯祭境內山川禮也。文王居岐

以順有事也。六四以柔順之至。當升時以順而升。

誠也。爲臣者以順而允。雖未覲君而誠已足以格君矣。

陽以剛實為誠。二是也。陰以柔順為誠。四是也。故皆可

即象傳柔以時升之義是以祭山形出事君玩本義可

事君說而有登於山之家。

經六五 自吉升階

自吉升階大得志也

程傳 倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大
治其志可大得也君道之升意元賢才之助則有助則大
尊而保其升階志大得矣故曰大得志也東谷鄭氏
曰凡言大得志者謂聖賢得遂其願也所謂遂其願
欲者非志於得君位也如乾之九五乃位乎天德是也
○節齋蔡氏曰萃者澤聚於下故九五志未光升者木
升於上故六五大得志也○汴水趙氏曰周公言升階
有不不足之意夫子言大得志自本卦言之也○潘氏友
碩曰王者以致治為志五曰自吉升階是治道允升於
大猷足以慰其理矣大得志也○漢按文不義用必於
字則可以字自是是或占者聖傳則極贊此是六五

周易集解增釋卷五十七

本有是象而因象以成言也又按存疑謂升
指治道之升最是蓋五已居尊元位可升也

經上六 冥升利于不息之貞

冥升在上消不富也

程傳 冥冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加
也○不富無復增益也升既極則有退而元進也○白雲
郭氏曰消不富者冥升不已則極於升而困矣困則消
至焉是四不富蓋冥升不已為消之漸而在消息之理
息則富消則不富故也易於坤體言不富者陰道常之
也泰之六四謙之六五皆是也○汴水趙氏曰升
極則降盈極則消不富者復陰之常也○泉華龔氏曰
冥升者其升已極昏迷而不知止者也然升極當降長
極當消長則富而消則不富也○杜遠龍氏曰爻曰利
于不息之貞而象曰消者反而言之也惟不消其貞則

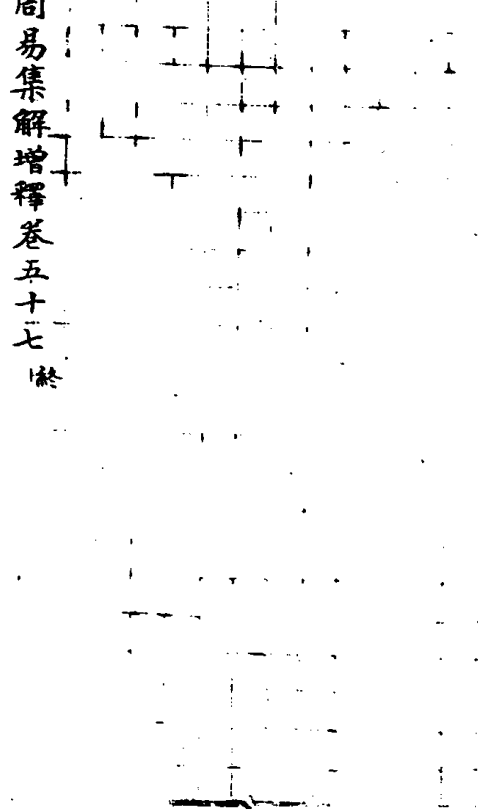
利不然則消而不富也○石澗俞氏曰冥升而至於上

則窮矣唯有所消亡豈復有增益之富乎升而不已
必困此困所以繼之復也凡爻傳所謂在上皆以位
高漢上朱氏曰陰虛為不富○臨川吳氏曰消不富謂
柔虛剛為富柔為消剛實為富柔虛為不富所謂冥升
以柔虛之消而不富者在上也若剛畫息而富者升於
上則為剛升而非冥升矣○漢謂上六之所以冥升只
是貪富已在上位猶欲其升富而益富也故晚之曰在
上已有藩括損之勢即現在之富已將消而難保矣猶
冀未來之富而冥升乎在上二字須重看與冥豫在上
同蓋位愈高則責愈重冥豫而在下其害猶小冥豫而
在上為害甚大故以何可長責之位愈高勢亦愈危在
下而冥升未至必消在上而冥升則必消矣故以消
不富警之豫上六晉王衍以之升上六○鄭申侯以之

周易集解增釋卷五十七

星

周易集解增釋卷五十七

周易集解增釋卷五十八

朱子本義

楊李後學楊齋張仁決集解增釋

澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水。決按澤是止水。坎是流

澤之水。日竭一日。故曰澤无水。猶言授命言持以與人而不

求有也。以物送人曰致。致命猶言授命。言持以與人而不

求有也。此字在困後。與象之亨不同。蓋亨有在困

而亨矣。之後。有在困之時者。如孔子在陳。弦歌不絕。

周易集解增釋卷五十八

遂志

是也。程傳澤无水困之象也。君子當困窮之時。既盡其

之當然也。則窮塞禍患。不以動其心。行吾義而已。苟不

知命。則志懼於險難。陷於窮危。所守亡矣。安能遂其

枯槁萬物皆困。故曰澤无水困。君子以致命遂志。不

當遂其高志。不屈撓而移改也。故曰致命遂志也。何

氏曰。命可致而志不可奪。朱子語。問澤无水困。君子

以致命遂志。曰澤无水困。君子道窮之時。但當委致其

有。雖事致其命。而志則自遂。無所屈。伊川。鮮作推致之

能。其命雖說得通。然論語中致命字。都是委致之意。授亦致

字之意。言將這命授與之也。沈備錄困厄有重輕。力量

有。小大。若能一日十二辰。無檢自己念慮動作。都是合

宜。仰不愧。俯不作。如此而不幸。填溝壑。喪殞命。有不

悔。只是成就一箇是處。如此則方寸之間。全是天理。雖

遇大困厄。有致命遂志而已。亦不知有人之是非。向背。

惟其是而已。命。猶言將這命送與他。猶言將這命送與他。

生。死。不顧身命。猶言將這命送與他。猶言將這命送與他。

信。得命。及孔子說。君子謀道不謀食。憂道不憂貧。此

一段。則窮達當付之分定。所謂謀者。惟道而已。此

一段。則窮達當付之分定。所謂謀者。惟道而已。此

似。而不專為有命。蓋尊為學者。當謀道而設。只說一句。則

子之所急。當先義。語義。則命在其中。若行一不義。殺一

命。而得天下。不為。此只說義。若不恤義。惟命是恃。則

如。為。養。親。於。義。合。取。而。有。不。得。則。當。歸。之。命。爾。如。澤。无。

水。困。則。不。可。以。有。為。只。得。致。命。遂。志。而。後。付。之。命。可。

水。困。則。不。可。以。有。為。只。得。致。命。遂。志。而。後。付。之。命。可。

水。困。則。不。可。以。有。為。只。得。致。命。遂。志。而。後。付。之。命。可。

周易集解增釋卷五十八

經初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

入于幽谷。幽不明也。

程復齋不明也。謂並入昏暗。自陷於深困也。明則不至於陷矣。子夏傳。處于坎底。以至於三歲而无所見。不至之至也。張子曰。處困者。正乃无咎。居非得中故也。而不明。易說。汴水趙氏曰。谷亦有陽明者。今曰。機入

周易集解增釋卷五十八

困于酒食。中有慶也。

經九二。困于酒食。來綏方來。利用亨祀。征凶。无咎。

程傳。雖困於所欲。未能施惠於人。然守其剛中之德。必能致亨而有福慶也。雖使時未亨通。守其中德。亦君子之道耳。乃有慶也。○凡說中有慶者。言二以中德被物之物之所類。故曰有慶也。○朱子語。問中有慶也。是如何。曰。它下面有許多好事。量氏附錄。○白雲郭氏曰。中有慶者。大臣以道自任。豈以口腹酒食為因哉。蓋酒食以見君臣交際相遇之道。不得乎此。雖如日月然。亦不足道。不過老死乖野而已。終元享天心。華夏正之事也。是知酒食間有天下之大慶存焉。故需卦於五言需于酒食。而詩人於慶。為言燕樂。蓋一義也。易說。○汴水趙氏曰。九二居位之中。正固而不要進。用能受大君之寵。故曰有慶。○秋山王氏曰。言二能以剛中自養。時雖暫困。將必得君。而福慶及於天下。故曰中有慶也。○臨川吳氏曰。以其得中。故有福慶也。○決撰慶字大約指濟困而澤及天下說。故朱子謂他下面有許多好事。非以困于酒食為慶也。蓋二有剛中之德。時艱藉以濟。故有慶。

時謀則俱以受君寵任為度。林次產則以朱紱方來利。用享祀為度。決以為車舉困于酒食。已包朱紱方來利。至於利用享祀以下。占辭聖傳則不釋也。

經六三 困于石 據于蒺藜 入于其宮 不見其妻 凶

據于蒺藜 乘剛也。入于其宮 不見其妻 不祥也。

程傳：據于蒺藜，謂乘九二之剛，不安猶藉刺也。不祥者，不善之與。失其所安者，不善之效。故云不見其妻，不祥也。也。孔疏：乘剛者，明二為蒺藜也。不祥也者，釋善也。吉也。不言必有凶也。白雲郭氏曰：象曰：不祥也者，其不祥也。不自安，則不善之幾也。至於不見其妻，則不善之明應也。故知處困而不自安，終必至於名辱身危，死期將至。而後不祥之效終焉。至於不能保妻子，則他人可知矣。非易說。○節注：水起氏曰：子曰：非所困而困，為名必辱。非

周易集解增釋卷五十八

五

所據而據焉，身必危。既居且危，死期將至，妻且得見。耶守道而困，困其所也。身困而名彰，道進而困，非所困也。身名與之俱棄，避居隱約，據其所也。怨天尤人，雖野踴躍，非所據也。其招禍甚於蒺藜之據，身且不保，家何可全。又安有妻帶之樂。○臨川吳氏曰：剛謂坎之中畫，不祥者，危將至也。○汪氏伯倫曰：曰乘剛，見已乘剛之折中，又有乘剛而傳偏舉一者，舉其重者也。○朱東潤之義最重，故據三見與此。爻據于蒺藜，皆以其乘剛言之。○決謂處困之時，宜進而不宜退。六三退則遇九二之剛，不安之甚也。故聖傳只釋此句，而不釋困于石句也。人當困時，所相依以安者，妻耳。故曰：困亂思良相，家貧思賢妻。今不見其妻，則困益甚矣。不祥莫大焉。古人於艱沛患難，俱不謂之不祥。惟係於人倫而有故，則謂之不祥。孟子以責善則離為不祥，傷父子之倫也。以蔽賢為不祥，害君臣之倫也。此則以不見其妻為不祥，失夫婦之倫也。又據經文困于石，據于蒺藜，不平觀聖傳

則分出輕重來，而單釋據于蒺藜者，蓋上困于九四，不上進而已在己可自主也。至於所乘之九二，若同居之至親，然欲去之而他也不能也。此最難處者，若據蒺藜之不安矣，迫入于其宮而妻又不見，孤立寡助，危亡將至，不祥之甚也。

經九四 來徐徐 困于金車 吝 有終

來徐徐 志在下也。雖不當位 有與也。

程傳：四應於初而隔於二，志在下求，故徐徐而來。雖居不當位，為未善，然其正應相與，於有終也。○三註：下謂初也。○白雲郭氏曰：象言志在下者，彼雖徐徐其來而初則未有忘初之志也。有與者，雖不當濟困之事，以初六正應而有當與之道也。易說：○節平菴項氏曰：困上如來徐徐一句，小象解之曰：志在下，明此句指初六也。

周易集解增釋卷五十八

六

象所謂雖不當位，即解此句也。有終者，終與初遇，象所謂有與也。即解此句也。○臨川吳氏曰：下謂初志在於極初也。不當位，謂三柔居二剛位，故其行徐徐。應行雖徐徐，終必能就初而極其困也。○石門吳氏曰：四雖不能挫初之困，然志於下，故初亦徐徐來，亦有與者。其終與初合，則為有與矣。○虞翻蔡氏曰：欲挫初者，志也。其不能得初者，才也。處位不當，以陽居陰，失其剛而不得其正，故為无才。不當位，猶舍來徐徐困于金車在內有與也。言今雖不能濟初，終則與初遇矣。○遇則无不濟矣。○張氏曰：初曰：按不指初，此遇四之才而遇四之志。可見君子之於天下，患无志耳。有志者，事竟成。才不足以病之也。九則本有才而失剛，不正故曰无才。此又象只就九四上說，而凡君不能長臣友不能相救，以至骨肉不能相救者，无所不說。○漢按：志在下者，其正應決之耳。人於正應，必刻下能置。

經九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳始為陰揲元上下之與方用未得志之時也徐而有說以中直之道得正一之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩蓋其誠意如祭祀然以求天下之賢則能享天下之困而享受其福慶也○節平卷項氏曰二五本非正應特以中相得故二之象曰中有慶也五之象曰以中直也○路川吳氏曰志未得謂居高不安中直即中正改正為直以叶誠受福謂其有中實也○潘氏友碩曰五曰劓則者言其受傷於上下動有所制其志困而未得也曰乃徐有說者以其有中直之德處置有方終必出於困而久當直也○汪氏伯倫曰中直為說即剛中其說中是德中直者蓋以剛中事神名來絡福慶之說久當直也○

周易集解增釋卷五十八

是德之作用惟中故直直是全无勝拂順乎時宜正受福之基也○漢阮志未得句則九五之志困足有為者以其剛中也○特承積弱之德所履之位困耳存疑以復獻帝高貴卿公當之候矣若唐代宗之制於李輔國似之又極直即剛蓋剛必直柔則曲也不曰剛而曰直者重中也重中則須置中字於上然可曰剛中而不可曰中剛改以直字易也云云受福則利可知

經上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也○王註所處未當故此用也○孔疏未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也○古行有知悔而

征行必獲吉也○陸氏通要曰行而獲吉故曰變乃通也○節漢上朱氏曰征則吉征以正行也以正而行吉且無悔矣是行而後吉也○故曰吉行也○東谷鄭氏曰上曰征吉言能征則吉也○下曰吉行言知吉則行也○言相為表裏其辭則一○秋山王氏曰始發困人終以自困是自處不當也知悔而自悔是則可以吉其所行也○臨川吳氏曰未當者所處未得其當也吉行者能行而去之則吉也○虛齋蔡氏曰本動悔而能行則其行為吉行矣是征吉也○吉行則困而亨矣○曰困于葛藟者以陰柔處困極而作事未當理也因其動而有悔而心自悔以改未當之為則易柔靡為剛斷而行吉行斯困而亨矣○漢按吉行言行而吉也○不曰行吉而曰吉行者謂能悔便有吉道而可推之以行也行字上顧動字下代征字吉行即征吉而動元悔矣

木上有水井君子以勞民勸相

周易集解增釋卷五十八

上陸氏曰如字勞陸力報反相陸息亮反

木上有水津潤上行井之象也○地中必有水木之根入引上去水之津潤上行至即木之梢便是井水上行之象也○木上有水即象傳巽乎水而上水之義○津潤上行不解於彼而解於此後以巽乎水而上水之義○勞民者以井之義已明木上有水於井之義稍悔故耳○勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○對民而言故君子也○卦之名井時取諸養物之象○勞民勸相正為井養而不窮也○皆字對名卦者說見伏義書卦而名井取井養之義○大子作象傳而曰勞民勸相者取井養之義也○

程傳木上有水而行之乃器汲水而出井之象○君子觀井之義汲水而行之德以勞民而勸相以相助之道也○勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○對民而言故君子也○卦之名井時取諸養物之象○勞民勸相正為井養而不窮也○皆字對名卦者說見伏義書卦而名井取井養之義○大子作象傳而曰勞民勸相者取井養之義也○

保其民法井之用也。能民使相助法井之施也。○王註
 木上有水井之象也。上水以養養而不窮者也。○王註
 也。可以勞民而勸相也。○朱子註。開木上有水井之義
 窮。莫若勞民而勸相也。○朱子註。開木上有水井之義
 曰。如草木之生。津潤皆上行。其水直至樹末。此即不上
 有水之義。雖至小之物亦然。如石舊蒲。每晨葉尾皆漸
 水珠。雖藏之室。皆非露也。或云。嘗見野老說。茅
 葉尾。每早亦含水珠。預日出。則乾則元害。若太陽未照
 為物所接。則茅葉焦枯無味。或生蟲。此亦舊蒲。漸水
 之類。○然則井字之義。與木上有水何預。曰。木上有
 水。便如井中之水。水本在井底。却上汲上來。供人食用。
 故取象如此。又問。程子井字之義。曰。不。然。木上有
 水。是木穿水中。漲上即水。若作汲桶。則解不通矣。且與
 上面。最其說。凶之說。不相合也。○程子。井。象。只。取。入
 之義。不取木義。○程子。井。象。只。取。入
 器。則後面却有瓶。瓶自是瓦器。此不可曉。怕只是說水

之津潤上行。至那木之梢。便是井。水上行之象。問是
 枯槁之類。○答云。亦如是。又云。柔上需珠。便是下面
 水上。去。大率裏面水氣上。則外面底上。同上。○湯
 元素曰。水性潤下。能上潤於物。井之用也。○昭川王
 氏曰。荀子曰。不足為患。天下之公患也。苟知勞民而相之
 道。而一不足為患。未之有也。○李氏元卓曰。象之所
 像。不一而足。期於盡意而已。木上有水。非井也。井之用
 也。亦猶木上有火。非鼎也。鼎之用也。○即齊蔡氏曰。井
 之水。自下而上。木之。水。亦。自。下。而。上。故。以。為。象。○勞民
 坎象。勸相與象。○豐湖胡氏曰。蔡氏謂。勞民坎象。可取
 諸勞卦義。勸相與象。亦可取諸命今義也。○雲華胡氏
 曰。井以喻性。然則勞民勸相。所以養人之性也。而以君
 養民。使民自養。又有井田之義焉。○平菴項氏曰。說者
 謂。運以轉。轉舉以枯槁。為木上有水。或以太為井。乾此
 晉。汲者之事。非井之本象也。凡大義皆舉自然。無用人
 為者。草木之液。自下而升。上出其枝。往來而不息者。自

言為時所棄

經初亦井泥不食。舊井无食。時舍也。

井泥不食下也。舊井无食。時舍也。

然之井也。勞民勸相。下養其上。上助其下。相養而不窮
 者。人事之井也。○木上有水。其津潤之上。行。猶。通。井。水
 之上。行。井。之。象。也。○君子即井養不窮之義。以盡養民之
 道。則田里。教。樹。畜。以。德。勞。其。民。而。又。能。勉。以。相。助。之。使
 之。出。入。相。友。守。望。相。親。比。閭。族。黨。之。相。親。會。之。困。窮。之
 相。恤。無。不。相。生。相。養。則。上。之。養。民。也。因。亦。猶。井。之。養。物
 而不窮也。

經初亦井泥不食。舊井无食。時舍也。

井泥不食下也。舊井无食。時舍也。

言為時所棄

程傳。以陰而居井之下。泥之象也。无水而泥。人所不食
 也。以不食。則水不上。无以及禽鳥。禽鳥亦不至。見其
 不能。養。物。為。時。所。舍。置。不。用。也。若。能。及。禽。鳥。是。亦。有。所
 養。也。舍。上。聲。與。乾。之。時。舍。音。不。同。○孔。疏。下。也。者。以。其
 最。在。井。下。故。為。井。泥。也。時。舍。也。者。人。既。不。食。會。又。不。向
 即。是。一。時。共。棄。舍。也。○白。雲。郭。氏。曰。初。六。知。守。下。而。不
 知。動。出。之。功。故。為。時。舍。也。亦。猶。人。之。一。性。不。能。自。修。偶
 惡。日。生。則。性。安。矣。安。能。有。及。物。之。功。乎。易。說。○沐。水。趙
 氏。曰。陽。清。而。陰。濁。六。在。初。下。而。濁。也。无。食。之。井。不。食。時
 人。皆。舍。之。矣。○秋。山。王。氏。曰。以。陰。濁。居。井。之。底。故。為。泥
 泥。則。人。不。食。矣。舍。棄。也。至。於。禽。亦。不。往。言。為。時。之。所。棄
 也。○臨。川。吳。氏。曰。下。謂。在。六。畫。之。下。井。之。上。出。者。為。可
 食。之。水。其。在。下。者。為。不。可。食。之。泥。也。舍。不。用。也。時。所。不
 用。非。但。人。不。食。禽。鳥。亦。不。來。也。○井。泥。不。食。言。其。居。下
 而。功。不。上。出。以。及。於。物。也。曰。舊。井。无。食。言。其。為。時。所。棄
 禽。鳥。亦。莫。之。顧。也。彼。人。之。身。處。下。流。无。以。養。物。物。亦。不

資之以為養者。不猶是哉。○決按聖傳兩開釋。因兩句各有道理也。曰下也。就初六身說。見自處於下。則不足供人之食矣。曰時食。已就人之待初六說。見既足。則宜為時人所食。無食。其言之也。又按文言傳釋。初二而曰下也。惜之辭。謂初九其德。宜為世用。乃潛而勿用者。以其處下而人未之知也。此則養之之辭。謂井泥不食者。以初六陰柔處下。若牛底之泥。而三陽以供人之食也。釋見龍在田。而曰時合也。謂九二有龍德而無其時。故本義曰未為時用。言其將來必用。今特未耳。此本義曰言為時所棄。見初六自為不覺治之福。井禽且下。則永為時所棄矣。時字當作世字。解也。

井谷射鮒。元與也。

周易集解增釋卷五十八

程傳井以上出為功。二陽剛之才。本可濟用。以在下而上。成井之功矣。○孔疏元與也者。井既處下。宜廣汲引。今反養下。則不與上交。物莫之與。故曰元與也。○秋山王氏曰。二有陽剛之才。而元濟物之功。故曰元與也。○下比於初也。○節石潤俞氏曰。困之水欲下。而不下。有與也。曰有與者。退而有與也。井之水欲上。而元應曰元與。故無提挈之以出者。○臨川吳氏曰。與謂應。元應在上。故無而時棄者。自不可同也。○決按聖傳只惜二境遇之窮。見二本有井養之才也。但釋井谷射鮒。句而覺散漏句。亦因元與可知矣。蓋養人之具在己。而提挈之使得行其道。則在上之有位者。今上既元應。則下比初六。若井谷射鮒。而己程傳最明白。存疑謂不兼下比初六。未是。經九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。

井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

周易集解增釋卷五十八

行恻者。行道之人。皆以為恻也。○決按程傳。解行恻為不似非君子待賈之道。故本義特釋之。行恻二字。既明。則知求王明。亦是恻之之人求。非九三自求也。○程傳井渫不食。而不見食。乃人有才知而不見用。以不得行為憂。恻也。既以不得行為恻。則豈免有求也。故求王明。而受福。志切於行也。○汴水趙氏曰。井不以不食為憂。賢者不以不遇而恻。心恻者。行人也。感其德而利。國行汲之人。為之求。王若之明也。求王之明。豈明比以干祿。為其見知於上。則福被生民。猶井汲而出。然後利及於人也。○秋山王氏曰。井渫而不為人所食。縱井不自恻。行道之人。亦為之恻然矣。縱井不求上之我。用人言。必遇明王。而後能用之。非九三自往求之也。然曰求之者。猶言夫子之求之。異乎人之求之也。○盧蔣蔡氏曰。文曰為我心恻。而傳曰行恻。見得元干頭之人。亦為之恻。甚言其可憐也。求王明。非為賢者有求於上。如有求於上。便是枉尺直尋矣。為得謂之賢。又為能便上。下並受其福。只當作求賢之王明言。按泰義言必遇王。明然後能用之。非九三自往求之也。○決按程傳以求字屬九三。固未穩。索引及諸時議。以求王明為求賢之也。當承行恻也。經聯讀來。謂行人所以心恻者。非為九三也。當承行恻也。經聯讀來。謂行人所以心恻者。非為九三也。福見如元祐初。司馬溫公自洛入臨。民見之。皆曰公當相。天子活百姓之意。決又按經文為我心恻。只可說人之心恻。未可露出行字。至聖傳又說出一行字來。比經文更周匝矣。井之渫者。而不食。不但近井之人汲此井之利者。心恻。即行道之人。與此井遠。而不能汲其利者。亦心恻也。如賢人不用。不但同類之賢。傷其不遇。即行

經六四。井甃无咎。

井甃无咎。脩井也。

程傳。甃者。脩治於井也。雖不能大其潛物之功。亦能脩治不廢也。故无咎。僅能免咎而已。若在剛陽。自不至如是。如是則可咎矣。○虞氏仲翔曰。脩治也。以无甃。壘井稱甃。○孔疏。脩井者。但可脩井之壞。未可上汲養人也。○東坡蘇氏曰。脩甃也。陽為動為實。陰為靜為虛。泉者所以為井也。動也實也。井者泉之所寄也。靜也虛也。初六最下。故曰泥。上六最上。故曰收。六四居其間而不失正。故曰甃。甃之於井。所以禦惡而潔井也。井侍是而廢。

周易集解增釋卷五十八

故无咎。○汴水趙氏曰井泥去矣泉斯可通使井壁不
 脩則泥圯纏之於井為咎是以脩井之功不可廢井壁
 脩潔以俟坎中之泥泉則澄者益清濁者益深○蒙齋
 李氏曰脩井者閑邪存養謂也○石湖俞氏曰物壞然
 後脩得然後完井壞而完之則舊井為新井矣又何
 咎之有脩字釋斲字又見補過而无咎之意論語云道
 而不改是謂逋矣井之六四其能改過而自脩者歟○
 臨川吳氏曰脩謂斲砌完整也○次崖林氏曰脩井是
 解无咎○潘氏友碩曰四曰井甃无咎者言其柔順得
 正但能脩治其井也即无及物之義亦不至於自棄此
 其所以无咎也○決按脩字即脩貞脩字脩貞之道行
 遠自邇登高自卑脩井者亦然有井而不脩則泥矣此
 所以不食无咎也有身而不脩則污矣窮既不能獨善
 則達必不能兼善其咎大矣故脩井所以為无咎也

寒泉之食。中正也。

程傳寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義。○節孔疏必言寒泉者清而冷者水之本性運物然後濁溫故言寒泉以表潔也。○平菴項氏曰井非三陰皆為土初之井泥四之井甃上之井牧是也三陽皆為水二之射瀉三之井渫五之井洌是也二中而不正其水旁射而入於泥三正而不中故其水雖清而不食五既正又中是以清且食也。○石澗俞氏曰井之六爻或中而不正或正而不中既中且正惟九五耳井道貴養唯中正則能養人故曰寒泉之食中正也不中正為初六之泥而食之則害人矣。○臨川吳氏曰名五之冽寒而可食者以其中正也。○虛齋蔡氏曰但言寒泉則井冽在其中矣但言中正則陽剛為泉陽剛而中正所以為泉之寒而寒故食也。○五之功在於

周易集解增釋卷五十八

物為井冽寒泉食者。本以陽剛而得中正也。本天德為王道所以井養而不窮也。○按蒙引又謂中正主時位。說決玩一之字。則此說似穩。蓋井冽與井濈同。然一食一不食者。三無時位。五有時位也。我夫子井冽矣而終不為人食。無時位也。故曰寒泉之所以食。以所居之位中正也。當與否九五聖儔位正當也。句同者。但彼則單說位。此則德位兼說耳。

經上六。井收勿幕。有孚元吉。

元吉在上。大成也。

程傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為
成功○孔頴上六所以能獲元吉者只為居井之上井
功大成者也○節白雲郭氏曰井元他道特以上出為
功用耳故至上六為功用大成而元吉也○象言元吉在

火下澤則不相入。此火在澤中。有發草之理。陸中女在
前。少女在後。有相離之義。此以中女繼少女。故曰草。童
來之象。故君子體之以治曆明時。○小舟李氏曰。晝夜
者。一日之草。晦望者。一月之草。分至者。一歲之草。曆元
者。元氣之草。○雲奉明氏曰。四時以相生為草。離兌之
交。以相克為草。不相克何以相生。善治曆者。當能明之。
○節紫巖張氏曰。君子之草。本以順天。君子之觀。澤火
象。治曆蓋將與天下同奉天地之草。欽授而日用之也。
是其設施。舉錯。凡有因草於天下。罔不稽於天。而協於
人矣。○石門張氏曰。澤中有火。火盛則克水。水盛則克
火。乃變草之義也。君子觀其象。以治曆。數而明天時。則
五日為候。三候為氣。六氣為時。四時為歲。至於晦朔。強
望之不差。分至啓閉之有定。皆所以順變草之義也。○
洪樸澤中有火。仍應照爻辭本義。火盛則水乾。水乾則
火滅。二義。朱子語錄曰。澤中有火。水能滅火。此只是說

周易集解增釋卷五十八

十七

陰盛陽衰。中孚疑上字之悞。謂若說澤上有火。則水能
滅火。此只是陰盛陽衰一半道理。故必曰澤中有火。方
是水火相克之義。而不偏。蓋虛齊不知首句。澤中有火。
中字是上字之悞。遂單主水能滅火說。時講多從之。非
也。又按時字。本義只主四時說。而晝夜晦朔。望從二十
四氣。及七閏為一章。推而至於元會運世。无不包在內。
從從四時起也。應所以紀數之義。凡占卦之法。布算之
術。悉數二。故治曆正所以明時也。總之四時既明。推而
至於一元。亦不過一歲之積。所
謂千歲之日。至可坐而致也。

經初九。鞶用黃牛之草。

鞶用黃牛。不可以有為也。

程傳。以初九時位才皆不可以有為。故當以中順自固
也。○孔疏。不可以有為者。有為謂適時之變。有所云為

也。既堅韌自固。可以守常。不可以有為也。○東谷鄭氏
曰。居位之下。草之而人未必從。當草之始。蓬草而人未
必信。其才雖剛。然才非所宜用也。鞶固也。黃中也。牛
順也。固執中順之道。循理而變通可也。自我有為。不可
也。或謂鞶草者。果元取於才乎。天下之理。窮則變。變則
通。惟中與順而已。中則不遇。順則不逆。草非自裁為也。
高穀李斯出私意。以立制度。卒禍秦而亡之。缺斯非不
足於才。不如中順之理也。草而中且順。豈有以改作而
亂天下者哉。於草之初言之。欲其謹於始也。○安定胡
氏曰。凡草之道。必須已日然後可以草之也。○民國即日
而未有。可遽草之乎。故但可固守中順。未可大有為。
○臨川吳氏曰。時在初。位在下。上元應援。不可大有為。
但當固守不動也。○妄草則非中。強草則非順。經曰。草
用黃牛者。豈畏事哉。蓋居初則元氣無應。則非順。曰草
以有為而妄草。但當以中順自守也。初雖離。而不可以
陰易失之。躁故聖人戒之。汪伯倫引易。云。不可二字

周易集解增釋卷五十八

十八

經六二。已日乃草之。征吉。无咎。

已日草之行有嘉也。

程傳。已日而草之。征則吉。而无咎者。行則有嘉慶也。謂
可以草天下之變。新天下之事。處而不行。是元氣未發。潛
世之心。其時而有咎也。○白雲郭氏曰。已日草之。則盡
臣道。故其行有嘉。君未草而草之。則失君臣之道。非嘉
也。○多說。○遊齋徐氏曰。已日。猶言終日也。卦以一爻當
一日。自初至二。已日之象。六二當草之時。上應九五。其
才文明。其體柔順。其位中正。處草之至善者也。然猶已
日而草者。亦不輕變也。故以之征。行則吉。而无咎。而有

所嘉之功也。○泉華蔡氏曰：嘉如嘉乃玉續子嘉乃德之嘉。言為君所嘉也。二與五應。蓋華有為故為所嘉也。○秋山王氏曰：已日而後。與之見。而信。故隨所行而有嘉美之稱也。○石湖俞氏曰：華所以去弊。未當華而遷往。則其往為貪功競進。變更紛紜。遂以滋弊耳。何嘉之有。必往於已日當華之時。則其行有嘉美之功。行嘉以與利而除害。而其行也。人信已安。有嘉美之功矣。○以與利而除害。而其行也。人信已安。有嘉美之功矣。○決按諸講多與又難。竊意聖德似重行字。此又辭又推一層。行字宜一頓。謂能行方有嘉也。蓋弊政之當革者。必貴華。又慮其過於慎。若季文子之三思而行。反至於惑。故刪去乃字。而重釋曰：三。謂必勇往而行。以革之。方有嘉美之功。蓋六二之位俱柔。不足於行。故聖傳特鼓舞其行也。觀於程傳反結亦可信。

周易集解增釋卷五十八

經九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

革言三就。又何之矣。

言已審。

程傳：稽之衆論。至於三就。事至當也。又何之矣。乃俗語更何往也。如是而行。乃順理時行。非已之私意所欲為也。必得其宜矣。○進齋徐氏曰：初未可革。二乃革之。則變革之事成矣。凡事詳審。至再至三。則止矣。又何往焉。○石湖俞氏曰：之往也。既稽之衆論。至於三而皆合矣。又將何之。之往字。○汪氏伯倫曰：聖人慮革之難。往往以從容詳審。致成。然既以詳審。而後進。遲疑不决。則固循舊。且雖成。極樂大壞。不可於施我革之術矣。○革言而未就。就而未至於三。猶可施吾商度之功。今革言三就。猶云三次謀革。已當理也。其事已審。又將何之。而

不革也。○漢按革或輕躁。亦戒孤疑。曰行有嘉。曰又何之。皆其防其過惠之意。又何之。猶俗語云：將議到。恁麼田地。一經六二九三兩爻。聖傳俱是決其革六二爻位。俱陰。曰行有嘉。以激勸之言。誘掖其行也。九三爻位。剛。曰又何之。以激勵之辭。鼓進其行也。季文子之行。指尋常之事。故朱子以再為已審。革是非常之事。故朱子以三為已審。皆隨聖人兩處發言之意也。語曰：再斯可矣。則知不可三矣。故朱子已再為已審。此曰三言三就。又何之矣。則知不可四就矣。○改朱子以三就為已審也。

經九四。悔亡。有孚。改命吉。

改命之吉。信志也。

程傳：改命而吉。以上下信。其志也。誠既至。則上下信矣。革之道。以上下之信為本。不當不孚。則不信。當而不信。

周易集解增釋卷五十八

猶不可行也。況不當乎。○白雲新氏曰：素曰出納。則信九。然則出納王命。以信為主。此九四所以有孚。信志之辭。信志者。志可信於人者也。易說：○泉華蔡氏曰：信志。即有孚之謂也。革以有孚為本。信足。以孚乎人心。則可以改命而得吉矣。○石湖俞氏曰：信志。謂其志在乎革。去前變。而有以取信於人也。至此。已日之後。則不惟人信吾志。而吾亦自信也。○了凡袁氏曰：信事者。孚在事後。信志者。孚在事先。經釋曰：信志。信其革以時。孚以理。革求於天。而革也。○虞齋蔡氏曰：信志。兼上下。此程傳及中漢說。蓋據四所處之位。有在其上者。有在其下者。○漢按：聖傳亦此。又漢一層。又謂有孚。則改命吉。傳則曰：已欲革。以利天下之志。必上下皆信。而後吉。有一人之不信。言未可必也。又按：又有孚。且體個說至。傳方分出君信。其更化善俗。民信。其通愛宜民。來方不。退之意。即志字。亦傳說出。只就其通愛宜民。來方不。事說。曰：信志。見其體微相孚處。

經九五。大人虎變。未占有孚。

大人虎變。其文炳也。

炳也。

程傳。事理明著。若虎文之炳。煥明盛也。天下有不孚。○張子曰。虎變文章大。故炳。炳變文章小。故豹。○朱子語。君子所遇者化。伊川本虛解。易傳。大人虎變。却說得詳。荀子亦有遇化存神之語。此亦古語。如克己復禮。亦是古語。左傳亦引克己復禮。仁也。如常德。德應存者神。伊川解。卦言所遇變化。事理炳著。所遇謂貞所經歷處也。陳文蔚錄。○釋褐楊氏曰。其文炳者。禮樂法度。煥然一新也。○汴水趙氏曰。虎變。非謂其能變也。也。虎黃質而黑章。其初猶雜糅而未明。成。一希革。乃正。

周易集解增釋卷五十八

十一

然。炳乎。其可觀。大人之變。其若是乎。○石澗俞氏曰。虎之班文大。而跡跡。早道已成。事理明。○虎文之炳。然也。○臨川吳氏曰。炳者。如火日之光明也。○大人虎變者。德盛而人化。風移而俗易。以自新新民之大人言。則遇化存神。民物重新。鑄造一番。以順天應人之大人言。言則改正。易服色。亦把天下重新。換過。其文之炳。如虎之變。其色之斑。亦見也。○文謂禮樂政刑。紀綱法度。之文。炳。光明顯著之貌。○早道至此。另是一番世界。看文。炳二字。摹寫其離新景象。其字當玩。惟九五大人之文。總有如此彪炳。即所謂煥乎其有文章也。

經上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

蔚。陸氏曰。音尉。又行。革。反。廣雅云。茂也。敷也。

程傳。君子從化遷善。成文彬蔚。章見於外也。中人以上。莫不變革。雖不移之小人。則亦不敢肆其惡。革易其外。以順從君上之教。今是革面也。至此革道成矣。小人則而假善。君子所容也。更往而治之。則山矣。○孔疏。其文蔚者。明其不能潤色立制。但順而從君之。○藍田呂氏曰。九五以剛居尊。而履中正。革道大成。聖人作而萬物觀者。也。煥乎其有文章。不待言而後信也。上六與九五皆尊道已成之時。變而成文。五以剛得位。居中。故為大人。上以柔無位。失中。故為君子。虎之文。皆大而有理。豹之文。皆小而無理。蓋大人與天地合其德。其文炳然。如虎之文。然而易辨也。君子學以聚之。其文蔚然。如豹之文。而最聚也。當革之時。小人猶知革面。則革道亦可以已。而革而不已。變亂紛擾。民元所指。其手足定。正惟靜而不變。則因革以時矣。故曰居貞吉也。○節齋蔡氏曰。豹者。隱然有文之謂。柔暗。故有此象。○王氏湘卿曰。豹。虎之

周易集解增釋卷五十八

十二

小者。九居五陽也。大人虎變之象。六居上陰也。君子豹變之象。虎文跡跡而著。故曰炳。豹文密而斑。故曰蔚。上革道已成。故皆言變。然豹變之蔚。然不若虎變之炳。然也。○汴水趙氏曰。蔚者。茂盛繁縟。君子經德善行之貌。若革面之小人。非能遽變其氣質。盡為君子之賢。亦惟觀感於下。順說以從君上之命。庶幾長成而漸過。亦革心之漸也。虎威盛於文。豹文盛於威。○石澗俞氏曰。豹文之班。文細而虎威。君子居革之終。以功業著見。猶上六之蔚。然也。此之虎文之簡明。則有間矣。此亦九五上六大小之別也。小人居革之終。幡然嚮道。以順從九五之君。元不心悅而誠服。故曰小人革面。順以從君也。或者乃謂革面而心不革。非也。夫既順從矣。心焉得而不革。蓋未熟玩孔子之辭耳。○盧齋蔡氏曰。曰文炳。曰文蔚。五上之別也。文炳之文。昭於天下。禮樂風化之類。是也。文蔚之文。止於一息。言動威儀之類是也。○沈岸林氏曰。美在其中。暢於四肢。發於事業。故曰其文蔚也。

○君子豹變。鼓舞於文。教而和順。積中。英華發外也。小人革面。應仰君之所草。而德令率教。以從君也。豹變非可觀。○漢按。革面。當與豹變一例。蓋豹變是則外以見內。則革面亦即外以見內。聖傳曰。順以從君也。從君就外說。順字已說內矣。俞不謂之。說似非程傳。蓋革面亦是說王化草之極。而與心相連。則不可與民免而元恥同。觀蓋不敢為惡。可起強。而則不可勉。強也。孟子曰。莫良於時子。時子亦在面之內。然未有心中尚不服。而傲於面者。蓋不獨時子之莫良也。君子小人。程傳以德言。諸儒多從之。本義則不明。釋決意以位言。費更受。

木上有火。鼎。君子以正位凝命。

凝。陸氏曰。魚承反。魚。鄭云。成也。

周易集解增釋卷五十八

廿三

鼎。重器也。故有正位凝命之意。意字宜。正位凝命。是意。不是言。保鼎之道。但重器與正位凝。凝猶至道不凝。命相。而終不同。故不曰象而曰意。凝猶至道不凝。之凝。傳所謂協于上下以承天休者也。按。程傳以命為重。朱子不用其說。故特引中庸及春秋傳以破之。見命是天命。凝是凝承。天休則命。承。則凝。協于上下。又在承天休之前。但春秋傳王孫滿之意。重在錫鼎象物。其功有以承天休。朱子引之。重在安重如鼎。而其說亦有以承天休。以証凝命之說。用左。傳之文。而不用左傳之意也。程傳。木上有火。以木巽火也。烹飪之象。故為君子觀。鼎之象。以正位凝命。為考法象之器。其形端正。其體安重。取其端正之象。則以正其位。謂正其所居之位。君子所處必正。其小至於席不正不坐。毋踰毋倚。取其安重。

周易集解增釋卷五十八

廿四

鼎。重器也。故有正位凝命之意。意字宜。正位凝命。是意。不是言。保鼎之道。但重器與正位凝。凝猶至道不凝。命相。而終不同。故不曰象而曰意。凝猶至道不凝。之凝。傳所謂協于上下以承天休者也。按。程傳以命為重。朱子不用其說。故特引中庸及春秋傳以破之。見命是天命。凝是凝承。天休則命。承。則凝。協于上下。又在承天休之前。但春秋傳王孫滿之意。重在錫鼎象物。其功有以承天休。朱子引之。重在安重如鼎。而其說亦有以承天休。以証凝命之說。用左。傳之文。而不用左傳之意也。程傳。木上有火。以木巽火也。烹飪之象。故為君子觀。鼎之象。以正位凝命。為考法象之器。其形端正。其體安重。取其端正之象。則以正其位。謂正其所居之位。君子所處必正。其小至於席不正不坐。毋踰毋倚。取其安重。

周易集解增釋卷五十八

五

居位安義命。皆體其象也。早已改命矣。改不可以不疑。正王位以德元。祈永命以用德。又上君正凝之。○秋山王氏曰。鼎之形端而正。鼎之體端而重。君子取其端正之象。以正其所居之天位。使之愈久而愈安。取其鎮重之象。以凝其所受之天命。使之愈久而愈固。昔禹錫鼎。象物用能。協于上下。以承天休。亦此意也。○平庵項氏曰。鼎之木上有火。猶井之木上有水。非井鼎之本形也。特象之耳。草木皆具水火之氣。其生也。水氣升於上。火氣降於下。則為滋液。象井泉之上出也。其成也。火氣見於上。火至木杪。則為華實。象鼎氣之上蒸也。君子觀井之象。則當務民於下。以豐其液。觀鼎之象。則當恭己於上。以凝其氣。存神以息氣。人之所以凝壽命也。○心元為以守至正。君之所以凝天命也。○火之在人。雖在木上。而其命必藏於木。木盡則火亡矣。正位以象難。難為應政之位。凝命以象難。難為命。○石門梁氏曰。木上有火者。以象火而烹飪也。鼎之為器。實之必正。而烹飪之際。尤

貴於正。苟傾側不正。則其顛趾覆餗。有不免矣。故君子觀鼎之象。以正其位。所以凝集其天命也。夫人君居於尊位。而端正安重。則所發必正言。所行必正道。而天命佑之。鞏固而不亡。是亦凝鼎之象。而實以財其壽也。○節庵齊氏曰。正位者。凡居尊位。而事與人心。齊明盛服。非禮不動。皆是當秉表裏言。程傳曰。君子所處必正。其小至於席不正不坐。毋跛毋倚。凡動為皆當安重。此說最精。程子曰。未有不外箕踞而心敬者。先儒多以敬為嚴肅。釋之說。然則此正位。雖以外言。固可以舉其內矣。非如漢成帝。只是善脩容儀者而已。今合定作端莊安重之說。蓋主貌而心在其中。正位凝命。語其極。則堯舜為泰。而天下平也。君子通上下而言。然此是指有位者。上自天子。下至大夫士。或曰。天子諸侯之命。固天命也。若大夫士之凝命。豈亦天命耶。曰。君命以禄。便是天命以禄位。若不能修德以正位。而失其位。便是天命去之也。故凡職曰天職。位曰天位。禄曰天禄。先儒

周易集解增釋卷五十八

廿六

鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。悖。陸氏曰。必內反逆也。

經初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

以為官。非人君所得私。以其為天之所與也。○漢張正位。凝命。重正位。以正位凝命。猶云正位以凝其命也。正位。有功夫。凝命。元功。又按蔡虛齋曰。君子通上下言。然觀本義。引春秋傳。用能協于上下。以承天休。朱子小註。又云。人君臨朝。也。兩端在安重。則仍當以天子為主。卿大夫士庶。只可作餘意。隨之。命。不易之命。項平菴并講。

到奇命也。

本義。意則利出否。以從貴也。七字作一句讀。正申說未悖也。句意。文法與井象傳。未有功也。無其說。是以凶也。同曰。從貴。連得妾。以其子。句亦釋在內矣。謂初六而鼎覆。以慎事。而於道為悖矣。然初未有實。未為悖也。正所以出否。而後可從。四陽之貴也。出否。有餘慮。洗心磨礪。以順之。美初陰有否象。去其陰柔之德。可以從貴。蓋應雖在人。而所以致從貴。謂應四。亦為取新之意。謂人上承宗廟。下啓後昆。故曰貴。貴字宜在子身上。要自賤而子自貴也。蓋本義因賤以致貴。因字致字。俱指要妾之人言。謂因得妾之賤。以致貴也。

得子之實。非謂妾以子致貴也。

程傳。鼎覆而趾顛。悖道也。然非必為悖者。蓋有傾出否惡之時也。去故而納新。潔惡而受美。從貴之義也。應於四上。從於貴者也。○陸氏題選曰。趾當承鼎顛而覆之。悖也。於是納新也。○陸氏題選曰。趾當承鼎顛而覆之。悖也。於是

出其惡改雖費未悔猶妄至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也。秋山王氏曰物忌顯獲唯鼎是人之貴賤故於鼎之道未悔也。初而應四出百則趾逆向上悔也。然其中宿有清穢因顯而出之未為悔也。去故以納新出穢以致潔所以從貴也。易以陰為賤陽為貴初與四應從貴謂從九四之陽。臨川吳氏曰足反居上為悔逆以其出否故為未悔。貴謂四安賤而上從其子之貴則非僭猶趾顯而傾出其中之否則非悔也。節虛齋蔡氏曰初之應四自初本身言固為顯趾。然因是而得陽剛之應則又為從貴而取新也。○貴非以位言陽貴陰賤剛德可貴也故曰從貴也。

經九二鼎有寶我仇有疾不我能即吉

鼎有寶慎所之也我仇有疾終无尤也

周易集解增釋卷五十八

廿七

有寶而不謹其所往則為仇所即而陷於惡矣。漢玩本九二聖傳文勢與初六聖傳同亦一滾而下。慎所之也。句開起下二句。謂二剛中鼎有寶矣當從五而慎所之也。而无為初六之仇所即則我仇雖欲陷我於惡亦終无過尤。元即疾也。无尤則无所疾矣。有字與元字對。程傳鼎之有寶乃人之有才業也。當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義。二能不睡於初而上從六五之正。乃是慎所之也。我仇有疾。象上文也。我先對己者。謂初也。初比已而非正是有疾也。既守中以正則彼不能即我。所以終无過尤也。○孔疏慎所之者往也。自此以往所宜慎之也。○秋山王氏曰鼎有寶猶人之有才也。必所向者正則不陷於非故所之不可不慎也。唯守我之中使仇疾不能即則可以終无尤也。○石澗俞氏曰二與五為正應鼎有寶則當慎所往以奉五可也。為初所即不可也。然物既不能即我終底吉而无尤也。

鼎耳革失其義也

經九三鼎耳革其行蹇雖膏不食方雨虧悔終吉

虛齋蔡氏曰慎所之言當以剛中自守。无為仇所即也。由是言之可見君子不可不慎所往。不可不慎所從。不可不慎所與也。○汪氏伯倫曰慎之於始方能无尤於終。易後云慎所之有十分珍重之意。慎字就意念上說。傳所謂趨向是也。○鼎有寶在己固有才德矣。亦不可自恃才德而濫交也。必擇人而慎所之從正應而却陰柔之化則終无尤。此慎所之是戒詞與又辭說九二之剛中自守而初不能就意更進一層曰慎所之則當從六五矣。我所從既正則初六不能即而无比匪之尤矣。

周易集解增釋卷五十八

廿八

惕齋按

然上明而下才終必和合。故方雨而吉也。○節齋蔡氏曰鼎耳在五而與為異故曰失其義也。○進齋徐氏曰君臣以義合志也。鼎耳革其行蹇始意人食則於義乖矣。故曰失其義也。○秋山王氏曰不從五而從上。是改革鼎耳以行其鼎實。失用鼎之義。亦失從君之義也。○汪氏伯倫曰君臣之義不可廢也。鼎耳革則潔身亂倫。不仕无義矣。故曰失其字當玩原有義自我失之。所以甚忘君之過也。○決按其字指鼎說謂鼎貴養人。今九三不從六五文明之君而從上九遯世之士以至如鼎耳革不能聚移以養人是失鼎養之義也。○經之三失鼎之義。從失君臣之義來。義是度事理者已有陽剛之才便酒擇君而仕。三起五度。不知君臣之義宜乎鼎耳革不食而失。鼎養之義也。

經九四鼎折足覆公餗其壻渥凶

柔之質本非其實而能虛中以納物行大中之道以爲

芫 陽明散

經上九鼎圭鉉大吉元不利

實也。白雲郭氏曰。中以為實者。六五陰虛。以黃中之

三

實也。白雲郭氏曰。中以為實者。六五陰虛。以黃中之

周易集解增釋卷五十八

王氏曰居鼎之成功而剛柔中節善之善也。石潤命
曰言在上上以位言鼎之上蓋銘之本位也。王之德
剛而溫潤上九在剛居柔而不至於過蓋得其宜為
節之節者也。臨川吳氏曰不剛不柔而適其宜為
節。雲峯胡氏曰鼎與井皆以上出為功初之類也
道也而可出否以從貴未嘗不剛不柔也。二有實而
慎所之則為仇所即而陷於惡戒之辭也。三不知有
六五之君則為失義四下應初六之小人則為失信皆
責之之辭惟五之中以為實與上之剛柔節與之辭
也。易喻曰在上二字。玩者從來未遇唯上為陰而九
居之是剛而柔節之也。節者節而不過之意。葉爾瞻曰
主鼎者柔而中輔鼎者剛而節。君相一德可以奠鼎於
不傾矣。家訓云又重相業象重相德實則相根。說
按在上二字與井同蓋唯在上則享祚之功成而又體
剛而不偏於剛居柔而不偏於柔其剛柔之有節如此

洊雷震君子以恐懼修省

洊雷震君子以恐懼修省
洊雷震又曰在震反
經傳洊雷震也上下皆震故為洊雷重雷仍則藏
君子觀洊雷震之象以恐懼修省為洊雷重雷仍則藏
天之威則正其身思其過而改之不唯雷震凡
遇驚懼之事皆當如是。子夏傳重雷震而雷也。君
子修己而厚有之恐懼之至也。死也。孔氏洊雷
重也。因仍也。雷相聞仍乃為成震也。此是重震之卦故
曰洊雷震也。君子以恐懼修省者君子恒自戒之故
不敢懈情。今見天之起震雷之威洊自洊者有象已過

周易集解增釋卷五十八

洊雷震君子以恐懼修省
洊雷震又曰在震反
經傳洊雷震也上下皆震故為洊雷重雷仍則藏
君子觀洊雷震之象以恐懼修省為洊雷重雷仍則藏
天之威則正其身思其過而改之不唯雷震凡
遇驚懼之事皆當如是。子夏傳重雷震而雷也。君
子修己而厚有之恐懼之至也。死也。孔氏洊雷
重也。因仍也。雷相聞仍乃為成震也。此是重震之卦故
曰洊雷震也。君子以恐懼修省者君子恒自戒之故
不敢懈情。今見天之起震雷之威洊自洊者有象已過
洊雷震君子以恐懼修省
洊雷震又曰在震反
經傳洊雷震也上下皆震故為洊雷重雷仍則藏
君子觀洊雷震之象以恐懼修省為洊雷重雷仍則藏
天之威則正其身思其過而改之不唯雷震凡
遇驚懼之事皆當如是。子夏傳重雷震而雷也。君
子修己而厚有之恐懼之至也。死也。孔氏洊雷
重也。因仍也。雷相聞仍乃為成震也。此是重震之卦故
曰洊雷震也。君子以恐懼修省者君子恒自戒之故
不敢懈情。今見天之起震雷之威洊自洊者有象已過

經初九震來虩虩後笑啞啞吉

震來覩覩恐致福也笑言啞啞後有則也

程傳震來而能恐懼同顧則无患矣是能因恐懼而反致福也忘國懼而自脩者不敢怠於法度是由震而後有法則故能保其安言而哭言也范氏希曰父君子之體於心也思懼必慎其始則百志弗違於道惟於身也進退不履於危則百行非懼於說故初九震來致而福慎於始也。紫巖張氏曰初為震動之主動以

周易集解增釋卷五十八

三

欽。畏。道。不。違。天。故。天。下。取。則。而。註。在。後。初。具。理。因。然。也。
。雷。氏。曰。雖。恐。懼。可。以。致。福。然。早。知。戒。懼。乃。能。致。福。苟。
不。早。知。戒。懼。禍。是。既。生。雖。欲。戒。之。无。及。矣。故。於。初。九。
之。汗。水。趙。氏。曰。象。與。夫。卦。同。釋。之。亦。同。則。之。為。言。限。
也。有。限。則。乃。可。法。也。象。笑。戴。言。樂。是。手。極。喜。而。不。失。歡。
也。笑。而。无。則。必。有。淚。縱。忘。之。災。福。子。何。不。觀。觀。君。子。則。
以。情。省。小。人。則。皇。道。而。失。措。也。君。子。以。和。敬。小。人。則。
微。伏。而。改。度。秋。山。王。氏。曰。恐。則。致。福。有。法。度。則。自。康。
安。矣。梅。邊。熊。氏。曰。恐。致。福。謂。恐。懼。方。能。致。福。也。後。有。
則。故。笑。言。近。也。初。九。聖。傳。與。象。傳。同。須。入。威。震。之。
主。居。震。之。初。二。意。以。別。之。謂。震。未。體。者。以。其。威。震。之。
主。居。震。之。初。自。能。恐。懼。以。致。福。也。其。所。以。笑。言。近。者。
以。戒。懼。之。後。而。區。處。自。有。法。則。也。初。九。成。震。之。主。足。
以。當。全。卦。之。義。故。文。辭。與。卦。辭。同。而。傳。亦。同。但。又。加。一。
致。字。便。見。有。致。說。者。在。先。矣。

經六二震來厲億喪貝
于九陵勿逐七日得

震來厲乘剛也

程傳雷震而衆別是以彼屬而已充震則之衆其可保乎。雲母胡氏曰屯六二震六五嗷嗷六二國六三震六二皆言衆別也。惟因六二衆坎之中爻其餘皆成震之初爻皆不以言攝。汴水趙氏曰二居中充屬非其罪衆別其咎也。二五皆衆九而二言別者初震午則四震子衆。平菴項氏曰屯六二之難衆別也。豫六五貞疾衆別也。嗷嗷六三望賁滅鼻衆別也。困六三據于蒺藜衆別也。震六二震來厲衆別也。小畜姤衆別者五卦除困六三一爻衆坎其餘四卦皆震之第二爻也。巽初爻以陽動于下爲成震之主如雷之作威起方興凡衆之者皆不得其安也。彭汝舞卦特言京衆別亦六五衆震九四言之。石洞俞氏曰衆別謂衆初九之衆。二在

周易集解增補卷五十八

三

懷素

初而二	其安不	劉迫近	危爲之	此又北	而隣於	思又見	而虞危	緯六主	震蘇	震蘇
之則其	然六五	雷底故	之是也	句而此	九陵矣	其能勝	之通已	震蘇	蘇位	蘇位
震也出	獨非衆	危。震	也。漢	句可包	天下勿	劉夫子	在一屬	震竹	不富	不富
于不意	衆則有	來厲者	按聖傳	全又也	連七日	以說其	字中也	元書	也	也
遂倉皇	哉。臨川	以衆如	止解震	也蓋既	得又是	危				
失措而	吳氏曰	則亦不	來厲	衆則則	德表貝					
不得	曰衆衆	得敵	危皆不	斷當	獲一					
		敵	輝者見		脚					

程傳其恐懼自失蓋然由其新處不當故也。孔
位不當方其猶窮位省過威嚴之世不能自安也。試
齊楊氏曰六三以柔處之才逆震我之世居下卦之上
非位之不當也。蘇懼之至也。解去其位以讓賢者可

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

義而視賢賢亦色之矣

周易集解卷五十八

此曰司馬溫公曰震不

安	道	
故	本	
見	義	
於	曰	
外	中	
者	心	
如	蓋	
此	上	
○	六	

禍而先自警也。

性方

兼山良君子以思不出其位

當行而止當速而久

唐書集解卷五十一

所及不出真已但

為卦上天下
兼內外而統

侍	位
具	也
有	必
事	曰
則	思
非	方
良	力
也	方

... ..

也。以陰居陽。似手失正。然龍震其趾。則未失時。止則止。之正。道也。傳雖單釋上二句。然正字。便是經文貞字。見

經六二。其匪不拯其隨。其心不快。

不拯其隨。未退聽也。

主止乎上。亦不肯退。而聽乎二也。次按亦字。以二三兩

體。素稱。故不能。三聖傳。則看三之過。到不中。謂二之。不能。三之。二。柔弱之。故然。亦因三之過。到不中。謂二之。退而聽乎二也。又按本義。以不肯。代六二。永字。是朱子。釋經。新義。處在聖人。說一未字。見天下。先不可。匡救之。人。今雖。永退。能。當二。能。竭力。拯之。將來。退聽。亦未可知。於責三之中。寓望二之意。本義曰。不肯。則氣味與永字。

周易集解增釋卷五十八

四

作

不。傳。亦。猶。論。語。聖。人。曰。解。而。註。中。曰。純。聖。人。曰。永。足。與。義。而。註。曰。何。足。與。議。一。般。三。在。二。上。故。曰。退。聽。相。永。能。不。特。已。專。退。

而。聽。於。乎。二。也。

經。傳。所。以。不。拯。之。而。唯。隨。者。在。上。者。未。能。下。從。也。是。就。下。從。也。雲。峰。胡。氏。曰。二。與。三。占。皆。在。象。中。皆。有。一。心。

字。二。不。能。拯。乎。三。故。心。不。快。三。不。肯。下。聽。乎。二。故。屬。義。

心。石。門。梁。氏。曰。所。以。不。能。拯。故。其。所。隨。而。心。有。不。快。

者。以。三。之。限。列。廣。未。能。退。聽。於。二。也。座。齊。梁。氏。曰。曰。

不。拯。其。隨。未。是。二。之。才。不。足。復。傳。却。獨。罪。三。處。以。其。曰。

已。答。二。故。獨。答。三。所。以。五。相。發。也。汪。氏。伯。倫。曰。上。曰。四。

進。下。曰。退。傳。曰。退。下。從。也。九。三。惡。動。強。勢。亦。是。一。種。學。

明。自。負。強。項。上。視。斷。不。肯。退。聽。二。之。不。拯。其。隨。因。以。

人。二。即。欲。拯。之。无。所。容。其。其。故。之。九。豈。得。專。為。二。罪。哉。

。決。按。雖。有。其。心。不。快。句。列。二。之。忠。誠。懷。不。忘。且。故。

之。意。亦。可。見。矣。故。經。責。二。而。傳。則。責。三。又。按。語。又。聖。傳。

經九三。其匪不拯其隨。其心不快。

其限危黨心也。

經傳謂其國止不能退。退危懼之。處。常。策。均。其。中。心。也。三。危。黨。心。止。之。故。而。心。亦。未。安。第。東。谷。鄭。氏。曰。三。既。無。心。於。應。敵。何。以。危。黨。也。曰。人。心。之。大。未。始。七。也。五。子。謂。作。見。孫。子。入。井。中。有。伏。傷。則。隨。之。心。孫。子。則。痛。且。懼。先。何。其。於。見。者。而。痛。懼。乎。蓋。萬。物。一。體。也。同。是。體。故。同。是。心。也。三。難。止。而。不。與。物。交。而。其。危。則。實。黨。心。也。故。山。王。氏。曰。心。方。一。身。之。主。其。限。則。一。身。上。下。判。隔。不。

周易集解增釋卷五十八

四

作

通。而。其。主。危。故。曰。危。黨。心。也。何。氏。曰。以。強。制。故。危。黨。心。限。危。黨。心。之。謂。也。以。虛。林。氏。曰。此。以。危。黨。心。列。而。見。其。限。之。危。黨。心。也。天。本。欲。制。心。而。反。至。知。連。以。其。限。所。以。危。黨。心。也。人。知。制。心。而。列。而。反。至。知。連。以。其。限。所。以。危。黨。心。也。名。言。是。制。之。當。戒。而。責。乎。時。止。

則。止。時。行。

則。行。也。

經六四。其匪其元咎。

其匪其元咎。

其匪其元咎。

經傳不能為天下止。能止於其身而已。豈足稱大且

之。位。也。王。註。自。止。其。能。不。分。全。體。孔。氏。止。其。能。也。

不。分。全。體。孔。氏。明。能。止。其。能。不。分。全。體。孔。氏。止。其。能。也。

不。分。全。體。孔。氏。明。能。止。其。能。不。分。全。體。孔。氏。止。其。能。也。

不。分。全。體。孔。氏。明。能。止。其。能。不。分。全。體。孔。氏。止。其。能。也。

不。分。全。體。孔。氏。明。能。止。其。能。不。分。全。體。孔。氏。止。其。能。也。

周易集解增釋卷五十八

四三

謂之全乃謂之身以九三居而體之然在於身中未入
 上體則止於下體不與上通所以體分六六而已
 入上體則非上下不接故能止其見不令其體則
 身入上體則不令其體則身入上體則不令其體則
 六四施止於上體則不令其體則身入上體則不令其體則
 下非身也。平養項大曰象恐人候以見為正而面以中
 躬辭之。平養項大曰象恐人候以見為正而面以中
 曰艮六四艮其象以躬辭之使背為躬見背而不見
 而坎文公詩為反躬見其象。許永趙氏曰止亦多端
 矣四當位與初六各在經卦之下能止諸吾身蓋艮而
 求之非由外鍊也。石門梁氏曰凡所止者皆當艮而
 諸我身故云止諸躬。沈按止諸躬聖人教人用艮而
 功夫蓋四爻位與陰心或有躁動處故須立艮而
 為當貴聲也貨利所奔方无咎諸字雖與艮字相連却
 有九止諸躬則无一不止矣又按躬字從言之則目也

經六五艮其輔言有序悔亡

艮其輔以中正也

正字義文叶韻可見

經傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言艮以得中
 為正止之所於輔使不失中乃得正也。王注艮以得中

周易集解增釋卷五十八

四四

楊

正故言有序也。孔疏以中正者位雖不正以居得其
 中故不失其正故言有序也。許永趙氏曰五居中據
 居位之正雖不承而不言亦不失其德而指過。故山
 王六曰五以中得止其輔者非不言也言之必出於
 中也。王注艮其輔而不宣於外以其中也。平養項大曰中正
 以上下叶韻當作正中紫陽朱子曰止字義文叶韻可
 見愚謂以躬終二韻叶之當如大壯九二爻傳之例作
 以中已為是。余氏子華曰言不妄發必當理而後
 中抱者能之。沈按經傳則止字指出言之正即經文
 有序之意與他卦中正正字不啻蓋聖人止艮首句而
 意則釋通節也謂五之所以能艮其輔者以其居上卦
 之中則心正而言亦正故有言而無咎而歸之悔也
 則止字不去亦可解不知朱子何故必欲叶韻作艮
 又按艮五在陰居陽不主君臣說惟張中溪則仍在君位
 上取謂五以陰居陽不主君臣說惟張中溪則仍在君位

敦艮之吉以厚終也

經上九敦艮言

經傳天下之事惟終守之為難能敦於止有終者也上
 之吉以其能厚於終也。孔疏以厚終者言上九能以
 敦厚有終所以獲吉也。雲峰胡氏曰震以下一爻為
 主故九四在上卦之下而承九三在下卦之上而承九二
 我福艮以上一爻為主九三在下卦之上而承九二
 在上卦之上者之厚終也非特艮上九為然貴上九上
 得志大畜上九道大行盡上九之可財謂上九大有虎
 損上九大得志震上九上下順皆艮之以厚終者也
 節重溪王氏曰大震莫善於初艮則莫善於終而九三
 九四不與焉九四者震之反艮之上九即震之初九故

也君子以是知貴始良貴也。秋山王氏曰德愈厚而止愈安是止之善終者也。其言可知。臨川吳氏曰以其能盡止道而達厚克終也。厚釋數字言陳君云惟民生厚因物有遷二者止之反也。不能止此厚之所以不終也。次產林氏曰言自始至終皆敦厚也。敦厚之吉者止之道難於有終上以陽居止極敦厚於終天問於始所以吉也。次按震重初爻故聖傳曰思致福也。復有則也。故始終言之良重上六。故聖傳曰以厚終也。亦微始終言之。

周易集解增釋卷五十八

四五

周易集解增釋卷五十八終

周易集解增釋卷五十九

撰李俊學陽齋張仁沃集解增釋

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進。漸以居德則由善信而美大由美而功。計於旦夕名子之體漸以情已也。漸以善俗則由期月而三年而必世則以善之而不責效於旬時君子之體漸以疑賢衍字或善下有脫字。善風俗德而曰賢治人也。疑賢衍字或善下有脫字。善風俗德而曰賢入言者德澤之漸也。有以在已言者德行之德是也。聖人起人懷者德字故曰賢德見此德字。既在已者言而與居德則忘之德不同也。

周易集解增釋卷五十九

程傳山上有木其高有同漸之美也。君子觀漸之美以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後安。能非可陵節而進至也。在已且然教化之於人不而漸其安能入乎。移風易俗非一朝一夕所能成。故善俗必以漸也。王註賢德以止巽則居風俗以止巽乃善。朱子語山上有木木漸長則山漸高所以巽巽易說。白雲郭氏曰合北之木生於蓬萊則木之漸未嘗不以漸也。有山之高而木生焉故其高先寬猶漸之進其進有道故亦不窮也。進之道何如止而巽是也。先有所止不為妄進巽而入之則有漸矣。居賢德先有斯止也。德非一日可成也。俗非一日可善也。居賢德善俗又漸之美也。居賢德而後善俗蓋先自治而後治人最所謂進以正可以王印之道也。易以巽主風故以此言善俗易說。節齋蔡氏曰居德止於巽善俗巽入象居德以漸而進善俗而漸而入也。歸雲馮氏曰山上有木其長以漸為漸進之象居積也。德以漸而積俗以漸而進。

周易集解增釋卷五十九

漸而美德者俗之表也久居其德而俗乃化或為德以漸而善俗也內卦艮止也居德者止諸內也外卦巽入也善俗者入於外也體艮以居德體巽以善俗又曰巽動而巽德之象漸止而巽居德之象建安却曰大以汰漬為美故居德則思漸以積累為美故可以居德也。雲峰胡氏曰居德象艮之止不漸豈能止善俗象巽之入不漸豈能遠入。許水趙氏曰艮為山巽為木巽重艮上曰山上有木之木高於原野之木大焉乎山也山之峻極以漸木之高亦隨山而漸與積小以高大之美不同君子賢德在躬必真積力久優游序進則資深而居安否則躓等陵蹻日夕至焉雖有德而不能居非以善俗必漸摩之也。趙氏曰後觀感動化人皆為士君子之歸否則棄灰從木可以度俗而非善也必言賢德者則於居德則思也。秋山王氏曰德以漸而成俗以漸而化君子觀山有上木漸長而德之象於此之賢德則居而守之以俟其自成故先謙等說雖之病於彼之習俗則以善道之以俟其自化故先利驅之非蓋德之在已俗之在人皆非一朝一夕所可成方故也。雲峰胡氏曰地中生木以時而升山上有木其進以漸升之象曰順德積小以高大以成於已者言也漸之象曰居賢德善俗兼成於人者言也二卦取象之意也。臨川吳氏曰居德居賢之居謂積於內也賢德謂美之德善謂新美之使未善者善之風俗謂風成俗進情已德轉移民俗皆非一日所能必以積而至此也。趙氏曰艮之象化俗取象巽之象。石門梁氏曰山以漸而高木以漸而長以山上有木其高下相因亦有其漸也君子觀漸之象以居積其德善美乎風俗莫不當以其漸也居賢德以漸則日就月隆不乎途而廢善風俗以漸則暴月而可三年有具託焉之緩急必以序為學為政果何異山水之相因乎。庶幾蔡氏曰山上有木一時雖未見其高然實有漸高之美居德善德也子謙前言往往以言其德豈一朝一夕之力

周易集解增釋卷五十九

漸而美德者俗之表也久居其德而俗乃化或為德以漸而善俗也內卦艮止也居德者止諸內也外卦巽入也善俗者入於外也體艮以居德體巽以善俗又曰巽動而巽德之象漸止而巽居德之象建安却曰大以汰漬為美故居德則思漸以積累為美故可以居德也。雲峰胡氏曰居德象艮之止不漸豈能止善俗象巽之入不漸豈能遠入。許水趙氏曰艮為山巽為木巽重艮上曰山上有木之木高於原野之木大焉乎山也山之峻極以漸木之高亦隨山而漸與積小以高大之美不同君子賢德在躬必真積力久優游序進則資深而居安否則躓等陵蹻日夕至焉雖有德而不能居非以善俗必漸摩之也。趙氏曰後觀感動化人皆為士君子之歸否則棄灰從木可以度俗而非善也必言賢德者則於居德則思也。秋山王氏曰德以漸而成俗以漸而化君子觀山有上木漸長而德之象於此之賢德則居而守之以俟其自成故先謙等說雖

小子之厲義无咎也

程傳雖小子以為危厲在義理實无咎也。許水趙氏曰鴻在義不能不飛人居下不能不升危者其勢无咎則義也。節平庵項氏曰小子對大夫言也小子居之則危厲而難安士窮則困於流俗語言小故亦所不免但於大義无咎此固大夫之所安也。秋山王氏曰艮之小子雖以為危然於漸進之義則无咎也。虛齋蔡氏曰雖有言語之傷然乃時也位也命之不偶而无咎者也非已有以致之也故於義為无咎。小子雖有言語之傷之屬乃位早无咎使然其是時命之不偶以言味以進所致於已何幾於小人之言未傷君子之義

周易集解增釋卷五十九

三

故无咎。決按小子二字只當位早无咎看惟因勢居小子地位而有厲故无咎古以在尊位者為大人君子无位者為小人字者即大夫之義稱也初六稱子已有位也才雖於小人而位尚早故曰小子周禮大司馬有屬有小子士下為之酒誥文王誥教小子亦指有位者而言即屬之寬故只照厲字而有言在其中英總之人當始進之初位早无咎已即无過人亦吹毛求疵以指其過實有過失則斥逐加之矣何止有言故凡遺言語之傷者其人大約无甚過者也需九三之小有言亦然須將小子之屬四字細玩味則義无咎句自明小子二字新不可忽也

經六二鴻漸于磐飲食衎衎言

飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐漢朱子不通引詩代禮以明素字
 隱居君子自食其力為不素餐易則
 謂得位子能其職為不素餐得以此道則不為
 後飽而慮之安矣人之事是得之以道也六二柔順中
 正與九五正應自然得君如此意之安也何樹意
 不素餐故虞之安若薄功而厚享便不能安矣
 程傳又辭以具難之平安故取飲食和柔為言夫子記
 後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之立漸進於
 上將行其道以及天下所謂飲食和柔謂其得志如樂
 不謂空飽飲食而已言獲志之多也馬說和柔飽飲
 會和樂不徒飽而已言獲志之多也馬說和柔飽飲
 我上則進行于君下則澤如子民不徒飽也。童漢王
 此四君子居人之位食人之祿是不稱耳苟在我者居

正而以中正之道上應於君而得以行其道則進居其
 位安享其祿不為素餐也不素餐猶詩人所謂不素餐
 言不徒食其食也。泉峰費氏曰二以中正應五而得
 祿非尸素餐方比故食之而樂也。石湖翁曰四
 素飽猶詩代禮素餐注云素空也德不稱其祿位是謂
 尸位素餐今六二以中正之德居中正之位則非尸
 素餐而徒飽者也。虞齋蔡氏曰使非有素順中正之
 德則是竊據高位非以道也彼非以漸而進則又顯等
 居要地亦非以道也。漢齊德氏曰漸而進則又顯等
 以德而非素餐也。飲食得食祿之安也所以然者
 德稱其位以蒙君寵食人之食事人之事而素餐不徒
 飽也故於人無詬於已無愧故食祿而和樂也。漢
 亦釋之矣存疑謂程朱居位食祿二義傳只解食祿而
 未是蓋惟不素餐所以居之安而無不安重能樹德
 食祿雖難事大業之舉心必不安重能樹德

經九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
 夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
 保也

離陸九曰九三
 及鄭云猶去也
 程傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離其羣
 為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣
 婦孕不育其由其道所以不育也所利在禦寇謂以剛道相
 保君子之與小人比也自守以正豈惟君子自定其已
 而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止
 其是故曰禦寇。朱子語順相保也言須是上下同心
 協力相保禦方足以禦寇也蓋九三同義蓋它无所用
 禦之上九利禦寇與漸九三同義蓋它无所用禦

此言順相保者初二順而相保而已獨處上眾皆順之也
 九三漸之為義有違先遇九三遇則不中進處二陰之
 外止而不反離其羣醜而往不復者也道比六四之陰
 合不正則失夫婦之道而孕不育者也若能利用其剛勇
 行禦外寇則不順者去而順者可以相得矣。梅邊熊
 以相保守也。漢陸林氏曰眾人皆遇後獨不遇是
 其羣類也陰陽和然後能生育遇則無應則陽道偏
 陰道不足是失生育之道也。黃虛齋蔡氏曰順謂與
 人同心協力本義曰以其遇則利禦寇則此順字正
 指遇則也何則非利不能與眾同心協力以致死有
 望風畏怯而先自潰者矣。自禦寇言則三之利乃所
 以為順也。夫征不復者言其違眾去行而自取喪亡
 也婦孕不育言其將墜墜思失生育之道也曰利用
 禦寇者由其道利為能威懾於眾使之協力相保乃為

順也。而石芝劉氏曰順字係引說為善存疑謂順
地既通而無義本義未嘗曰順當作順也。決按既字即
不敗意。雖者醒則必死而不復矣。程傳可醒之說未施
婦之悍者。越氣入胎。孕而不成。育者甚多。其字即指婦
言。婦人以柔順為道。九三過剛不中。則失婦人之道。故
離孕而不育也。聖則利用。則順謂順聖之德。而不
違則可以一眾志。而相保。故利也。須知征與聖德不
同。既來而我往。攻之則兵端自我開。而又過剛。故凶
也。既來我不得已。而禦之則最片。雖降火失位者。必
就。既克厥寇。方是順禦寇之道。方能利也。詩曰。順彼長
道。居此羣醜。順而相保之美也。或曰。九三以居。對有
婦之象。子曰。夫征不復。以下本義說。謂夫久而占得
此則有征不復之凶。婦人而占得此則有育不寧之凶。
聖德而占得此則利也。然亦必九三有此義。故有
此占。占之象在過剛不中。利之象則又在過剛也。

周易集解增釋卷五十九

六

經本四鴻漸于木或得其桷先咎

或得其桷順以巽也

程傳。漸者。平妥之處。求安之道。惟順與巽。若其義順正
其處。早巽何處。而不安。如四之順正而巽。乃得桷也。
前白雲郭氏曰。象言順以巽。當不安之際。惟巽與順
可得安寧。故也。巽。順也。巽。順也。巽。順也。巽。順也。
氏曰。順所遇之非。不剛。以強進。或得其桷。亦可也。六
四為巽主。故山王。氏曰。四。巽主。高失漸之道。而得先
咎者。順巽而已。故天下事。欲求稍安於不安之時。非順
與巽不可也。石澗翁氏曰。求安之道。苟能順所遇之
時。而處之以平。巽何所處。而不安。方巽。李氏曰。此又乃
所以成巽者。故云。虞翻。蔡氏曰。順與巽。要有利。此又乃
崖林氏曰。順是性。巽是義。是義。故引曰。要有利。而居巽
象。利宜難得。安矣。而曰或得其桷。意以文。柔順而居巽

性。順和。順而處物。又巽於巽。處之內。有善處之。故
得安也。然則先咎。非得也。能順於理。以巽入心也。
又必。漢外。巽。方。能。處。巽。到。之。境。而。得。所。安。人。蓋。有。過。剛
而。是。而。不。敢。不。巽。者。然。非。本。於。順。則。有。時。真。心。發。而。不
巽。而。致。禍。矣。故。必。從。順。謀。到。巽。來。則。順。巽。二。字。雖。元。輕
重。而。實。有。層。次。也。以。字。有。作。而。字。漸。者。太
元。順。從。以。陰。居。陰。故。巽。從。外。卦。巽。之。主。取
經。九。五。鴻。漸。于。陵。婦。三。歲。不。孕。終。莫。之。勝。吉

終莫之勝吉得所願也

周易集解增釋卷五十九

七

正而五得所願也。石澗翁氏曰。二五以中正相配。始
難有問之方。終必相合。但合有漸。即終得遂。其宜家
之願也。漢。齊。德。氏。曰。即。終。莫。之。勝。五。必。遂。得。賢。之。願。也。
。二五之合。本其所以。終莫之勝。而吉。則明。合。而。正
。即。二五。平。說。謂。二。得。其。行。君。致。道。之。願。五。得。其。求。賢。之
。國。之。願。義。亦。可。通。然。聖。人。以。此。釋。五。之。吉。必。竟。重。著。五
。一。邊。謂。五。本。欲。平。治。而。處。二。不。幸。為。三。四。所。惑。今。既。去
。三四。而。專。任。二。則。得。其。求。賢
。之。素。願。：。友。心。之。所。安。也
經上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
其羽可用為儀吉不可亂也
漸進愈高。欲接此言。出於卦外。而不為元用。決接此言
以人事言。則隱居也。而不為元用。決接此言

其志卓然豈可得而亂哉漢按不亂子聲色貨利富貴賤并

程傳君子之道自下而上由微而著跬步造次莫不有

志可用為儀法者以其有序而不可亂也孔疏不可

亂也者進處高潔不累於位无物可以亂其志也白

而亂之也易說東坡蘇氏曰无累於物則其進退之

有倫也若棲止於陸其明不惑何不可亂之有建

安即氏曰賢達之人進處高潔不累於位非外物所能

亂其志足為天下儀表矣雲峰胡氏曰本義獨釋二

非素配者上在先位之地亦足為人之儀表而非先用

此當有取也亦水趙氏曰羽羽用之以飛六羽當

差也豈不可使之亂也亂則失其用以為儀以喻君

子之威儀又豈得以儀型於天下其進退之序不可

亂則俗矣不可不戒之也張氏房陵曰志處高潔而

功名富貴不足以累其心故其德則可使志可得而

又安可用為儀哉虛齋蔡氏曰不可亂也教字何其

的確哉孟子曰向為有死而不受今為要妻之事為

志是可亂也其志若或可亂安能用為儀哉如夷

齊如玉璫如璧都是是等樣到膝甚等樣脚跟。次

崖林氏曰志不可亂嘉上九之志也其志何志高尚之

志也。濟齋德氏曰亂惑亂之謂也其志何志高尚之

一切功利之不可亂惑亂之謂也。決按上九曰

其羽可用為儀而得吉者蓋以上九之志先定也凡人

志在功名則為功名所亂志在富貴則為富貴所亂志

既亂於內有何威儀足為人則也今上九高尚之志卓

然堅定功名富貴不足以亂之故其儀可為人則而

吉也經曰儀只說外說聖傳又推進一層而說志蓋推

原其可用為儀之故也其不曰不能亂而曰不可亂者

主上九本身而言也已有其不可亂者任遇外物多

方亂之而不為此所

謂皆然不泯方也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象漢按少長不敵故曰歸君子觀其

合之不正而知其終之有敝也漢按永與終之義不同

究底弄之則曰終本義以一推之事物莫不皆然只說

終字兼本之則曰終本義以

歸妹事推之是

物二句是餘意

程傳雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從士從

之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而

以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知

有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝

之理而我慎之故壞謂難歸婦說以動者也其有敝

之異而漸之止而與也少之說情之感動動則失

正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當

永其終也天下之目反者皆不能久終者也不獨夫婦

之道天之下事莫不有終有敝莫不有終有敝

觀歸妹則當思永終之戒也孔疏澤上有雷說以動

說少志在容色失夫婦之大義其去奔請不遠矣是以
 君子於此欲思永終之德而戒不終之戒也禮曰
 夫不娶而妻者謂之終焉而終焉者如也禮曰
 之哀也永終知厥謂始如之道欲其永遠而有終也必
 須有以知其不終之故女子從人以說至終也必
 敗德不能永其所終者多矣所謂終焉者相背棄
 者是也而原其所以則由奔請而為夫嫌情辭欲之
 所致而不知其敗之過也向使於說動之時而為終
 知厥之戒則無此失矣。雲峰胡氏曰澤中有雷澤
 雷上子永終知厥戒其動也。敬齋吳氏曰永終知厥
 子永終知厥戒其動也。敬齋吳氏曰永終知厥
 應其終知有厥也。敬齋吳氏曰永終知厥
 與。雲峰蔡氏曰知字重此句承歸妹字而專就此一
 事說故本義曰君子知終只是不合之不正語意分
 明推之則先不終然永終只是久後之合非終也

此以合之不正者言君子知此則知合之必以正矣如
 此說方見君子體易處。以產林氏曰震動澤隨播男
 動女隨也故曰歸妹歸妹合之不正者也君子以之因
 其合之不正即知其終之有歎而合必以正焉推之事
 物莫不皆然也。淡按雷動澤隨則男先於女況明有
 歸字則固有父母之命媒妁之言以歸之矣亦美曰合
 之不正朱子大約重雷澤二字震是男兌是女少如
 尚年少有年長之男來求而即歸之便是合之不正也
 至於聖父聖母之合則萬古斯文之統此是天誨其
 在聖母及聖父之合則萬古斯文之統此是天誨其
 家法以其非之少長不敵而曰野合遇矣永終知厥
 葉文法謂即其始合之不正而知將來永終之必歎
 謂歎者小則反目大則棄捐是也既知倒底之必歎則
 必正始以杜之而合之必正也聖人既說永又說終
 是舉兩義以警人合之不正則夫婦間時刻參差
 反目歎之永也又有或以時合或以色合至財色鬼

中道會得散之終也君子既歸妹而知永終之必歎故
 凡事事物物亦莫
 不慎終始焉

經初九歸妹以娣隨能履吉

恒謂有常久之德。淡按常久之
 程傳歸妹之義以說而動非夫婦倫常之道久乃到陽
 有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能久
 所為如頭方之能履履之微乃能以常者也雖在下不能久
 助其君娣之吉也。臨川吳氏曰初承二娣隨助也
 二承五歸妹之象故曰功難有其德如頭者之履耳
 大曰娣娣不能成內助之功難有其德如頭者之履耳

歸妹以娣以恒也跋能履吉相承也

跋者之履雖不足以有行然亦可以行矣以其性小若
 而廣嗣能能以吉而相承助也如是而恒則為安分故
 也。石門梁氏曰以恒者有常久之德也相承者承其夫
 順其性也。雲齋蔡氏曰以恒起下文意明不能自
 主亦足以承助其君也。此又能以賢正之為而
 娣之性能承助其正也。然而不能大有所為亦猶跋之
 能履而不能以遠到也。然其在分高蓋故其占為恒
 吉。淡按林氏曰四句相照。其在下言初九歸妹
 以娣隨有恒久之德如是則雖隨能履其職分則已
 意是吉相承也。如常九二之需于沙衍在中也雖小
 吉以言終也。此類甚多難以悉舉。初九歸妹以娣
 其賢貞之常則非僅娣德也是以雖跋能履不能及遠
 而相承內主以成功是以其蓋分之善而吉也。淡按
 又說占者跋說故曰恒吉聖傳點娣說故去恒字。跋
 不可以有所往也。有恒亦止在一家中耳又按歸

以婦宜順也。以恒也。開起下一句。與升及傳。未。有。功。也。初。傳。未。符。也。句。法。所。謂。婦。以。婦。似。不。能。有。為。矣。以。初。九。陽。剛。有。恒。久。之。德。也。故。猶。可。若。有。之。能。而。有。承。正。室。之。功。也。存。蒙。之。說。最。是。時。講。而。最。精。非。也。承。字。宜。指。承。正。室。說。而。亦。可。則。說。承。大。於。相。字。亦。可。

經九二助能視利無人之貞

利無人之貞未變常也

經傳守其貞。貞。未。失。夫。婦。常。正。之。道。也。世。人。以。婦。為。常。故。以。貞。靜。為。變。常。不。知。乃。常。久。之。道。也。孔。疏。未。變。常。也。者。貞。正。者。人。之。常。也。九。二。失。位。嫌。其。變。常。不。貞。也。能。以。履。中。不。偏。故。云。未。變。常。也。建。安。却。氏。曰。最。於。初。二。以。恒。於。二。曰。未。變。常。惟。各。安。其。家。此。初。之。所。以。言。而。二。之。所。以。利。也。虛。齋。蔡。氏。曰。初。曰。婦。以。婦。以。恒。也。

周易集解增補卷五十九

三

此之未變常亦即初之恒也。蓋其為陽剛之德一也。聖人以此一與之齊終身不改此婦道之常也。守此人之貞則未變其常矣。漢其利此人之貞也。應主婦道說。蓋引存義則皆以仁進言。時謀多宗之亦曰利此人之貞者言其能守正。好爵弗榮而不變其常。如輕出則變其常。而非此人之貞矣。夫本義既明。則人之可用其說亦可。故又接九二。太是。幽。閑。貞。靜。若。婦。人。得此。則。當。守。貞。貞。則。靜。之。德。矣。先。儒。有。言。曰。幽。貞。自。守。固。配。之。不。見。而。始。拙。以。自。持。我。與。貞。固。士。子。之。常。道。此。特。不。變。其。所。守。之。常。道。耳。此。比。往。傳。經。傳。

經六三歸妹以須反歸以娣

歸妹以須未當也

經傳未當者。其處其德。其求歸之道。皆不當。故元。以。之。者。所以。須。也。建。安。却。氏。曰。未。當。者。以。六。居。三。以。柔。乘。

利。已。一。第。上。張。氏。曰。夫。士。之。可。貴。者。謂。其。已。正。也。也。以。理。也。六。三。居。不。當。位。不。正。也。而。上。行。不。順。也。也。為。說。之。主。以。說。而。非。理。也。上。無。應。元。受。之。方。也。如。是。其。與。夫。故。曰。未。當。也。易。傳。曰。未。當。者。言。其。德。其。求。歸。之。理。皆。未。當。故。元。取。之。反。歸。以。娣。次。應。林。氏。曰。即。本。義。不。中。止。意。決。按。來。昌。謂。未。當。為。不。當。位。只。說。不。正。一。端。道。却。數。美。失。意。意。亦。當。謂。行。事。不。當。理。故。人。與。之。取。而。始。待。之。待。之。而。終。無。所。歸。則。反。歸。以。娣。矣。未。當。二。字。釋。以。須。之。故。而。又。隱。已。反。歸。以。娣。句。也。蓋。以。體。者。不。同。故。一。則。不。當。理。而。不。歸。以。娣。有。時。一。則。几。事。不。當。理。而。反。歸。以。娣。也。

經九四歸妹愆期遲歸有待

愆期之志有待而行也

周易集解增補卷五十九

三

經傳所以愆期者。由已而不。由彼。婦。人。所。願。也。所以。愆。期。乃。其。志。欲。有。所。待。也。傳。位。既。而。後。行。也。宜。及。時。今。乃。遲。期。而。遲。歸。者。此。婦。方。之。志。正。欲。有。所。待。而。後。乃。行。也。由。雲。郭。氏。曰。最。言。有。待。而。後。行。者。如。詩。言。女。子。有。行。是。也。又。以。見。所。以。愆。期。者。在。我。有。所。待。非。人。不。求。之。也。以。是。知。通。中。與。未。中。同。到。與。用。索。具。不。同。如。此。所。以。繫。辭。言。三。多。凶。也。易。說。我。山。王。氏。曰。愆。期。而。曰。志。有。言。由。已。非。由。人。其。志。必。待。得。位。既。而。後。行。也。臨。川。王。氏。曰。古。有。故。禮。而。多。吝。者。此。則。必。待。禮。而。後。行。也。石。湖。翁。氏。曰。又。解。言。愆。期。而。後。行。者。直。達。其。志。以。見。愆。期。在。我。而。不。可。從。人。蓋。有。待。而。後。行。非。為。人。所。求。也。行。出。地。新。象。水。云。士。子。有。行。是。也。決。謂。說。夫。家。言。則。曰。歸。就。女。家。言。則。曰。往。四。五。聖。傳。皆。曰。行。就。母。家。言。則。曰。大。歸。就。女。家。言。則。曰。往。四。五。聖。傳。皆。曰。行。就。人。說。皆。追。迎。在。母。家。將。嫁。之。時。故。曰。女。子。有。行。又。按。聖。人。說。一。志。字。義。極。精。通。知。愆。期。之。故。仍。在。父。母。女。子。能。

自主雖有特佳偶之心即父母前亦說不出但志則可
知父母亦微窺其志之有持故亦不輕以許人而遂至
姻天作之合有時即就賢女之心言謂有一度之聘故
不輕從人以待
此一實之時也

經六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月發望吉

帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾
解貴字為帝女之義

所以特釋之見其

程傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其婦之袂良尚禮
而不尚飾也五以素中在尊高之位以貴而行中道

周易集解增釋卷五十九

古

也京順降居尚禮而不尚飾乃中道也。雲峰胡氏曰
本美於漸獨釋二典上之象於歸妹獨釋初五之象
歸妹漸之反漸之上以先應為高前之聲歸妹之初以
元處為賢止之嫌漸之二為且志不在於溫飽即歸妹
之五為君德不在於歸妹本義謂初有恒久之德五有
德之義提出兩德字真是為女之說以動者戒矣士天
夫之輕動當何如哉。秋山王氏曰上二句舉文辭下
二句釋之也言五居而尊位而用中故能以至貴而行
其動倫選之也。臨川吳氏曰上二句舉文辭下
兩句釋其義如常上六象傳之例五之位在中也者
德之貴以中德之貴而行歸於天家不以外飾為美也
。石洞俞氏曰六五位在上卦之中以尊貴而行中道
則服飾之美不至於過也夫以中德下嫁於諸侯服飾
雖適美亦無害然古而之人尚德不尚飾務內不務外
也。漢世此傳文法與初傳同亦是以第二句開起

下二句但初傳第二句是天子日於此則即利經本
耳帝乙歸妹四字亦不可思若曰帝乙歸妹則極貴
之女矣乃竟不如其婦之袂良也若以其位在上卦之
中而有中德是其貴也。以本然之貴行至夫家正不必
其族之貴耳在中中字尚就卦位說貴字方指
中德既貴在德則內克又何必其族之良也

經上六女承筐元實士刲羊元血无利攸

上六无實承虛筐也

程傳筐无實是空筐也空筐不可以裝乎言不可以奉
祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女婦之无實
者也。孔頴水虛筐者筐本盛幣以幣為實今之无實
正是承虛虛筐空无所所有也。華氏曰象不及刲羊元
血者卦為歸妹設也。節汴水趙氏曰文義言士刲羊
无一而利釋辭止言士主本卦為言亦即士可以知玉

周易集解增釋卷五十九

主

。梅遜鄭氏曰上六以士女對待而言而此獨舉承筐
无實者以陰爻故也言承筐无實則刲羊元血之美在
其中矣。臨川吳氏曰手奉虛筐而无幣以幣之始禮
不成故也。次崖林氏曰女之嫁也承筐是將而幣
為之實上六无實承虛筐是未成嫁也若承實筐則成
嫁矣曰承虛筐見其婚不終。漢按无實與經文微異
觀重上六二字則无實雖說筐中之物其實上六
之无實德也既陰柔而又居卦終而通時无應而无
則亦虛筐而已以上六二字誤
陰存居歸妹之終而无應三義

雷電皆至豐君子以折獄致刑

折陰之

取其威照並行之象

漢漢威以致刑照以折獄必先
折而後致刑夫子先後之序不據

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

又發明卦辭外意此傳明爻辭外意則與前本義曰此

曰亦爻辭外意此傳明爻辭外意則與前本義曰此

復中一辭意思而曰爻辭外意此傳明爻辭外意則與前本義曰此

為爻辭外意此傳明爻辭外意則與前本義曰此

不能相下而反實意此傳明爻辭外意則與前本義曰此

又意實舍之也此傳明爻辭外意則與前本義曰此

程傳聖人同時而處宜隨事而順理夫皆均則不相下

者常理也然有難敵而相背者則相成也初四是以相求

以離句而先答也與人同而力均者在乎降已以相求

故曰過句與也均而先已之故有加上之意則志當至矣

矣。王註過句與也均而先已之故有加上之意則志當至矣

皆至焉故曰過句與也均而先已之故有加上之意則志當至矣

而象曰敬慎不敗也本義以為占外之意豐初九曰雖

配而與均也過句與也均而先已之故有加上之意則志當至矣

人之心可乎哉口滿民曰其應在四配也均而先已之故有加上之意

也。明動相背離均先已之故有加上之意則志當至矣

。虛齋蔡氏曰離分才力既自相敵則相下不可過也

於是或謂一求勝之心則兩貴不相爭兩賢不相下其

災必矣此亦天下之通患故小象特發之。以虛林氏

曰此是聖人戒初九之辭故曰爻辭外意亦初九之

言初與四雖其力均敵以明動相背而得先怨然在初

之與四又當每事謀下不可求勝其配若不能相下必

欲求勝其配則二者必不能相容而反生事端矣故曰

過句與也。晉江蘇氏曰離句與也。一德威有而成

治也過句與也。內賢相配而或成也。決謂凡與人同

人者但貴精過慎守之以謙若一求勝則國事憤而

目亦危矣漢魏而後皆以人臣相親而敗聖人以災字

意切矣

經六二豐其蔀日中見斗往得疾有孚發若吉

有孚發若信以發志也

程傳有孚發若謂以己之字信感發上之心志也苟能

發則其言可知雖素暗有可發之道也。汴水趙氏曰

疾得於境之疑字發於志之信字今有同行於晦冥之途

東西皆如夷陰其稱其一人先焉左云則左右云則右

元他爻信有素足以發其志雖有大覆蔽不害心也

明也。荀爽蘇氏曰大君子之志上也不得其心則

蓋其至誠感發其志意而巳苟誠意能動則雖昏蒙可

開也雖素暗可輔也雖不正可正也古之人事君者

主而先行其道者已之誠意上達而君見信焉身骨仲

之相相公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意

則得行其道乃為吉也。秋山王氏曰言以己之字誠

感發上之心志也。汪氏伯倫曰五雖暗主此心自有

真明未有不可發者有孚發若正精誠以感發之非以

口舌爭之者也。易測云信何以發志也蓋信之對

也。若以疑言以信自然感通志發則疑釋而又何疑之

有。蘇氏曰信之志也信之志也信之志也信之志也

試以感發其君之志則已之心與君之心相為流通矣

伊尹之於太甲是也。發發也猶發也猶發也猶發也

雖枯槁亦自發生誠立則君難自腐亦自發也。決按

二與四首二句之象同故聖傳只說四而不釋二以一

應五一比五其明為五之蔽同可互見也大有六五聖

中則本龍藏明則知己之惑人者必在子
大者與豐俱是五平氣象故聖人欲其君臣之
豐其沛不可大事也折其石肱終不可用也

程傳三應於上上應而先低陰氣先發力而處既終其
可共濟大事乎既無所賴如石肱之折終不可用矣
王註明不足也。孔疏不可為大事也。王註雖有左在
大事而明不足故不可為大事也。王註雖有左在
凡用也。孔疏終不可用者。凡用事在右肱右肱既折
雖有左在終不可用也。泉峰蔡氏曰三應上六各蔽
之極不可與成豐大之事也。然山王氏曰遇時愈甚
其明愈小故不可以大業且人而折其右肱則終不可
以有為矣。雪松潘氏曰六二發若之字可泥也九三折
值得中肱可以大事故六二發若之字可泥也九三折

周易集解增釋卷五十九

三

應上六先可發之明矣不可用而不用保身之智也
虛齋蔡氏曰謂不能為以濟大事也非謂可小事
也蓋君臣之事皆大事也正所謂大事去矣及成我大事
事之大者。汪氏伯倫曰又言折肱上之不能自用象
言折肱示已之不可用意各不同玩不可用三字自見
。采氏本臣曰君子遇明主而後成大業三四豐其沛
人臣為君所蔽安能濟大事也至明之德本有用於天
下折其石肱終棄於不用而不能有為也。決按經不
曰折石肱而曰折其石肱則對面有折之者矣折之者
上六也在賢臣則固樂竹長遠而先智在人君則已失
一賢臣矣曰終不可用蓋欲為上者慎之於未折之先
也既折則不可用矣上六雖先位目三視之則在具上
故引存疑俱指君臣說對石是則謂諸
理齊不指君臣說凡以分相臨方皆是
經九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

程傳位不當謂以不正居高位所以闇而不能致豐
日中見斗幽不明也謂幽暗不能光明君陰柔而臣不
中正故也遇其夷主吉行也陽剛相遇言之行也下說
於初故云行下或則為吉也。唐薛蔡氏曰小杜戴武
問亦是此本身不中正所致故曰位不當也朱子曰
也是如此也之一字不盡以為然也故本義並無此意
蓋位不當只是說他位近六五之柔暗非其位如折
謂當位疑也之例。次崔林氏曰此與睽見與雙位不
當一機皆為所遇非其人也言九四豐其蔀者所居之
位近六五之柔暗是位不當也。解曰中見斗意蓋幽
暗不明故見斗。吉行亦是吉可見聖人之言亦欲備
而四亦往求初行正所謂求而往也。四豐其蔀以所
居之位近六五之柔暗而不當也。日中見斗已之明亦

周易集解增釋卷五十九

二

為所蔽而不明也遇其夷主明動相資才須智以行斯
須謀以應以是而往則得吉也。充言位不當總言幽
不明者見惟所處遠近暗君故幽暗不先非四之咎也
故一遇主如人行于暗中得炬相照而不迷是以吉之
亦過但謙家多以吉行也為句則以吉之道行之說更
越又按聖人釋經之法有彼此不改一字者如震卦
又辭曰震來索索：笑言詘：釋象如此釋文亦如此是
也有彼此互見者如釋豐之初二爻是也通其夷主
釋在四則初止釋雖句元咎是見初之遇配亦具吉
行也豐其蔀日中見斗釋在四則二止釋有孚發若矣
見二之豐其蔀日中見斗釋在四則二止釋有孚發若矣
者遂開公般釋經之法其彼此互見者遂開朱子釋經
之法無指所處之地不明指已先所見惟幽故不明又
按位不當即指四以陽居陰而豐其蔀則二之豐其蔀
者蓋以四為以陽居陰而豐其蔀則二之豐其蔀矣

故或引存叔及諸時皆以近上為
成位不虛方與二之聖節為一例也

經六五來章有慶譽吉

六五之吉有慶也

程傳其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖素
暗若能用賢才可以則為天下之福唯愚不能耳。節
重漢王氏曰君臣之相得曰慶有慶實而名隨之曰來
而慶時曰有慶云者舉慶以見來也。許水趙氏曰文
言慶譽吉釋文言吉有慶五文以見其慶也。鄭氏曰
易有合章有來章舍章有者特而舉也。章者諸物
而為用也。秋山王氏曰慶豐之時以六居五而履吉
者六二大臣則中正也九四近臣則陽剛也初與三亦
皆對正之才五能處中而來之以共成豐大之治也
惟有來而已哉其福慶將及于天下此君道之吉也

周易集解增釋卷五十九

三

陽義

何氏楷曰人君以天下常豐為慶以天下故言吉慶
則舉在其中矣。漢齊德氏曰六五之吉能致天下之
明則明德之效歸於我矣一人之慶則德之慶也。六
五以果章乃有慶譽而吉是為六五之吉夫吉豈徒有
舉我實有慶也蓋譽止於一身慶則流及天下矣。漢
按文言慶譽言譽者數人君好賢之心夫子起人
求名之念故特去譽而專言慶若曰又難兼言慶譽其
所以吉者以有慶也初非以譽也蓋所以最稱名子
公孫之微以正人主之心也天子以天下為一家中國
為一人故天下之慶即六五之吉又須知六五之吉固
指天下之慶說然六五之所以有慶而吉者則由來章
以開發其聰明故施之政事皆明而為也故只同首尾
三字以已
中問五字

經上六豐其屋節其家闢其戶闢其無人三歲不覿凶

豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

藏諸障蔽

漢按程傳藏字指他人藏也朱子不用其說
故時釋之曰障蔽見藏字即承上豐其屋來

且曰自藏則上六豐字與二三四之豐字不同
無蓋彼皆為人而障蔽上六則自已障蔽也
傳經六五豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其
高大之甚聞其戶而無人者雖居豐大之極而實無位
之地人以其各暗自高天故皆棄絕之自藏避而弗與
親也。節張子曰豐其屋節其家自藏之甚窮大而失居者
也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也。
朱子語豐上六象云天際翔也是其居高大至於天際
却及以自障蔽也豐其屋天際翔也似是以聲斯飛樣
言其屋之大障蔽也。節漢漢三六曰謂之自
藏則人之自藏也乃已之遠人也。雲峰胡氏曰辭
與明夷上六相似皆暗之極但彼之時足以傷人卒至

周易集解增釋卷五十九

三

陽義

子曰自藏命此之時祇自障蔽耳。許水趙氏曰翔
如擊斯飛之義漢武作通天之臺欲上入霄漢翔于天
際而不知止然千門萬戶豈能常游處其間自藏云者
聖居節家非入藏之實自匿耳。石門梁氏曰天際翔
猶言如擊斯飛也自藏者自蔽障其身而光所見也。
次應林氏曰聞其無人非果無人也暗不見人也故曰
自藏也而下文曰三歲不覿三歲言其久終不見人也
山之居也。照心本人所自有而自藏之故曰自
藏歸震川曰天下之所謂大智乃大愚也。漢按天際
翔分明用詩鳥羊擊飛意是聖人則辭設色虛故與諸
傳不同自藏自字重者蓋三四為五藏三為上藏皆為
人藏而自已則明故二四吉而三九皆上六則自藏
即藏也
故凶

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

周易集解增釋卷五十九

五

慎刑如山不留如火。慎是慎重之意。故如山不
 用利。明不可恃。故戒於慎。明而止。亦慎。慎則以明慎
 之象。則不留。慎者。不待已而致。民有罪而入。豈可留
 滯。淹入也。子夏傳。大寄於山。大非可欠。利以正法。刑
 不可入。故明慎。用利以寄治之。而不留。獄。孔疏。火在
 山上。連軍而行。勢不久留。故為獄。象又上下二體。艮止
 離明。故君子象此。以靜正明。審慎。用利而不留。獄。止
 於。朱子語。明慎。用利而不留。獄。只是火在山。上之
 象。又。不。干。旅。事。董。蘇。曰。白。雲。郭。氏。曰。易。於。火。在。山。上。
 明。出。地。上。山。上。有。火。難。象。有。大。小。不。同。其。為。至。明。則。一
 也。君子法之。是以明慎。用利而不留。獄。也。獄者。天。下。之
 至。難。明。者。也。以。身。之。聖。猶。至。於。再。三。訓。誡。有。曰。獄。我。致
 之。則。明。慎。用。利。宜。聖。人。之。致。意。也。留。獄。則。不。為。明。矣。聖
 人深懼其不明。故又申言之。旅之明。義見於卦象。而不
 見於卦辭。故孔子於象明之此。蓋義之大者也。易世。不
 建。安。却。氏。曰。山。有。火。之。所。旅。久。則。延。燒。獄。者。因。故。之。所
 依。留。則。淹。滯。旅。有。行。而。不。居。之。象。故。火。不。可。使。久。居。於
 山。因。不。使。久。留。於。獄。也。中。張。氏。曰。山。在。內。為。主。
 火。在。外。為。客。山。止。而。不。運。猶。旅。也。火。行。而。不。居。猶。旅。
 人也。君子體火。行。山。上。而。不。留。之。象。而。以。之。用。刑。明。則
 元。道。慎。慎。則。無。過。罰。明。慎。既。盡。斷。決。隨。之。取。人。取。象。於
 旅。正。當。其。也。也。毛。氏。伯。玉。曰。君子觀象。而。刑。利。於
 旅。其。火。以。為。明。慎。其。止。以。為。慎。或。其。旅。以。不。留。獄。云。
 李。胡。氏。曰。明。如。火。慎。如。山。不。留。獄。如。山。不。留。火。火。水
 趙。氏。曰。艮。為。山。離。為。火。火。燭。則。定。於。地。治。則。定。於。水。
 山。則。野。燒。之。象。猶。旅。焉。耳。故。為。旅。之。象。離。度。為。明。止。
 為。謹。君子。體。旅。之。明。慎。於。用。利。而。不。留。獄。蓋。獄。者。人。之
 所。旅。也。不。留。獄。不。使。久。留。於。獄。中。也。用。利。而。不。留。獄。不。使
 者。久。必。誤。者。或。留。獄。明。矣。謹。英。而。淹。延。不。決。雖。明。慎。猶

周易集解增釋卷五十九

五

時也。難。避。反。害。也。後。世。之。主。刑。獄。者。智。不。足。以。察。刑。威
 不足。以。裁。吏。是。非。易。位。寃。枉。莫。伸。者。疎。聖。人。之。明。慎。情
 善。惡。幸。意。出。入。者。得。聖。人。之。誡。甚。而。鈎。索。鍊。連。堅。年。備
 藏。死。而。後。已。開。留。獄。之。訓。不。可。懼。哉。平。卷。項。氏。曰
 山。卦。火。之。所。留。也。野。燒。延。燒。遇。之。而。已。故。名。之。曰。旅。而
 象。之。以。不。留。獄。明。象。大。慎。象。山。不。留。獄。象。火。之。遇。山。
 源。居。馮。氏。曰。噬。嗑。與。豐。以。之。明。刑。獄。法。以。之。折。獄。致。刑。
 象。離。之。明。震。之。威。也。若。責。與。旅。離。明。不。見。而。震。易。為。艮
 止。矣。故。以。之。無。散。折。獄。以。之。明。慎。用。利。而。不。留。獄。曰。先
 旅。曰。慎。慎。不。留。震。變。為。艮。之。象。也。旅。蔣。氏。曰。慎。刑。如
 山。慎。者。謹。重。之。意。故。如。山。其。要。全。在。明。止。故。如。明。字。於
 慎。字。之。上。不。留。如。火。火。勢。不。留。而。往。也。雲。華。分。明。言
 明。如。火。慎。如。山。此。旅。不。慎。本。義。亦。不。詳。之。說。中。旅。虛。林
 氏。曰。死。者。不。可。復。生。利。者。不。可。復。傷。一。有。不。慎。則。盡。及
 矣。事。故。君子。明。慎。之。惟。明。克。允。明。之。謂。也。五。利。明。慎。似。有。以。得
 至。於。旬。時。正。截。要。四。慎。之。謂。也。五。利。明。慎。似。有。以。得
 其。真。情。矣。既。得。其。情。又。當。隨。時。決。遣。不。可。使。淹。留。於。獄
 明。慎。仁。也。不。留。獄。義。也。義。而。不。仁。則。仍。於。暴。而。強。及。於
 無。辜。仁。而。不。義。又。傷。於。情。而。威。刑。於。強。執。仁。義。並。用。治
 獄。之。道。也。石。芝。劉。氏。曰。明。慎。二。字。連。讀。不。留。獄。是。先
 散。折。獄。之。獄。非。留。在。獄。中。也。蓋。慎。於。用。利。者。易。致。侵。侮
 故。又。當。不。留。獄。也。此。於。旅。元。所。取。特。以。其。象。言。耳。重。在
 下。截。作。去。而。不。看。之。義。本。義。分。釋。當。據。在。後。來。注。云。明
 其。利。以。罪。之。輕。重。言。慎。其。利。以。罪。之。出。入。言。諸。理。焉。曰。明
 觀。而。字。宜。句。一。讀。然。必。曰。明。慎。者。以。見。不。留。非。輕。用。也
 不。留。者。決。之。速。明。慎。者。所。以。明。慎。者。以。見。不。留。非。輕。用。也
 氏。曰。止。故。慎。明。故。不。留。慎。而。不。留。亦。旅。之。義。也。安。漢。李
 德。氏。曰。不。留。斷。決。之。速。速。也。離。艮。象。之。曰。旅。者。山。上
 有。火。山。止。火。炎。去。而。不。留。旅。象。也。君子。用。之。以。刑。獄。者
 民。命。攸。繫。方。其。未。決。則。法。山。之。鎮。重。而。所。決。之。獄。先。淹。滯。以
 以。慎。及。其。麗。刑。則。法。火。之。迅。速。而。所。決。之。獄。先。淹。滯。以
 留。焉。斯。治。獄。之。道。得。矣。下。離。上。山。止。於。下。火。炎。於

上去其所以不為救之象也。君子以為鎮重莫如用刑。而不以之則輕忽之心乘之矣。迅速莫如決斷。而不以之則淹遲之失因之矣。是以用刑必以審慎。而決斷不以先罪。出入明慎如此。可以決無失矣。而又當貸即貸。不以先罪。而久淹當懲。即懲。不以有罪而姑息。隨時決遣。不使留。夫獄焉。決於禁。重審以下。諸情俱守本義。以明慎。用刑貼長。以不審。微龍毛伯玉。胡雲峰。趙汴。水項平。皆則以明貼。雖慎貼長。不留獄。則合二體。而貼旅。其義亦似可通。況本義但言慎利。而不釋明字。或朱子亦以明之字有難義之故。雲峰汴水伯玉。手奉之說。並存之。以備。

經初六旅瑣瑣斯其所取災

旅瑣瑣志窮災也

周易集解增釋卷五十九

未 惕 謹 志

程傳志意窮通。蓋自取災也。災告對言。則有分。獨言則有災。志意窮通。孔疏志意困窮。自取此災也。東谷鄭氏曰。瑣瑣。則見新於人。其志窮而元立。自取災咎也。童溪王氏曰。夫君子之志。國有所謂遠且大者。存也。何也。欲行進以救世也。夫如是。故遠道不窮。而元立。無災而吉。若卦德之所云。是矣。今初六之旅也。瑣瑣。然也。則其志窮矣。窮則元動。而吉此其所以自取災咎也。秋山王氏曰。旅已窮矣。而志趣又窮。宜其召侮而取災也。臨川吳氏曰。素而居下。其志無隨。故曰窮。石湖俞氏曰。初之災。孔子不悲。其時之窮。但言其志窮。何也。以其自取之也。庶幾蔡氏曰。志窮災也。如九以爲窮。國者非也。窮只是居從微隱之美。臨川中溪之說。皆得其旨。其作旅。其心。海虞德氏曰。旅而瑣瑣。志之窮。隱其窮甚矣。災之所以不免也。又言以災。其行也。象言志窮。其心也。決謂志字當重。看人當旅時。即成困境。

然立志焉。落不隨人。俯仰一何。至取災。則境雖窮而志不窮也。初六之瑣瑣。是困旅而志先窮。志窮則何往而非。由外以究其內。是傳比。如又進一層也。

經初六旅即次懷其資得童僕貞

得僕童貞終无尤也

程傳。羈旅之人。所願者童僕也。既得童僕之志。貞終无尤。悔矣。郭秋山王氏曰。人之在旅。所倚賴者童僕之。既得之。則次可即。資可懷。故象止言得童僕。臨川吳氏曰。有童僕之貞。在旅終无得。罪于人。之幸。童溪王氏曰。童僕之貞。在旅終无得。罪于人。之幸。與童僕觀是也。葉氏爾瞻曰。貞不坑責童僕。須在我。有以得之。不能得。是我之尤也。終无尤。蓋嘉其得之。無。石芝劉氏曰。尤字。故旅而生旅。以爲童僕。故特。

周易集解增釋卷五十九

三七

舉而釋之。然要之得童僕貞。則所以保其即次之安。懷資之裕。皆皆有賴。與終无尤也。句內亦有此意。決按人即處旅。亦不可爲人尤。至于旅。愈不可爲人尤。尤。雖於旅而災之階也。人之所以召尤者。大抵因童僕之。故凡主人有失。即其其辭以揭之。又有恃主人之。勢以陵人者。而尤者。最其其辭以揭之。又有恃主人之。懷資而旅。得其安也。雖卦傳曰。觀塞旅也。斯時父子兄弟。一可憐。所恃者童僕耳。以其此即次懷資。更主故。年轉之。又得童僕。童僕貞。國即童僕。以之有親。然亦不正。此即通尤。亦无是童僕。貞。足以贊主人之不及也。可見身即身子。身支之外。復有童僕之貞。可資以善其身。者。皇朝服役。扶持之有人。而獨先壯之。強孤主之。艱哉。旅中內。童氏。轉嗣曰。既得童僕。然後即有改懷。皆无所失。故終无尤。今註疏中无之。或纂書者。定懷。

經九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅焚其以亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此

三者義當喪也

程傳旅焚其以亦以傷矣以旅之時而與下之道如此

旅胡氏曰素而得中旅之道也九三過剛不中而處下

卦之上以旅之時而與下之道如此

亦當焚也

於旅而安於旅非得已也

我非由童僕我之安焉如家始肯耐其主乃不安焉

能安之致彼有不堪行旅之心是以旅之不安者與其

下則僕痛焉

山王氏曰既失所安亦以傷矣而又以到過下能先喪

耳必當待之以恩方能得其真信九三當旅之時而與

下塞思如此義當喪其童僕也

其童僕乎

待之以恩方能得其真信九三當旅之時而與

中居下之上之道與下塞思如此何以知其心而致其

加不中自高三項也

三之焚次亦既以過剛不中居下之上二者之病而取

周易集解增補卷五十九

三

字溪下以字與已字不同時講作已字解尚未曉又指

經九四旅于處得其資斧我心不快

旅于處未得位也

程傳四以近君為當位

位也曰然則以九居四不止為有咎矣曰以居九旅

之宜也九以到明之才欲得時而行其志故雖得資斧

於旅為善其心志未快也

下其志卑汙故曰志未快也

得利為足故曰心未快也

曰以六居四宜也九而居之於位為未得旅而止宜

也今而久居於旅為未安難有資斧之得中心則未快

也

也

也

也

也

也

周易集解增補卷五十九

三

旅

得而得之其小者此心之所不以不快也孟子之去齊而此又似之

經六五射雉一矢亡終以譽命

終以譽命上達也

達陸音代一音大計及

上達言其譽命聞於上也

程傳有文明素順之德則上下與之德與也德能順承於上而上與之為上所達也在上而得乎下為下所上達也也上與而上下與之所以致譽命也故方周而未得所安也之時終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也

周易集解增釋卷五十九

三

因而親寡則為旅不在外也。朱子語上達也不得如伊川說蓋九旅。雲峰胡氏曰五君位在上者也。象曰上達而本義以其譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君无旅故也。虛齋蔡氏曰譽命之命名也。是下之名非在上之命也故說得上達也夫爵微時主德升聞是也六五明說不取君象因此一命字照出命世之才之命字亦是名字義分明是名世也故說吉解疑要有託。按本經義曰所喪不多終有譽命也則似達後而有譽命傳本義又曰言其譽命聞於上也又似未達時已先有譽命至此乃開于君相大約亦子謂傳此經又是一意故釋之不同經本謂終得君相也知而有譽命傳則謂人之所以得譽命者不自今日始也其生平已有譽命至此乃上聞於君相耳蓋古者名必稱其實言譽命則德在其中曰上達見其德之素裕也又按經傳朱子釋譽命不同則句法亦應兩樣讀去經文應讀曰終之以譽命以字是然脚字傳文應讀

曰終以其譽命上達以字又與起首字

終上九旅焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易山

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

程傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之時方以極到自高為得志而笑不知其義順德於旅易莫終莫之聞謂終不自聞知也後自覺知則不至於極而號咷矣陽到不中正而極極國有亢躁動之象而火復炎上則又甚焉。孔疏終莫之聞也者衆所同嫉危而不扶至于喪牛于易終無一言告之使聞而悟也。張子曰以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易時也肆起而忤物雖有凶克其誰告之故曰終莫之聞也易說。潘氏曰虛旅之極者高用則始意甚微其如終何于易者禍生於所忽而莫之察也。秋山王氏曰為旅而以剛明自任終莫聞其喪牛于易之過宜其失所安也。薛石湖翁氏曰易中凡言卦名皆言其所遇之時凡曰在上皆言其所處之位以旅之時而具位在上之自處如北人必起其僭而害之宜乎其遭焚也故曰其義焚也喪牛于易也竟先一人告之故曰終莫之聞也。虛齋蔡氏曰程子曰謂不自聞知也驕氣方盛安能自知。次盧林氏曰旅在上通高也言以旅之時而在上位驕氣如也其義當焚其也終莫之聞終莫之悟也。周濟周氏曰旅在下則以順取災最上則以焚巢致災蓋高亢早知非處世之道也而況處旅乎。石芝劉氏曰終莫之所不自覺也正所謂忽然而喪其亡。海齋德氏曰素順處下乃旅之義今以旅而驕亢於上其義宜困焚巢也失其順道也喪牛於易於自運而莫之聞也。決按義者事之宜也電旅宜象九三居下卦之上過剛不中上九居旅之上雖之極而過卦皆不知處旅之宜者也故聖人

周易集解增釋卷五十九

三

隨風葉君子以申命行事

程傳兩重相重。隨風也。隨相繼之義。君子觀重巽相繼

順下而出之下順上而拔之上下皆順。垂巽之義也。命

為號令。而獎相隨。故申命也。法教百端。令行為上。貴其

必從故曰行事人主為行事故申命申命然後行事者
責其入也入室文詔之末而詔今之煩哉。朱子語同

申命是兩番降命否曰非也○是○丁寧反復之說便是

申命。翼鳳也。鳳之吹物。先處不入。无物不鼓。如詔令入。

人淪膚決聽亦如風之動物也沈和封巽象申命是丁寧反覆之意風无所不入如命今之丁寧告誠无所不

至也。故象以之。故學至。解。東坡蘇氏曰。中車也。兩風

明之然後事必行。即白雲郭八曰君子之德風也。

四。方。盡。則。振。民。育。德。皆。主。賢。而。言。也。陸。山。李。大。曰。

天下有命所以施命若風相隨而至則是申命之要
古之出命者必復(反)申戒之然後具事可行于天下

○平菴項氏曰凡卦之有巽者多文教風俗之象小畜之於文德畜之振民育德觀之觀民設教始之施命詔

四亦漸之居賢德善恂哭之由行事得之正位歲命
皆北意也。建安却大曰風所以發揚天之號令。君子

體隨風之象發號施令反覆申戒然後見之行事申命
各所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言于行

100

曰吳為屬。臣吳故曰隨風。

交冬春之際必有長風。魚日綿夜然後能變涼為寒。舒肅教為融和。隨風之力也。播告之情。王者之命全也。四

方純述人情之利病不同一命之未必偏字申命之而

已遠度化商之事卒以有行申命之功也。節石潤俞。

內曰君子以申命行事老童復申明其命令國如神
機而至也既告戒之又丁寧之使人轉信其說然後見

之行事則民之從之也亦如屋之完壞也夫然命令之
出務在必行不行則徒為虛文耳○石門梁氏曰以風

隨風。其動物不已。乃教令丁寧反覆之意也。君子之臨

民其命今之施丁寧反覆然後見之于行事故事不差

或而人皆順從亦如風之相隨也物申命者戒之於行事之先行事者施之於申命之後申命者固將以

行事也。虛齋蔡氏曰：行事，常申命言，不宜平等看。

被之命令以播告下民然後見之施行罔禮孟春之月

命則下民不知上所欲為之意命申于未行事之先事

行于既申命之後則命之入于人也深而事之行也先
阻礙矣。石芝劉氏曰申命是隨風飄蕪不取入蕪者。

凡係國家之紀綱生民之利害者皆是教養具大綱也。安溪李氏曰言申命又言行事者明甲命必有行事。

之寬不徒取其能入故又有進退者有頻翼者有入在
牀下而失其脊脊者。宋氏木臣曰二體皆氣風隨風

而鑑至无物不入重笑象也君子以萬惡行不能不能
深入才物今出不詳不能深入才物又重國國家民社

亦母運行也必先申重反復其命令使天下曉然知我
意之所存然後見之施於則順而易入斯有以深入乎
人心而無不從也漢周禮太宰於正月之吉乃聽治
衆之法於歲時使萬民觀治衆凡一切教養刑政之事
必申命而後行極而至於征誅遠都之尤必申命而
後行盤庚泰誓反復周詳故能深入民心也如書序曰
祖乙紀于猷作祖乙訓祖乙已記于猷而後作祖
乙也與盤庚同一申命行事故皆商道復興至若仲丁
胡堂甲之遷皆既遷之後民不悅而作仲丁胡堂甲以
證之是其行事不先申命也故商道皆復興書序序得
其明

經初六進退利武人之貞

進退志疑也利武人之貞志治也

周易集解增釋卷五十九

治陸直

程傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之貞
以立其志則其志治也治謂脩也也。王註其順之
進退疑懼。程義張氏曰京道常疑初六以居其
立心不常將何以濟惟果斷而正則志治於內可以
為是以利武人之貞反見其西方卦為武人貞。子
必先定其志而後可有為於其蓋出今而二三其心
之者既疑能之方必惑而安能主天下大事哉必也
用其權內濟以果去姑息之弊得中正之宜其道行矣
聖人故於初發之其為不果為進退。汴水趙氏曰
與疑對疑疑曰疾病則亂我從其志故也志疑而不
故進退靡定志治而不亂故決於行。秋山王氏曰
進皆疑其志莫之治者莫而治也必以武人利貞之
治之乃其宜也。臨川吳氏曰進退者志之疑能如武
人之利貞則志治矣。石門梁氏曰進退者志疑而不

三五

決利貞者志治而不疑。以產秋氏曰言初六進退是
其志疑懼而不果於有為也利武人之貞則疑懼者變
而果敢矣是其志治也所謂利也志治則利字。易
測曰志疑則不志治則不疑志字。利其決諸志也
兩可不决之謂疑一定不亂之謂治志決其從陽便是
治。安溪李氏曰善入者必多疑有以則之則治矣。
濟南德氏曰進退者是非可否莫之適從志疑故也。
若柔而濟之以利則心之所之者有定見事之所行方
有定守可進而決於進可退而決於退不待疑於兩端
則志治而不亂矣。人之行事則志初六進退蓋以
陰居下為其之立故志疑懼而不果於行也能以利便
濟其疑懼若武人然則志得其正而向之志疑者轉而
相對一曰疑一曰治者見疑則必亂而治必本於信也
此見人之臨事斷不可疑而不決志治則可
進而進可退而退必能自於心而不疑矣

周易集解增釋卷五十九

三五

經九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

紛若之吉得中也

程傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意
最多紛若由得中也陽居下為中實之象中實則
人自當信之以誠意則非詭也所以吉而无咎
白雲郭氏曰當巽之時九二以劉德能行巽之道是
所以元吉也故巽言紛若之吉得中也巽惟九二對
故有巽在牀下之象不然殆且過矣見說。秋山王氏
曰其吉者以二剛而得中其誠有以上達也。臨川吳
氏曰得中故不過柔而能如事人有之早與以待人也
。次慶林氏曰即未義居中心意以具得中自不至已甚
。臨山郭氏曰牀下似卑然若似婦然而得中者以具
之不得不然不為過也。決既聖傳之字有味蓋紛若
與吉中間有一曲折也。決既聖人以多言為戒如勝

有言不信之類終若則多言矣何以得吉於若之所也
吉者則以二之得中而中實所言當理而出於誠也
觀洛語無違立政及詩七月文王大明等
篇可以知公之論若得中故終得吉也

經九三頻巽吝

頻巽之吝志窮也

經傳三之才實本非能巽而上臨之以巽承剛而履
利也。孔疏志窮者志意窮屈所以為吝也。白雲郭
氏曰過於剛而不中是以或巽或吝。又曰巽又
不與命者也。非志而悔其志終不能以有悔是以窮也
頻如許是道承前而志先窮也。志窮者可以治故之志
窮則有吝而已。秋山王氏曰三之志本不能巽其地

周易集解增釋卷五十九

三

惕

而巽者志窮故也。石潤俞氏曰九三過剛而志窮
不能謙下故頻巽而致吝。即本義過剛不中居下之上
意與上九上窮也意同。潘氏又疏四三曰頻巽之吝
者蓋巽本不可以偶為九三過剛不中居下之上其志
窮故不能謙下則其巽非出於中心所以頻巽而致吝
也。漢按乾上九聖傳曰窮之災也坤上六聖傳曰其
道窮也窮字皆作極字解則此窮字亦謂九三之志極
其驕傲也。不知極其驕傲外難假為巽遠見其死也。作
而得者與世九三不恒其德或承之羞相似。劉石芝
推原說最是傳中之字亦有一曲折蓋人而頻巽較之
不與者終為假善於此乃九三類巽本欲宜於人而反
致吝者則以過剛不中居下之上志窮故其驕傲即
其頻巽時外為巽而志實非巽此所以取吝也

經六四悔亡田獲三品

田獲三品有功也

經傳巽於上下如田之獲三品而處及上下成巽之功
也。許水趙氏曰田者志於得三品之獲於田為有功
。秋山王氏曰天下事苟善處亡悔而有功可也況本
元悔乎。馬氏又文所曰有功從田獲三品上意功皆
相臣。石芝劉氏曰此彷彿象辭以陰從陽利有攸往
其用素能下有以致兩陽之功故其功多也。田武事指
田獲三品者人之功皆我之功故其功多也。田武事指
兩陽所作之事也。獲三品者六四收其功也。田武事指
氏曰四能得賢如田獲三品則羣材畢舉而天下之功

矣

經九五貞吉悔亡元不利元初有終先庚三日後庚三

周易集解增釋卷五十九

三七

日吉

九五之吉位正中也

經傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔
亡也。正中謂不遇元不及正得其中也。處者處以出令
命惟中得為善夫中則悔也。孔疏位正中者若不以
九居五位則不能以中正齊物。之不齊元凶致致
吉矣。由九居五位故舉爻位言之。建安邱氏曰以九
居五位中正此所以貞吉而為中命之主也。秋山
王氏曰五中命行事而皆吉者位正中而得正中之道
也。石潤俞氏曰大抵巽不可易。況人君子故以九
五兩爻字兼而出之謂九五之所以吉者其位正得其
中也。以處林氏曰位正中有其德也故能獲變更之
善。石芝劉氏曰元位正中以德言須切變更說勿泛議
。安溪李氏曰元庚後庚即申明貞吉之義故曰元

周易集解增釋卷五十九

四二

周易集解增釋卷五十九

經九二字兌吉悔亡

孚兌之吉信志也

程傳心之所存為志二則實居中孚信存於中也志存
 誠信至誠小人而自失乎是以吉也。王註其志信
 也。孔疏信志也者失位而得吉是其志信也。蓋
 蔡氏曰信志誠心也。次虞林氏曰信志即誠心也。此
 字兌。漢氏曰永誠者已能自信信志則人先疑於我
 矣。石芝劉氏曰四象傳亦曰信志是人信其志也。此
 言已志之誠信辭同而義異。此又與傳西漢李氏中漢
 張氏主臣之說名說記之。安漢李氏曰以信為志則
 不隨物而遷。二所謂孚兌之吉者由其以到居中心
 心以動物自以誠信存於志故也。凡人之說多以其
 說九二則中獨信於其志故疑其誠而可以感人心
 所以吉也。漢按和兌說在外者也故初傳以行言孚

先疑得已即行元不得所以然者以居兌之初其說也
 正故行先所疑得已。鄭氏張如以陽剛居兌初又不
 與陰比故信心信理而出行之外者未與心疑便有
 保應便不能自決矣。張氏南若曰從本性上一言發
 出來更從些見點帶末有疑累也。安漢李氏曰蓋添
 則於物矣惟居初故行未疑。漢按吉字又辭本義
 則曰居卦之初似重在下又無係應三義聖傳本義
 於陰亦允蓋二承六三四承六五承上六皆陰于信
 義疑字存疑作得字解時多從之其言曰初所以如
 兌而吉者言其以陽居下又無係應其為說也順乎天
 理應乎人情而未有疑得也。蘇胡諸儒則以疑為疑惑
 程傳似指為他人疑之者愚以為疑字當貼自己疑惑
 說蓋疑則不能行不疑則行先疑矣則疑字可棄
 得字辨更疑凡聖傳曰疑多疑心之疑惑說也

經六三來兌凶

來兌之凶位不當也

程傳自處不中止先與而妄求所以凶也。許永趙
 氏曰柔居剛位為不當。秋山王氏曰唯其不正故說
 下以柔說而取凶也。臨川吳氏曰六三不正故說
 為說也。石湖俞氏曰位不當明六三不正也乾正
 位在九五坤正位在六二震以初九離以六二艮以九
 三巽以六四坎以九五兌以上六或以六三為重兌之

周易集解增釋卷五十九

四二

周易集解增釋卷五十九

經九四商兌未寧介疾有言

九四之憂有慶也

程傳所謂憂者若守正而君說之則得行其陽剛之道
 而福慶及物也。節句雲郭氏司雷兌之時處上下之
 際不妄從說而疑謙不違事是初所擇者也。馬氏如
 贊其說故終有介慶之喜也。介守正氣兌兌之

先疑在內者也故二傳以志言又按信志應照程傳作
 志存誠信說謂信存於志也。劉石芝辨得最明況九二
 也。又李西溪張中溪既主臣說君說則文傳須指應五

周易集解增釋卷五十九

留

喜者非獨一身而已。於亦有及物之慶也。亦水通於
 司。九四商。以爲此。之。聖人以介疾。樂之。其
 人。爲喜之。機也。秋。山。王。氏。司。言。能。施。和。從。而。居
 君。之。說。是。有。喜。也。得。君。則。福。慶。及。於。天。下。是。有。慶。也。
 安。漢。李。氏。曰。四。居。上。位。能。去。邪。從。正。則。其。喜。不。獨。一。身。
 凡。衆。傳。言。有。慶。者。多。上。三。爻。也。濟。喬。德。氏。曰。四。之。喜
 者。與。中。之。君。相。說。則。明。良。會。而。廣。積。德。天。下。實。相。慶
 也。決。按。此。傳。家。引。存。疑。皆。泛。說。然。程。傳。曰。福。慶。及。物
 一。定。要。結。天。臣。祝。美。三。慶。與。喜。有。別。觀。大。畜。四。五。兩。傳
 以。喜。字。釋。四。以。慶。字。釋。五。則。知。其。喜。小。而。慶。大。矣。故。此
 爻。經。文。喜。字。對。字。看。只。指。一。身。傳。以。慶。解。喜。字。是。更
 說。得。獨。美。及。人。之。事。也。故。聖。氏。九。四。二。字。見。九。四。是。大
 民。速。之。可。以。保。子。孫。黎。民。其。喜。也。必。近。之。可。以。致。君。澤
 三。四。聖。傳。俱。有。之。字。其。味。深。長。而。各。不。同。初。三。兩。傳。之

經九五孚于剝有厲

孚于剝位正當也

與履九五同

決。按。履。九。五。傳。本。義。曰。傷。於。所。恃。則。危。
 五。傳。亦。是。傷。於。所。恃。也。但。履。九。五。傳。其。義。與。此
 明。勢。傳。遇。事。即。決。不。能。清。問。當。詢。事。雖。正。而。亦。危。故。曰
 貞。厲。九。五。傳。其。義。明。勢。傳。說。視。小。人。以。爲。不。足。防。而

周易集解增釋卷五十九

留

信。用。之。久。必。爲。其。所。浸。淫。漸。染。將。壞。其。德。性。故。其。國。寧
 故。曰。有。厲。有。與。貞。微。別。雖。貞。亦。厲。則。必。厲。矣。曰。有。厲。雖
 未。見。其。厲。而。必。有。厲。也。程。傳。戒。孚。於。剝。者。以。五。陽
 處。陰。位。故。當。戒。也。故。陰。陽。有。相。說。之。道。故。戒。傳。係。是
 也。剝。九。五。傳。五。陽。之。位。當。求。合。而。疎。離。故。曰。剝。五
 其。時。不。能。孚。先。之。道。而。上。比。小。人。故。孔。子。情。其。得。位。而
 失。道。則。曰。孚。于。剝。位。正。當。而。上。比。小。人。故。孔。子。情。其。得。位。而
 孚。九。五。皆。曰。位。正。當。而。上。比。小。人。故。孔。子。情。其。得。位。而
 位。正。當。而。上。比。小。人。故。孔。子。情。其。得。位。而
 有。爲。之。難。履。五。當。君。位。而。凡。事。決。之。以。已。足。雖。正。且。危
 山。王。氏。曰。與。履。九。五。小。象。意。同。謂。正。當。尊。位。若。中。實。孚
 上。之。柔。說。則。消。剝。於。陽。必。矣。故。有。厲。泉。泰。與。氏。曰。五
 居。說。以。陽。剝。居。尊。而。不。知。戒。懼。故。易。至。孚。剝。而。取。危
 也。虛。齋。蔡。氏。曰。正。謂。剝。健。中。正。當。謂。居。尊。位。交。辭
 是。我。辭。非。指。實。說。象。傳。則。指。實。說。也。與。久。辭。意。不。同。爻
 辭。下。義。當。詳。本。義。云。與。履。九。五。同。者。蓋。履。之。九。五。位
 正。當。傷。於。所。恃。則。危。凡。事。必。行。而。無。終。之。九。五。位。正。當
 傷。於。所。恃。則。危。近。小。人。而。不。畏。皆。危。道。也。如。唐。玄。宗。明
 知。李。林。甫。之。奸。而。不。用。之。蓋。一。則。恃。已。之。聰明。二。則
 恃。海。內。平。安。謂。其。必。不。能。爲。害。故。也。聖。人。之。言。豈。欺。我
 哉。不。知。但。是。恃。聰明。使。是。昏。了。但。是。恃。平。安。使。致。危。了
 。五。之。孚。於。剝。者。由。其。位。正。當。正。則。恃。其。才。足。以。獨。小
 人。之。奸。當。則。恃。其。位。足。以。制。小。人。之。命。以。爲。可。遠。已。於
 目前。必。不。能。害。已。於。日。後。故。實。心。付。托。之。而。不。知。孚。之
 中。有。厲。也。

經上六引兌

上六引兌未光也

程傳說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事已
過實元所說事之或則有光輝既極而強引之其無
意味甚矣豈有光也哉非必之錢象中多周非必能有
光輝謂不能光也。馮氏曰小人欺蔽其居厥然其
陰柔暗昧之迹幸為陽明之害者皆其心之未光者為
之也。節案嚴張氏曰震上而有求其心於下大公之
通必少既宜未光也。君子俯德於身天下心說而誠
豈肯拘拘然求天之說已哉。節案嚴氏曰帝引
為說即人乃要人之義。許永超氏曰上六鑒六三之過
也。秋山王氏曰未光者未明也。未明而引其不
者上六當位而其初說未行也。莊齊恭氏曰未光者
小人之通也。次應林氏曰既之之解夫與人同歸於
善君子莫大之善也。上六相引以為不善其道與光
。楊氏文源曰未光引兄皆小人也。在君子則當來而
勿受引而勿去也。君子以道德相引其道為光明引而

吳

楊

朱子本義

楊李俊學楊齊張仁泰集解

風行水上。鴻先王以享于帝立廟

兩反

皆所以合其散。決按今其散只指合上帝祖考之祭收

決又在後此皆足

程傳風行水上。有渙散之象。先王觀是象。散天下之渙
散。至於享帝立廟也。收合人心。无如宗廟祭祀之輯出
於其心。故享帝立廟。人心之所歸也。係人心合離散之
道。无大於此。程子曰。華渚。智享於帝立廟。因其精神

之聚而形於此。為其渙散。故立此以收之。臨川王氏
曰。享帝立廟。推尊親仁義之極。可以已矣。蓋曰。召
氏曰。風行水上。波瀾必作。然渙散。不寧之兆。王若求
以合其散。莫若反其本。享帝立廟。所以則天人之本也。
。進齋徐氏曰。風行水上。渙散。故離渙之象也。先王享
帝立廟。所以合其渙也。此誠敬仁孝之至。而无不格。散
无不聚。故於象中言云。馮氏曰。法為郊祀。以享上
帝。知天无二主。尊之之極也。為之宗廟。以時祭之。使
知反本親之之至也。古之立國者。必郊祀上帝。必先建
廟。建以係人心。所以合其渙也。大要別立一意。以為
用。易之方。享帝與王假有廟。意有不同。雲華胡氏曰。
享帝而與天神接。立廟而與祖禰交。皆已云精神。以
合其渙者也。誠齋楊氏曰。卦辭言王假有廟。其畧
也。象曰。享于帝立廟。其詳也。平菴項氏曰。天下之
至散。而不可得者。惟風。而水而風。二物之相連。天下之
言渙者。莫如焉。先王以是享帝。故能與天神接。以是立

周易集解增釋卷六

廟改能與祖禰交蓋心无方神亦无方心之過神當如
 水之過風使我心有一毫之傳則不能與神通矣事帝
 于郊象與之高立廟于宮象坎之隱○非臨川吳氏曰
 天大无涯而神氣无不在於散也事于帝者合其散於
 一壇人死則魄降而魂氣无不之於散也立廟以祭者
 合其散於一室○石門梁氏曰風散以動水水散以受
 風風之於水雖散而相感應是其散者所以為合也先
 王觀象盡其散以享帝則郊焉而天神格致其孝以立
 廟則廟焉而人鬼享人心之散也○虛齋張氏曰卦言
 以郊廟而合是皆所以合其散也○立廟於聚
 假廟此又言立廟者假廟於聚之為初立廟於聚
 神之為先○東傳豈以卦言假廟於聚此又遊其始
 事而言哉○立廟於聚而後聚廟於聚○石門梁氏
 司此之合○只指帝與祖考言不必說到今人心之
 屬時說謂合祭在故人心收人心在使之知今意亦本
 之漢上朱氏記之○坎下巽上是風行水上○離披解散

經初六用極焉壯吉

初六之吉順也

程傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而
 用極能順乎時也○節而雲郭氏曰初六難之始也方
 難之始而能竭其至誠之才以極之則難无不濟矣是
 其所以吉也○明夷用極焉壯吉○曰順以則也○此言順也
 是知馬氏以初不越二以從剛而倚陽以有行以陰順陽
 水趙氏曰初不越二以從剛而倚陽以有行以陰順陽
 於理為得○侯特其倚黨之威且尊有從陽之志○豈惟
 理亦必為所攻○石門梁氏曰陰當從陽初六之所
 吉者以其位處下而能順承九二之剛也○鄭亨仲曰陽
 資陰則送陰資陽則順明夷之六二○渙之初六其所以
 者皆九也○故初六皆以順為吉○泉菴張氏曰順謂順
 乎二也○順乎二而藉之以極所以得吉也○次崖林氏

周易集解增釋卷六

司言初六所以吉者以其能順從剛中之才也○即用極
 馬氏○渙按聖傳提初六二字使見其陰柔才弱難以
 濟決而得吉然而經繫之以吉者則以其本柔才弱難以
 久而性之順也○性既順則能得二之往焉以濟決矣○初
 字同指順從九二然須在初六身上講一層方得蓋順
 柔陰柔之性非其性之本順即勉強從人亦必有
 初得吉

經九二渙奔其机悔亡

渙奔其机得願也

程傳渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也
 類之如机而亡其悔乃得所願也○在齋蔡氏曰當渙
 之時皆有願安之心○今九二渙奔其机來就所安不謂
 得願也○汪氏伯倫曰據形勢之便以圖恢復固英雄

勉勵險阻深願而未必得者。今介其規則濟之願。其得之矣。決按得願有養晦之意。耕莘釣渭足以當之。林次產謂當急難之時奔竄沈離其志參李在於國安故奔其机為得願時講多從之。切漢解義亦可通。然覺得入祖不似九二得中不窮氣象。玉童漢辭反辭可之。安靜之位也。惟安靜然後能一天下之動。此說為得。

經六三。渙其躬。无悔。

渙其躬志在外也。

往傳志應於上。在外也。與上相應。故其身得免於渙而无悔。悔亡者。本有而得亡。元悔者。本无。朱子語。六三渙其躬志在外也。是舍己從人意。易說。潘氏曰。渙下之上。有應於外。故其志將不私其身。以濟渙也。次。

周易集解增釋卷六

四

崔林氏曰。言其志在天下國家也。志在天下國家。則不復顧其私矣。所以能濟其躬也。則恭黃氏曰。外指天下言。惟躬之渙。所以能濟天下之渙。惟志在天下之渙。所以有躬之渙也。易俞云。渙躬不是忘身。只是公尔忘私。陸象山云。家天下。人中國。豈是身外。對私已者。實則躬為內耳。渙躬之志。志內者也。志身內。則必在外矣。朱氏水臣曰。渙其躬者。其志將以身濟渙。而志在天下國家。則不復顧其私矣。所以能濟其躬也。決渙在字指而而言。志在外。即象傳上同之意。謂志在同外。外之四以輔五而濟渙。義亦通。然前說更穩。

經六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

渙其羣元吉光大也。

程傳。稱元吉者。謂其功德光大也。元吉光大。不在五而在四者。二爻之義通言也。於四言其施用。於五言其成就。功居臣之分也。汴水趙氏曰。陰之濟至此極。故以光大贊之。秋山王氏曰。能渙其羣。類以至元吉。則其所為豈不光大矣乎。臨川吳氏曰。去柔辱而承剛君。是其光輝之盛大也。石湖俞氏曰。六四陰柔。安得光大。上從九五之陽。是以光大。虛齋蔡氏曰。聚小人之私。羣成天下之公道。所以為光大也。此便是匪夷所思。惟无一毫之私。則光明正大。自能渙其羣矣。故曰光大也。陳漢游氏曰。大臣而能下純黨與。未正羣。所謂無偏无黨。大公大志。豈不光大。決按程傳。光大就功德說。是皆在外之事。言秋山同。夫崔唐則指心。二意當融會講。蓋唯其心光明。正大。故其事亦光明。正大。一推渙其羣前一截。一則指渙其羣而極言之。

周易集解增釋卷六

五

經九五。渙其大號。渙王居。无咎。

王居无咎正位也。

程傳。王居謂正位。人君之尊位也。能如五之為。則居尊位為綱而无咎也。朱子語。敬居積道。是在他正位。方可。九五象王居无咎。只是敬做四字。伊川尼其。所以說得王居无咎。差。如上九象亦足。却了字。則此何疑。蓋氏會通錄。虛齋蔡氏曰。王居无咎。還是渙其大號。次。陸林氏曰。象傳是却字。須帶渙大號。言九五渙大號。與王居而得无咎者。由其正手居人之位也。苟无其位。雖欲為而不可得矣。易說曰。今出於口者无難。若渙王居。非居位而正。實有居人之德。有不能。張氏唐陵曰。位而不正。則借位。當其私者。有安能敬財發粟。濟濟德。或曰。王居无咎。有以五中正而得。得有忠民之大德。又有公利之權。故也。決按朱子謂。

經上九。渙其血。去逖出。无咎。

換其血遠害也。

南易集解增釋卷六十

六

程傳若如象文為渙其血乃與其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去暢出謂能速害則无咎也。建安却氏曰三上二爻陰陽相應然三渙其躬則曰志在外上渙其血則曰遠害三欲其應上上不欲其應三何也三虛險內而應在外則為有所攀援而出險改三以有應於上為美上虛險外而應在內則為有所係累而不能去故上以不應三為善又易以陰應陽為柔得剛陽應陰為剛為柔果故陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶。臨川吳氏曰謂速去坎血之福害也。石菴俞氏曰上與三相應三曰志在外此曰遠害何也為小人謀則欲其親君子而從善為君子謀則欲其去小人而遠害也。字釋血字。○次崔林氏曰速害只是解血去進出

澤上有水節君子以制數度議德行

行陸下

周易集辭增釋卷六

4

有教度所以為節也。教多寡度法制。議德行存諸中為德。發於外為行人之德行。當議制中節。謂商度求中節也。孔疏。澤上有水節者。水在澤中乃得其節。故曰澤上有水節也。君子以制教度。議德行有教度。謂尊卑礼命之多少德行。謂人才堪任之優劣。君子蒙節以制其礼教之等差。皆使有度。請人之德行。任用皆使得其宜。節行果曰澤上平有水以成隄防。故曰。蒙節。以成。蘇氏曰。教度者。其政事也。德行者。其教化也。皆所以為民物之節也。藍田呂氏曰。澤上有水。水過必溢。節之不可過也。以節議制度。則名分不可亂。以節議德行。則實能大小稱其任。由雲郭氏曰。澤无水則為不足。澤上有水則為有餘。不足則為用有餘。則當節理之。常也。在人之節。則制教度。所以節於外。議德行。所以節於內也。為國為家。至於一身。其內外制節皆一也。蘇氏曰。節。澤上水。氏曰。澤之容水。固有有限量。虛則納之。海則泄之。水以澤為節也。節。案嚴震氏曰。教度之制。因乎

人德行之遠自於己。以己之中。率天下使皆歸於中。曰
 能行與其所。不可行而強於人。雖其從之。一言盡而之
 道。中而已。中必自始也。聖人胡氏曰。澤上有水。水
 有所限而止也。制數度。所以定萬用之。陽謙德行之。所以
 嚴一身之。限也。蘭氏忠卿曰。澤上有水。不虛不濫。適
 當其分。故謂之節。平是項氏曰。澤上之所以有水。以
 其德也。過則不。不及則困。制數度。坎之注。澤也。
 有。當其分。限而止。不滿溢也。故為節。節之為。度。所以
 為節也。德行之。欲其中。節也。故為節。節之用。宮室衣服也。
 莫不有。多寡之。故。陰陽之。序。存乎其間。使。不。賄。賂。
 不。使。上。以。是。為。而。故。賄。賂。上。下。各。安。其。分。存。於。中。為。從。
 發。於。外。為。行。隨。時。合。宜。無。過。不。及。則。為。中。龍。如。高。樓。之。
 於。平。地。顏。子。之。於。亂。世。曾。子。之。為。子。思。之。守。是。也。而。至。
 子。於。此。數。節。子。也。則。概。以。同。道。與。之。其。善。謙。德。行。也。然。

之。限。焉。決。於。澤。之。上。流。有。川。曰。澤。上。有。水。如。大。野。之。
 水。通。行。而。不。窮。澤。則。元。論。大。小。總。有。一。定。限。量。即。是。節。
 之。象。也。又。按。制。數。度。說。既。謙。德。行。說。數。度。一。定。故。曰。
 制。德。行。元。
 足。故。曰。謙。
 經。初。九。不。出。戶。庭。无。咎。
 不。出。戶。庭。知。通。塞。也。
 程。傳。曰。解。於。斯。也。初。九。知。通。塞。故。云。不。出。戶。庭。知。通。塞。
 此。言。必。知。時。之。通。塞。也。通。則。行。塞。則。止。其。言。謹。字。不。出。戶。
 泥。性。之。信。水。至。不。去。不。知。通。塞。也。故。君。子。貞。而。不。說。繫。
 辭。所。解。獨。以。言。者。在。人。所。前。唯。言。與。行。即。於。言。則。行。可。
 知。言。當。在。先。也。此。說。知。通。塞。者。識。時。通。塞。所。以。不。出。
 九。
 解。曰。初。九。知。通。塞。也。不。出。戶。庭。以。安。之。則。是。知。通。塞。之。真。而。
 可以。无。咎。也。更。安。即。此。可。通。塞。在。時。出。處。在。已。時。之。
 通。則。出。為。是。其。不。出。者。非。也。時。之。塞。則。不。出。為。是。而。出。
 者。非。也。秋。山。王。氏。曰。時。有。通。塞。通。則。行。塞。則。止。當。正。
 即。正。其。知。通。塞。之。君。子。先。繫。辭。身。以。候。密。言。語。說。之。
 體。故。也。次。崖。林。氏。曰。重。在。塞。遠。通。是。帶。說。象。引。曰。在。
 初。九。時。則。塞。而。未。通。也。程。氏。欲。承。司。通。塞。之。通。即。象。
 云。節。道。之。通。通。也。者。自。一。身。通。之。天。下。者。也。塞。而。不。通。
 於。節。道。塞。矣。此。不。出。門。庭。所。以。為。失。時。也。敬。齋。吳。氏。
 曰。前。集。通。塞。言。猶。民。之。兼。行。止。言。也。初。九。不。出。戶。庭。知。
 塞。也。而。兼。言。知。通。者。見。其。非。一。於。止。者。也。一。失。時。則。知。
 但。知。塞。而。不。知。通。者。江。氏。江。氏。會。通。司。節。之。道。通。則。
 行。塞。則。止。也。知。時。之。塞。而。不。兼。求。通。此。初。九。之。所。以。中。節。
 轉。又。曰。初。九。不。出。謂。知。塞。可。也。兼。言。通。者。以。見。初。非。知。
 塞。而。不。知。通。也。且。知。時。之。宜。塞。而。塞。而。通。之。理。為。焉。所。

謂中正以通是也。蓋塞當其時。則塞即所以為中正也。然其塞也。乃所以為通。初日不出戶庭者。由其時而得。其能知時之通。塞則可行。塞則不可行。初值時之塞。而末通。是以節而不出以待也。初非一於不出。知時之未可。而不宜行。此君子見幾之哲也。漢按。知通塞。於君子之行。之道。與與。出處。同。屬。通。塞。之。大。節。其。餘。非。切。己。之。事。俱。不。與。與。則。無。妄。之。災。自。解。矣。後。大。傳。單。說。言。者。又。就。推。行。推。廣。之。見。言。語。之。情。亦。當。如。行。之。不。出。戶。庭。也。其。曰。居。不。密。云。云。者。又。以。見。無。貴。無。賤。无。通。无。塞。然。滿。慎。也。而。理。愈。備。矣。

經九二不出門庭凶

不出門庭凶失時極也

程傳。不能上從九五。則中之道。成節之功。乃係於私。隱之陰柔。是失時之至極。所以凶也。失時。失其所宜也。

周易集解增釋卷六十

三衛劉氏曰。初未履中。道猶可待。為二已履中。當行失時。則為極。甚也。節末坎。蘇氏曰。水之始至。澤當塞。而不可通。既至。當通。而不可塞。故初九以不出戶庭為無咎。言當塞也。九二以不出門庭為凶。言當通也。至是不通。則失時。而至於極。節由聖郭氏曰。初為不當有事之地。而二以則中居有為之位。其道不可同也。故初以不出戶庭為知塞。而二以不出門庭為不知通。則有失時之凶矣。極至也。考說。節重漢王氏曰。夫通則行。塞則止。此君子之所當知也。初塞則止。二通則行。斯不昧於通塞矣。而二亦效之。而不出。則其失時一至於此。能無凶乎。故象又曰。不出門庭。凶。失時極也。極至也。謂其當出。不出。失時之至也。節重漢氏曰。重前之道。要知時。識變。時通則出。為是其不出。非也。時塞則不出。為是而止者。非也。是故節而止者。為節。而通者。難也。初之知通塞。知節者。也。二之失時。極而不知節者。也。亦此道。氏曰。二以則塞。適中之才。居臣之正。悔前无陽。則

周易集解增釋卷六十

與君同德。可謂得時之極。至宜出而輔佐大君。行其制節之政。乃故次且其步。傳曰。雖有鉅基。不如待時。時至。矣。猶機不發。則時不再來。生失時。悔不免。展其蘊抱。於立身揚名之道。不訖。凶乎。秋山王氏曰。失時極者。失時宜之至。不正故也。臨川吳氏曰。當其可之謂時。中九二不出。以合於九五。不得時宜甚矣。初之知通塞。知節者。也。二之失時。極而不知節者。也。虛齋蔡氏曰。失時。謂所。謂。好。從事。而。至。失。時。者。也。失。時。極。謂。失。時。甚。矣。惜之也。失時。便。走。凶。士。居。子。幼。學。將。以。壯。行。患。不。得。其。時。耳。今。幸。有。其。時。而。乃。固。泥。不。出。失。時。極。矣。其。惜。之。之。辭。也。觀。象。傳。曰。大。得。志。或。曰。遠。大。行。是。皆。喜。而。快。適。之。至。於。此。獨。曰。失。時。極。聖。人。之。心。可。知。矣。西。山。之。為。臨。銘。之。雙。皆。非。其。心。之。所。期。者。應。氏。則。實。曰。節。之。道。時。中。為。貴。得。中。而。失。時。猶。无。中。也。決。按。節。初。二。兩。傳。而。可。惜。聖。人。任。止。又。速。各。當。其。可。之。心。初。傳。曰。知。通。塞。即。是。合。則。藏。而。賢。辟。世。之。意。二。傳。曰。失。時。極。即

不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

程傳。節。就。以。免。過。而。不。能。自。前。以。致。可。嗟。得。諸。咎。乎。思。孔。疏。又。推。舉。者。也。因。不。能。自。致。禍。災。又。欲。怨。咎。誰。咎。有。二。推。舉。者。也。雲。峯。胡。氏。曰。又。誰。咎。也。凡。三。見。而。其。義。有。二。同。人。初。九。又。誰。咎。誰。得。而。咎。之。也。解。與。節。六。三。又。誰。咎。也。皆。自。已。致。无。所。歸。咎。於。人。也。但。解。三。爻。解。六。三。爻。皆。有。元。咎。字。故。本。義。曰。此。无。咎。與。諸。爻。異。言。无。所。歸。咎。之。語。卦。文。辭。言。无。咎。者。九。十。有。九。多。補。過。之。辭。此。非。可。以。例。論。也。節。平。菴。項。氏。曰。節。與。嗟。皆。自。己。為。之。不。出。於。人。故

曰不節之嗟。人推咎也。秋山王氏曰。言如六三。自
不知節。以取困窮。無所歸咎也。前石湖俞氏曰。不節
之嗟。將推咎。當自思其過可也。虛齋蔡氏曰。本義
云。此無咎與諸爻異。言元所歸咎也。按古者經自無傳
自傳。此本義宜在爻辭下。此處既明曰。又誰咎也。亦可
無此本義矣。漢按傳亦兼用。財立身。兩項讀。言用財
不節。而至窮困。立身不節。而致敗行。雖怨天尤人。又得
誰咎。因嗟字中有怨尤意。故以誰咎解之。見其皆自取
自咎。子翻王註。孔疏之意。謂無咎亦與諸爻同。後儒亦
有以無咎。連解則嗟。與離六五。咸嗟若同。義而解。聖
傳。又誰咎。亦與同人。初九。得同義。而欲翻朱子之意。此
不怪與本義。且與聖傳。皆使聖傳曰。不節而嗟。又
誰咎。也。則元咎。尚可與同人。初九。一例看。然嗟字尚無
者。落也。今日不節之嗟。不節二字。分明。是不好字。嗟則
嗟字。便有怨尤之意。故解之曰。汝自不節。而致困。其嗟
也。將誰咎乎。本義深味聖傳。而釋之如此。豈得昧昧而

周易集解增釋卷六十

上

經六四安節亨

安節之亨承上道也

程傳。四能安節之義。非一象。獨舉其重者。上承九五。到
中正之道。以為節足。以亨矣。餘善亦不出於中正也。
秋山王氏曰。四之安節。非一端。然大要則承九五。中正
之力也。石湖俞氏曰。上謂九五也。六四之所以安節
亨者。蓋能承九五。中正之道。而行之也。虛齋蔡氏
曰。本義上承九五。一句。亦重。故象傳曰。安節之亨。承上
道也。蓋自有五。以主節。於上。四但承而行之者。居然非
柔順得正。不作聰明。亂舊章者。則雖承。亦不能

水而行之。之安。格如此也。故曰。承上道也。承上道。須本
柔順得正。言。次。虛林氏曰。九五主節於上。而節之
六四。柔順得正。而承其道。此所以安於節。而無事乎勉
強也。故新贊氏曰。中正之道。通在六四。以近為不以遠。
止為功。更以通行為道。故曰。承上道也。漢按。居以剛
使中正。為道。而以柔順得正。為道。蓋柔順。則能承得正
則承之者。非阿徇事君之道。不外此四字也。使已非
柔順得正。則雖過中正之君。亦未必有安節之亨也。

甘節之吉居位中也

周易集解增釋卷六十

上

程傳。艱難。尊位。又得中道。所以吉而有功。前以中為貴
得中。則正。則正。不能盡中也。孔疏。居位中者。以中為貴
得中。則正。則正。不能盡中也。孔疏。居位中者。以中為貴
氏曰。節以得中為貴。五得正。又得中。故甘。故吉。秋山王
吳氏曰。五之甘。而吉者。以其居上卦三位之中也。中則
不過。而至於苦。石湖俞氏曰。節者。乎。中。則。無。過。無
不及。當節。而不節。則六三有不節之嗟。過於節。則上六
有苦節之凶。惟九五甘節。而吉者。蓋居位之中。當位以
前。無過。無不及也。次。虛林氏曰。此釋甘節之義。言九
五其象。為甘。其占。得吉。者。由其所居之位。在上。卦之
中也。則元。正。矣。即象傳。中正。以通。在。爻。為。中。正。在。節
為。中。漢按。聖傳。不曰。以。中。正。也。而曰。居。位。中。也。者。蓋
九五。正。所謂。當。位。以。節。中。正。以。通。者。故。以。位。中。二。字。已
當。位。中。正。四。字。也。况。中。正。兩。字。中。字。尤。重。中。字。與。甘。字
聯。結。上。居。中。央。其。味。甘。而。兼。統。眾。而。北。之。四。行。則。甘
節。可。通。於。四。方。連。往。有。尚。之。義。亦。釋。之。矣。聖。傳。之。精。微
如此。又。按。居。位。中。是。說。出。吉。字。之。原。蓋。惟。居。位。中。
所以。為。甘。節。既。是。甘。節。所以。吉。而。止。往。有。尚。也。

經上六苦節貞凶悔亡

周易集解增釋卷六十

貞謂中孚之道當固守以正也。今以九居初正也。五則其志專一而與四相應。蓋未變也。家人之初九亦言志未變。皆示人以慎始之道也。臨川吳氏曰。初上應九四。其志未變而他從也。虛齋蔡氏曰。此處言作初九能度六四可信之說。所以然者。以其居初志未變也。會通曰。初九度言者。以其當中字之初而初含最純。係心於一而志未變也。虞吉從初字得來。未變即其無他字之至也。在初則未變。而終則不可知矣。故其有濟濟德氏曰。虞吉者。以當乎初私情未起。而從正之志未變也。初九所以虞吉者。為中字之初。初志未變。故能度可信。而信之若其志已變。則有所偏倚。不復能度可信矣。傳作初九。若能看與爻辭。則言不誤。決於聖人下一變字。則他字亦包在內。是志未變。故志一變而他則不能然矣。又按家人初九。聖傳亦曰。志未變。而所指不同。家人指他人之志言。此則指自己之志言。蓋教人以

經九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

其子和之中心願也

程傳。中心願。誠意所願也。故通而相應。孔疏。中心願者。誠信之大願。與同類相應。得誠信而應之。是其中心願也。亦水雞氏曰。鳴者。无心於和。和者。何心於鳴。由其心趣之同。是以心聲之不問。石澗俞氏曰。其誠相感。此中心所願也。平巷項氏曰。中心願。甚言其孚。故泰之六四。不戒以孚。亦曰中心願也。虛齋蔡氏曰。其子可。是兩篇都要此物事。所以鳴鶴。和是兩篇中心。都愛。所以相應如此。象傳雖獨舉其子和之。然中心願

周易集解增釋卷六十

始又自是吾與爾靡之意。於爻辭元無所遺也。程氏曰。初九之鳴。由中而發。子之和。亦根心而應。故曰中心願。出於中。乃孚之至也。清齋德氏曰。中心者。心之中也。鳴為心感。和為心應。實出中心之願也。願非出於偶然。而直結於中心。孚德感人之深如此。決謂和而出於他人。或出於他強。若其子之和。則中心之所願也。故集解謂指五言。見二有中德。而五中心好之也。而朱子則曰。是兩箇都要此物事。所以鶴鳴。和是兩箇心下都愛。所以相應如此。按此則中心願。又似兼二五。故時講曰。鶴鳴而子和之者。以二五實德相感。應今皆其中心之所願。非有所強而然也。劉石遂亦謂中心願。即本義九二中字之實。而九五亦以中字之實應之。二五仍平講。而側重五一邊可也。周應之。意則二五仍平講。而側重五一邊可也。

或鼓或罷。位不當也

程傳。居不當位。故无所主。唯所信是從。所信得正。則所信有方矣。孔疏。位不當者。所以或鼓或罷。進退無恒。者。止為不當其位。妄進故也。秋山王氏曰。三與上皆不正。故不能為中虛之象。而適足為中无定主之象也。石澗俞氏曰。六三居不當位。心无所主。故或鼓或罷。而不定。若初九則不如是也。次虛林氏曰。就六三而言。道了上應上九。意蓋上九雖不足倚仗。使三能自去。亦不至作止。象樂之无常也。會通曰。或鼓或罷者。由位不當而無德。故无恒。若此。豈復能於敵哉。又兼罪。上外无賴。而冥行。象專罪三。中无主而妄動。清齋德氏曰。三之鼓罷。无定。位不當而已。實不孚故也。石澗俞氏曰。可見天下無難之者。雖在人主之者。尤在己。故按經本意。上應聖傳。早說本爻說。而以位不當。包陰柔。不中正。居說極之義者。是實已正本之論。先應

雖非良奇已能自正則必有善度之道何
至不能自去而至或鼓或罷或泣或歌也

經未四月幾望馬匹亡无咎

馬匹亡絕類上也

上陸時

掌反

程傳絕其類而上從三也類謂貞也
居正而與體非无信也然處至感之位而迫近於五
月之幾望將就乎陽其所當成者立堂以爲助也四有
應在初必如兩馬亡其匹類而惟上之從則取信而无
咎此馬處感位者而設戒仁矣哉次產林氏曰言絕
其類類而上從於五也可謂匪躬之臣矣趙氏玉泉
曰馬匹亡者四有至正之德故能絕初之類而上以
信於五也折中曰三與四皆卦所謂中虛者也其居

周易集解增釋卷六

主

內以成中虛之家同其得應而有正故者亦同然三
於缺而回志絕乎匹者三不止而四正也又四承九
五者多或六三應上九者多此皆創如此濟齋德氏
曰馬匹亡者言絕去私類而專以享中上享一人也
決按聖傳以絕字代經文亡字者聖人恐人誤解亡字
爲初自亡去故特下一用力字謂初本欲復四以進而
四能不以已之類而拘之絕其類而一心上從九五此
所以月幾望而无咎也絕類而上仍本居陰得正來絕
是无之盡者中言其奉公之意
心无一毫顧惜親黨之意

經九五有孚學如无咎

有孚學如位正當也

程傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如物
孚之固乃稱其德人君之道當如是也許水趙氏曰

九五則爲當五又爲居位之正是以如爻辭所云
川吳氏曰位正而當故能得人之孚也次生林氏曰
正以德言即劉俊中正也當以位言即居尊位也○安
溪李氏曰有其德居其位○來氏本臣曰五之應二所
以能有孚而享國者何以得此哉蓋德本劉俊中正而
位之正必居尊位而位之當正則有以定取舍之德當
則有以推舉銷之機此信賢之心所以崇也○惟居尊
位而有德故以德孚德孚自深也諸理齋德位二義
重疊總一遺謂惟以劉俊中正居尊位故取人以貞有
以定取舍之準也○決按蔡虛齋謂正即劉俊中正中孚
之實也當則指居尊位爲孚之主者也○正當二分看是
矣又謂與履九五兌九五則則非也蓋聖傳位正當也
凡四見否九五中孚九五俱說好一邊惟其位正當所
以能休否所以能有孚事如也履九五兌九五俱說不
好一邊惟其位正當所以有所恃而大發貞厲孚子利

周易集解增釋卷六

主

經上九翰音登于天貞凶

翰音登于天何可長也

程傳守乎至於窮極而不知變豈可長也固守而不
適如是則凶也○荀石湖俞氏曰橫渠張子曰上九
中孚之幾不以將變爲小過之初六故小過初六之
辭曰飛鳥以凶○虛齋蔡氏曰何可長凶也知信而不
知變如來乘之仁尾生之信皆不可長必敗於信也
決謂何可長仍就翰音言而見正意在否登天與否
庚天不同庚天高其極高此不過謂其飛於空際耳蓋
地之上空際皆是天此方難亦能飛於空際但不能長
久飛耳人信非所信亦或能結人心於暫時究不能終
身不棄則如翰音之登于天而不能長久一候時講何

可長即就正意說其亦通但就文氣不難又推王註以論者為鳥之明飛騰諸信皆沿之至朱子始引而論之若曰羽翰之聲則宜曰聞于天不得下登字也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

行陸下孟反

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過

事也故曰小者之過若獨立不懼避世無悶以及擇善而從之則大者之過也此二句即是卦辭可小事之意可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過此四句即

周易集解增釋卷六

三

程傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時而過而不可過者故為小過君子觀小過之象事之宜而過乃其宜也

周易集解增釋卷六

三

於大過望君子之所為乎。楊氏大源曰。過恭過哀過儉此豈不為高世絕俗之行。而過乎人。但其所過者以故飲卑下為過。故但可言小過而不可言大過也。○虛齋蔡氏曰。葛山是氏祖徠石氏皆謂小過是矯時之弊以今論之。君子所行皆欲達中而於此三者乃小過何。則豈非以其時當小過乃為宜乎。故曰與時行也。若大過則特立不懼避世無悶是亦以其時當然也。不然斯為過當矣。若一以此為君子矯時之弊而然豈得為其理之至當。夫矯枉者過直此自常情所為。紀者身。聖人教人豈必過直以矯枉邪。君子時乎當小過則小過亦為中。時乎當大過則大過亦為中。六十四卦既有小過則君子之於天下也。自是有小過之時大過亦然。○念聖則凡曰三者皆陰過之義。汪氏伯倫曰。山上有雷聲已離於地未升於天。至於激烈小過之象。君子以過之時不能為驚世之事。但就一身之中。元關天下國家之大者皆小也。皆其可以過者也。故行已寧過乎

118

飛鳥以凶不可如何也。

五

經云適其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

決按臣不
可過謂不

經 45—721

密雲不雨已上也

已上陰氏曰並如
字上又時掌反

已上太高也

程傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能
成雨乎陰過不能成大之義也。○雲峯胡氏曰二曰臣
不可過五太高則又言君不可過也。○泉峯樊氏曰密
雲不雨小言謂其尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也
小過謂其已上者陰過乎陽而陰已上也。一為陽之過
一為陰之過皆陰陽不和之象所以不能為雨也。○虛
齋蔡氏曰本義已上太高也此其說上之尤能同者
謂其過高志滿不能下人以圖功上六本義云過之
已高而甚速者也亦取此意其象陰則云弟過過之已
亢也。○次崖林氏曰原來陽氣下降陰氣上升過陽登

周易集解釋卷六十

六

下陰氣上往不得則下沛而為雨陽氣不下陰氣只
陰氣上往則不成雨小過之時陰多於陽陽氣不下陰
陰氣只當上往而不雨也。○會通曰密雲不雨者以居
尊過高勢自驕不求賢以為輔也。○陰陽遼遠而後
雨小言以一陰當五陽陰少於陽則不能以同乎陽故
曰密雲不雨尚往也言陽上主而不與陰和以同乎陽故
陰包二陽陽少於陰則不能制陰故曰密雲不雨已上
也言陰已上而不與陽和二傳曰臣不可過但言臣
不可過君五傳曰已上言諸事不可過甚非謂不可過
臣也。○漢按已上言五之過高志滿不與下陽相接則
陽不為功而不能成雨也。○居君位而不信仁賢則青澤
何由下逮也小言象傳曰尚往幸陽之猶可有為也此
曰已上密雲之
不能為雨也

經上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗過過之已亢也

程傳居過之終弗過於理而過之過已亢極其凶宜也
○孔疏已亢者釋所以弗過過之以其已在亢極之地
故也。○朱子語問小過初六不可如何也六二居不可
過也過字平聲終不可長但是叶了九四又轉弱位不當也
當字平聲終不可長但是叶了九四又轉弱位不當也
也便是平聲疑自當字以下不無蓋唐韻十一唐中
上字无平聲但終不可長之長字作者傳則皆叶矣皆
在四十一漾韻。○朱子語問小過初六不可如何也六二居不可
過故其凶愈也。○汴水趙氏曰已上未為極已亢則極
矣陽不可亢而况陰乎陽之亢有極陰過而亢則天
之凶參食。○秋山王氏曰亢者言陰過而至於窮極也
○石湖俞氏曰六五曰已上謂其已過也上六又過甚
故曰已亢。○次崖林氏曰即本義過之已高而甚速之
義。○何氏楷曰窮高曰亢居卦之終過之亢極者也初

周易集解釋卷六十

元

之飛鳥以出上之凶更可知矣。○谷氏杜俊曰已亢者
謂已在高亢之處過已極而出何待言乎哉。○朱氏本
臣曰弗過過之由其居動體之上。○虞陰過之極也其
修之意而已亢也。○漢按已上是以往自恃不能恭以
接下已亢則更有傲慢狠戾物之意矣已字照五傳本義
作大字解已亢視已上更甚象傳所謂上過亢之謂也
故五不能為為而已上則離之而且有其災告聖傳
雖止無弗過過之句其實通節意俱在已亢中

水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳水火既交各得其用為既濟時常既濟惟慮患
之生故思而豫防使不至於為患也。○自天而下既濟而
然調配者蓋不能思患而豫防也。○子夏傳水在火上
相得而為功也既濟之美安之不慮則虞矣故思患先
防能保其終也。○荀氏慈明曰六爻既正必當復亂
王其存不忘亡既濟不忘未濟也。○孔疏水在火上坎

變之象。飲食以之而成。性命以之而濟。故曰水在火上。既濟也。但既濟之道。初吉終亂。故君子思其後患而豫防之。漢水司馬氏曰。既濟未濟。反覆相承也。雖未濟。君子以矜慎之志。辨物之宜。處之以道。如是。則無不濟。功。而無成。事。既濟矣。元。所獲為。則又當思未濟之患。而豫防之。是以君子能處人。民物。而永保安樂也。東。漢。白雲郭氏曰。既濟者。難平而安樂之世也。憂患常生於此。濟。是為既濟也。既濟雖非有患之時。而患必生於既濟之後。故君子思患而豫為之防也。成湯之危懼。成王之小。皆思患豫防之謂也。故卦言終亂。象言豫防。又有。濟首之虞。其義一也。秋山王氏曰。既濟雖非有患之時。患每生於既濟之後。君子思此而豫防之。則可以保其初吉。而無終亂之憂矣。節漢上朱氏曰。水火相逮。而後濟。天地之道。以坎離相濟。以日言之。日降則月升。以月言之。日交則月合。以歲言之。寒來則暑往。皆既濟之象。三。上。下。既濟矣。然既濟之極。水火行反其初。故既濟之象。未濟藏焉。君子不可不思慮以豫防其患。○紫。蘇張氏曰。既治而不有其患。○防。○水火有相勝之勢。故聖人致戒焉。是安可以不思防之如何。脩德立政而已。坎險為患。難心為思。○泉。峯。樊氏曰。水上火下。雖相為用。然水火則火。火炎則水潤。相交之中。相害之機。伏焉。故君子思患而豫防之。能防在乎豫。能豫在乎思。思患而豫防。所以用既濟也。○虛。齋。蔡氏曰。夫。感。於。而。理。數。然。也。故。君子。於。既。濟。之。日。便。思。患。而。豫。防。之。蓋。患。是。必。有。的。一。治。一。亂。雖。天。運。之。常。然。須。要。盡。人。力。以。交。持。之。惟。克。彛。有。感。而。無。衰。為。得。交。通。之。術。也。○程。氏。故。承。司。既。濟。本。無。患。正。惟。無。患。乃。生。患。患。生。於。無。亦。每。隱。而。不。及。覺。故。貴。於。思。思。者。思。其。終。也。患。生。於。無。亦。猝。而。不。及。持。故。貴。於。防。防。者。防。其。始。也。防。之。豫。則。終。無。患。矣。豫。防。不。過。是。守。貞。會。通。思。以。心。言。豫。以。事。言。一。事。說。思。患。豫。防。雖。明。知。險。所。以。常。濟。而。不。敢。有。終。止。之。

經初九曳其輪濡其尾无咎

曳其輪義无咎也

程氏既濟之初而能正其進則不至於極其義自无咎也。○臨川吳氏曰。守正不急於濟也。○次。崖。林。氏。曰。言。當。既。濟。而。能。戒。謹。理。當。得。无。咎。也。○會。通。居。初。能。戒。如。曳。其。輪。則。防。患。預。矣。而。繫。帶。不。謂。宜。无。咎。也。○義。者。宜。也。

也。○義。字。正。與。道。窮。相。反。○潘。氏。友。碩。曰。初。日。曳。其。輪。是。當。既。濟。之。初。而。能。戒。慎。則。禍。患。不。生。而。能。保。其。濟。矣。○按。凡。之。義。理。當。得。无。咎。也。○此。○敬。慎。不。敗。之。義。○○漢。按。凡。經。文。二。句。辭。異。而。義。不。甚。異。者。則。聖。傳。舉。其。一。以。掩。之。此。傳。曰。曳。其。輪。則。濡。其。尾。亦。在。其。中。總。見。其。敬。慎。之。意。如。无。妄。六。二。經。曰。不。耕。獲。不。菑。畲。傳。亦。止。曰。不。耕。獲。若。因。聖。傳。止。無。曳。其。輪。遂。謂。與。濡。其。尾。有。兩。義。則。无。妄。六。二。經。傳。又。得。何。解。此。又。經。傳。凡。分。兩。義。者。皆。穿。鑿。之。論。也。

經六二婦喪其茀勿逐七日得

七日得以中道也

程氏中正之道雖不為時所同然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中吳時必行也不失其宅則

周易集解增釋卷六十

三

初吉者在此

經九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三年克之德也

德陸氏曰德拜反鄭云方弱也

程傳言德以見其事之至難在高宗為之則可元高宗之心則貪念以殃民也。朱子語問三年克之德也以言用兵是不不得已之事以高宗之賢三年而克鬼方亦不勝其德矣。曰言兵不可輕用也。林學履錄。前漢上朱氏曰又言勿用小人。象曰德者聖人處後世勸兵於遠托高宗久伐以濟其德。勞民勸三年克之。雖高宗行之不德也。汴水趙氏曰德者當勤之辭。鬼方之伐四國之征皆淹歷歲年以至仁伐至不仁。豈不能震擊

正矣。孔疏以中道者釋不須追進而自得者以執得中道也。前章漢王氏曰二以柔中之道自處而不迫於用。論得失之間此理之所存有所不能違者。故七日而得其所畏也。次崖林氏曰惟其中道故勿遂我保濟以中。中道在二舍我其誰何必進而後得也。語中要得勿遂意。何氏稱曰二為離主居下卦之中此六二之得也。以中感中得其正應故終必相孚也。潘氏友碩曰二之終當見用如喪第而七日得者惟其中正之道在我故暫雖不用不久當見用也。豈有終窮之理哉。濟齋德氏曰七日得者以二有中道而保濟之具在我故也。決按以字有味蓋曰以中道則聖人示學者自脩之意已在言中矣。二惟中道故勿遂而七日得苟已德未中即過求賢之主亦終廢也。故邦有道而貧且賤君子恥之。以字不可單看過又按象傳曰初吉柔得中也。即指六二此傳從提出中字是柔中而

周易集解增釋卷六十

三

楚辭九歌可凡

經六四緇有衣袽終日戒

終日戒有所疑也

程傳終日戒懼常懷憂之將至也。虞既濟之時當憂如是也。由雲郭氏曰終日者言元忌時也。有所疑者雖未有患以多懼而豫防之也。前漢上朱氏曰。制治保邦之道患至而後慮之不及已心有所疑知禍亂之必必先事而塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也。虞齋李氏曰終日戒謂懷憂之心無時可忘也。臨川吳氏曰有所疑者於緇衣之時疑其必有敗壞也。虛齋蔡氏曰心不離事也。程氏敬承曰九三善用其利所防在外患六四善用其利所防在內患其為思慮防一也。會通何以終日戒也心有所疑懼也。誠

而電掃不患我民於鋒鏑。寧徐徐以就我事。然已不免於患。雖德也。視長平泚水天淵矣。以高宗而猶若此。後之佳兵者戒哉。秋山王氏曰三年然後克之。德可知也。得正且若此。况不正乎。臨川吳氏曰德言用力之成國以見克之難。而用兵非美事也。石澗俞氏曰德者勞苦而疾困也。故曰克三年之久。然後克之。則先師費時其德可知也。虛齋蔡氏曰德謂方力費財之意。谷氏杜俊曰象曰德也。見其雖能克之。師老財匱且受其困。况未必克乎。其戒懼動之意蓋切矣。決按聖人只下一德字。使見所得不備。所失意蓋微。而高宗只論三年克之之理。見武功之成。其難如此。苟為得已。可輕動衆乎。程傳最得聖人之意。蓋高宗承小已之憂。克方貞固。不得不伐。克鬼方後。諸侯畢朝。高宗復與於是。有設武之詩。而為百世不祀之宗。在高宗固不得。抗壞也。鬼方。即詩所云荆楚。南方尚鬼。故終云鬼方。觀

愚一念不豫，禍患旋生。故不敢自恃其有德。終止則亂，亂則禍。乃疑懼之疑。汪成池曰：天下之治亂生於心。有事若此，念不敢安，然自信。縱謀出萬全，心中自覺。有許多可疑，可畏，可畏，戒心終元已時。汝按：編有衣。不日有疑，而日有所疑。所字宜玩。日有所疑，則其疑者實。實有所疑，其疑者實。已足矣。而猶疑其未足，信已。實而猶疑其未足，才已登矣。而猶疑其有遺，實。百姓已安矣。而猶疑其多國，此大臣思慮。豫防九有之疑慮也。詩之。七月：鴉鳴，當之無逸，立政，無非司公。有衣，終日戒之心。所謂聖人，能知聖人也。又從他處說，字是不好字。未，所謂聖人，能知聖人也。又從他處說，字是不好字。於家國之事，思未思去。其中便生出許多疑來。故疑字。比思字覺更着力也。愈疑，則其心愈不自寧。而衣和之。

備念周美公之告召公曰：我不敢知司，厥基永孚于休。又曰：天不可信，我道惟寧王德延，正其固疑而備蓋周。三。經九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

程傳：五之才德非不善，不如二之時也。二在下，有進。既濟之時，而大來也。亨小，初吉是也。王註：在於合時。不任於豐也。孔疏：不如西鄰之時者，神明鑒德，能備德。聚於合於祭之時，雖薄降福，故曰時也。吉大來也。非惟當見福流後世，極邊民曰殺牛以祭，重祭也。不如禴祭之受福，蓋東鄰之時已過，而西鄰正得其時也。其文上與村之事，來惕音韻。汴水趙氏曰：君。

子元其時，不行。孔華之：大機，損之二，篤。孔華之：國。其時，與其時，而試不足。孰若機榮而誠有餘，是以誠。之為貴，神之極，思不以孔傳而警物，薄而時，誠有貴。苟得矣，吉福大來，誠者受實福，使者受實福，吉之大來。神聖之貴，以加矣。虛齋蔡氏曰：象傳於此，只出一時字，而文辭之義，自不得不多費辭，而自時，乃知聖人化。工之業，非偶然也。此正以時言大來字，當玩。有如川。之方至，日之方作，意其與五之時已過者何如也。程氏：敬來曰：凡物，故未此受，古之大矣，以二之實受也。實受者，誠實以受之，禴祭可享，非誠不能格也。汪氏：誠。池曰：五當禴時，不肯思慮，豫防至時不在我，而卒使二。故其福可為人君之炯戒矣。次產林氏曰：此夫子解。文：言天下之貴者，時。東鄰雖設先，要不如西鄰。之得時也。故實受其福。隨解實受其福，曰吉大來，蓋祇。得六二之得時，益以見夫時之不可失也。天下之。貴者，時。東鄰設先，不如西鄰之禴祭者，非五之位。

經上六濡其首厲

濡其首厲何可久也

程傳：既濟之窮，危至於濡，其能長久乎。孔疏：何可久者，首既濡，身將溺，濡何可久長者也。朱子：初九，歲元，終也。終字上，變六二以中道也。道亦上，變吉。九三，變平聲。德字通入，消字。改作平聲，則吉。六四有。

極字未議考上下韻亦不叶。決按上即指本傳極字下。行字或恐是敬字。決按朱子語類極字亦有到入引或也。當作極字但本義已用敬字。自當

解之。今且闕之。

程傳不度其方力而進至於滿尾是不知之極也。朱子語本濟初六亦不知極也。極字猶言極則又曰猶言。善終初之滿尾雖時不可為也。亦而不知敬慎故耳。○。決按經本義。泰陰居下太濟之初三。聖傳只重陰。講蓋惟其性陰柔故暗而不知敬慎以入滿尾之吝也。可見天下事無必不可為之時。此即聖傳之才德何如耳。又按極字自應照本義作敬字解矣。而程傳則作

周易集解增釋卷六十

三

至字解。雷氏則又作終字解。其言同。初六知始之敬。濟而不不知終之不能。故曰亦不知極也。極者終窮之謂。此即照卦辭滿其尾解之亦可備參。

經九二曳其輪貞吉

九二貞吉中以行正也。

九居二本非正以中故得正也。

決按聖傳轉提九二二

在中而看則中无不正中重於正

之義明矣。本義所以特解之也。程傳九二得正而吉者以中輪而得中道乃正也。○。王註位雖不中中以行正也。孔氏中以行止也。釋九二失位而稱貞吉者位雖不中不以行止也。○。東坡蘇氏曰外者不行中以行正也。○。衆家纂此以

九居二本不可以為正。但居得其正。所行適宜。所謂中。以行正者也。○。聖家胡氏曰。程子同。正有不中。中无不。居二為得中。易中故能行其居臣之正道而獲吉也。○。臨川吳氏曰。守中故能行其正也。○。虛齋蔡氏曰。九居

二本非正。宜有借道之嫌矣。以其居中。能自止而不進。是固中而得正也。故曰中以行正也。○。龍人事言是其才。勢俱嫌於陵迫。然定心中。順而能以義理自約也。○。決按林氏曰。中以行正。正以事言。其約二之正也。由其得中。故能行其程。傳中重於正。中無不正。正不必中。是也。○。折中。程子言正。未必中。中无不正。故凡九二六五。非皆正也。而多言貞吉者。必以其中也。惟此象傳釋義。明。○。中以行正。為心而不行之於外。必得夫正當之理。而不為欲速見小之謀。所以得吉。九二處非其位。乃得正而吉者。由其得中。故定心忠順。不恃才用。勢以進。適象中之為。為得正而吉也。○。決按以字有那須知。行

周易集解增釋卷六十

三

正時提有一中字為主。於內凡等之止。皆出於自。然而非勉強。故不曰以中行正。而曰中以行正。

經六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶位不當也。

程傳三征則凶者。以位不當也。謂陰柔不中止。先濟陰之才也。若能防險。以敬應則利矣。○。毛氏伯玉曰。六爻皆不當位。而獨言於此。蓋九二九三。以不終用其要。故言而六五又以其居中。而志各別。又取美。獨此爻以非其人而居其位也。○。秋山王氏曰。若陽剛中正。則出險可以濟矣。而何征凶之有。○。臨川吳氏曰。未濟諸爻。位皆不當。而象傳特於六三言之。蓋陰柔居險。險也。○。以名。獨未濟六三言之。○。海虞德氏曰。未濟征凶。由三言之。之以未濟。由六三言之。○。海虞德氏曰。未濟征凶。由三言之。

六居三位為不當才德不足故也六爻皆不當位獨於
三言之以三多凶濟之析由未也故六爻不言未濟獨
於三言之也。漢世會通未濟由六三意是靜而語未
明也。其意謂六三若變則為陽而居之也。又按未
之用大矣三之位本應陽居以六居之也。又按未
之陰柔不中不正觀中孚聖傳曰位不當只重不正
欲濟提手正又位不當雖說不正然惟以陰居三故
位不當則陰柔不中意亦含在內矣故說者多兼才德
觀而曰濟時之具在手才德六三陰柔不中正而位不
當是才德有往而思濟宜其凶也。又按凡經文數分
傳止於一句解之釋其意而可矣其意也。此爻利涉與
征凶分明是兩義乃止釋上句又兼人義矣。義法見
漸六三經重未濟征
凶句利涉意也

周易集解增釋卷六十

貞吉悔亡志行也

程傳如四之才與時合而
悔亡則方之代貞之至也。許永趙氏曰九二中以行
正至是出險而志得行也。秋山王氏曰九四所以言
而悔亡者貞固之志得行也故天下之建功立業者以
志為尚。石湖俞氏曰爻以六三為未濟則九四其濟
矣乎九四已脫下卦之險為近君之大臣是以其志行
也。庶幾蔡氏曰志行亦不必說濟緣他本不負而有
悔今乃自能言而悔亡則其志行矣。以產林氏曰當
不正有悔之時其志未始不欲行其志也。其志也貞
吉悔亡則其志得遂矣故曰志行也。其志也貞
吉而悔亡其志得遂也。漢魏惟其能實用云云方是
貞而悔亡其志得遂也。漢魏惟其能實用云云方是
貞吉悔亡其志得遂也。漢魏惟其能實用云云方是

經六五貞吉元悔君子之光有孚吉

君子之光其暉吉也

暉者光之散也

程傳光盛而有暉光之散也君子之
有暉善之至也故重云吉。孔疏其暉吉者君子之
德光暉著見然復乃得吉也。許永趙氏曰其明曰光
也。秋山王氏曰離故有光暉者光之散光盛則有暉
然則暉生於光先生於暉此未濟六五非既濟六五
滿自大者所能及也。以屋林氏曰六五義云暉者光之
散須看光是如何光之散又是如何大就其體統言
則曰光就其散殊言則曰暉非有二也。此爻象曰
手守而暉之所在實光之散也。張氏房陵曰光而

周易集解增釋卷六十

四

言暉者其盛也貞吉之吉在五暉吉之吉在天下
。念臺劉氏曰光者而暉有暉。來氏亦曰五
。君子之光者言五有文明之德而極其光輝之盛則
何如吉也。九盛則有暉生於光又生於中
到之謙君臣同心以致治則未濟者終濟矣此君子所
以有光暉之吉也。漢魏文辭兩吉字總是五之吉但
下吉字比上吉字更說得濶耳。上吉字指一身之
安富尊榮下吉字有天地位萬物資氣聚散聖傳止釋
下吉字以見上吉字也。經本義文明之主處到虛中
三義傳只說君子之光盛在文明之主也。然曰其暉吉
也則誠而形而著而明且至於動變化非貞而有孚
者不能所謂舉一以見其餘也。又按聖人恐人忽却文
明之主故特以暉字換光字蓋暉者日之光也天下有
光之物多矣星也電也火也。至於暉則其為顯明
之珠也然但可稱亮而不可顯暉曰其暉則其為顯明

之主可知矣其字指
五木月之難明言

經耳九有字于飲酒无咎濡其首有字失是

飲酒濡首亦不知節也

程傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以至於如是
能節安義命也。能安則不失其常矣。孔疏亦不知節
者。釋飲酒所以致濡首之難。以其不知止節故也。朱
子語。濡首分明是飲過。溪而濡其首。今象却云飲酒濡
首。皆不可曉。程氏曰。明。雲峰胡氏曰。既濡首。以中道離
之。中。也。未。海。中。以。行。正。坎。之。中。也。既。濡。九。五。來。居。故。牛
不。如。西。隣。之。時。即。所。謂。中。也。未。知。上。九。不。知。節。即。所
謂。中。也。竟。之。後。身。只。是。一。身。中。易。三。百。八。十。四。爻。只。是
一。時。字。易。子。小。象。之。未。曰。中。曰。時。易。之。大。義。畧。可。見。矣
未。一。句。亦。不。知。節。也。不。知。節。者。不。知。隨。時。以。處。中。也。大。矣

周易集解增釋卷六十

四

易教人之意切矣。許水趙氏曰。古者飲酒百拜而三
行。又有鐘鼓獻酬之節。故曰酒以行禮。不絕以法。陶侃
之飲酒。有限。況未濟之時乎。是亦不知飲之當有節也。
竹枝歌。逸聞。此足以戒。安溪李氏曰。明。濡。首。為。飲。酒
之。過。與。既。濟。上。又。相。發。濟。濟。德。氏。曰。明。濡。首。為。飲。酒
之。過。是。飲。酒。而。至。于。濡。首。是。知。字。之。為。不。知。節。之。有。義
也。朱氏曰。且曰。龍。具。在。天。而。又。不。失。其。在。我。是。之。謂
節。若。幸。其。時。之。將。至。繼。而。不。返。如。秋。之。涉。水。而。濡。其。首
焉。亦。不。知。節。也。未。濟。者。何。由。濟。乎。漢。按。飲。酒。非。淫。於
酒。也。所謂。養。其。身。以。有。為。也。即。象。傳。君子。以。飲食。一。身
樂。之。義。若。飲。酒。而。不。知。節。則。如。劉。阮。之。昏。迷。於。酒。一。身
且。不。能。濟。而。何。有。於。濡。首。乎。亦。字。對。於。濡。首。而。下。知
陰。柔。之。人。暗。而。不。知。節。上。九。是。陽。剛。而。不。知。節。即
而。文明。者。乃。亦。濡。首。而。不。知。節。即

周易集解增釋卷六十終